

दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय।
 उमा-रमा-ब्रह्माणी जय जय, राधा-सीता-रुक्मिणि जय जय॥
 साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शकर।
 हर हर शकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शकर॥
 हर राम हर राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हर कृष्ण कृष्ण कृष्ण हर हर॥
 जय जय दुर्गा, जय मा तारा। जय गणेश जय शुभ-आगारा॥
 जयति शिवाशिव जानकिराम। गौरीशकर सीताराम॥
 जय रघुनन्दन जय सियाराम। व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम॥
 रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम॥
 (सस्करण २,३०,०००)

शान्तिका शाश्वत मार्ग

अग्रियैको	भुवन	प्रविष्टो	रूप	रूप	प्रतिरूपो	बभूव।
एकस्तथा	सर्वभूतान्तरात्मा	रूप	रूप	रूप	प्रतिरूपो	बहिश्च॥
वायुर्यैको	भुवन	प्रविष्टो	रूप	रूप	प्रतिरूपो	बभूव।
एकस्तथा	सर्वभूतान्तरात्मा	रूप	रूप	रूप	प्रतिरूपो	बहिश्च॥
एका	वशी	सर्वभूतान्तरात्मा	एक	रूप	बहुधा	य करोति।
तमात्मस्थ	येऽनुपश्यन्ति	धीरास्तेषा	सुख	शाश्वत	नैतरेषाम्॥	
नित्यो	नित्याना	चेतनश्चेतनानामेको	बहुना	यो विदधाति	कामान्।	
तमात्मस्थ	येऽनुपश्यन्ति	धीरास्तेषा	शान्ति	शाश्वती	नैतरेषाम्॥	

जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमे प्रविष्ट एक (ही) अग्रि नाना रूपाम उनक समान रूपवाला-सा हा रहा है, वैसे (ही) सब प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपोम उन्हींके-जैसे रूपवाला (हो रहा है) और उनके बाहर भी है। जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमे प्रविष्ट एक (ही) वायु नाना रूपाम उनक समान रूपवाला-सा हो रहा है, वैसे (ही) सब प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपोम उन्हींके-जैसे रूपवाला (हो रहा है) और उनके बाहर भी है। जो सब प्राणियोंका अन्तर्यामी अद्वितीय एव सबको वशमे रखनेवाला (परमात्मा) (अपने) एक ही रूपको बहुत प्रकारसे बना लेता है उस अपने अन्दर रहनेवाले (परमात्मा)-को जो ज्ञानी पुरुष निरन्तर देखत रहत हैं उन्हींको सदा अटल रहनेवाला परमानन्दस्वरूप वास्तविक सुख (मिलता है) दूसराको नहीं। जो नित्यका (भी) नित्य (है) चेतनोका (भी) चेतन है (और) अकेला ही इन अनेक (जीवा)-के कर्मफलभोगाका विधान करता है उस अपने अन्दर रहनेवाले (पुरुषोत्तम)-को जो ज्ञानी निरन्तर देखते रहते हैं उन्हींको सदा अटल रहनेवाली शान्ति (प्राप्त होती है) दूसराका नहीं। (कठोपनिषद्)

इस अङ्कका मूल्य ₹३० रु० (सजिल्द ₹५० रु०)

वार्षिक शुल्क*	जय पावक रवि चन्द्र जयति जय। सत्-चित्-आनंद भूमा जय जय॥	पञ्चवर्षीय शुल्क*
भारतमे ₹३० रु०	जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय॥	भारतमे ₹५० रु०
सजिल्द ₹५० रु०	जय विराट् जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापति॥	सजिल्द ₹५० रु०
विदेशमे-सजिल्द		
US\$25 (Air Mail)		
US\$13 (Sea Mail)		

* कृपया नियम अन्तिम पृष्ठपर देख।

संस्थापक—ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका
 आदिसम्पादक—नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार
 सम्पादक—राधेश्याम खेमका

केशोराम अग्रवालद्वारा गोविन्दधवन-कार्यालय के लिये गीताप्रेस, गोरखपुर स मुद्रित तथा प्रकाशित

website www.gitapress.org | e mail booksales@gitapress.org | ☎ (0551) 2334721

१-शुल्क—व्ययस्थापक—'कल्याण-कार्यालय', पौ० गीताप्रेस—२७३००५, गोरखपुर को भेजे।

‘कल्याण’ के सम्मान्य सदस्यों और प्रेमी पाठकोसे नम्र निवेदन

१-‘कल्याण’ के ८१व वर्ष—सन् २००७ का यह विशेषाङ्क ‘अवतार-कथाङ्क’ आपलोगाकी सेवामे प्रस्तुत है। इसमे ४७२ पृष्ठमे पाठ्य-सामग्री और ८ पृष्ठमे विषय-सूची आदि है। कई बहुरंगे एवं रेखाचित्र भी दिये गये हैं। डाकसे सभी ग्राहकोको विशेषाङ्क-प्रेषणमे लगभग एक माहका समय लग जाता है।

२-वार्षिक सदस्यता-शुल्क प्रेषित करनेपर भी किसी कारणवश यदि विशेषाङ्क वी०पी०पी० द्वारा आपके पास पहुँच गया हो तो उसे डाकघरसे प्राप्त कर लेना चाहिये एवं प्रेषित की गयी राशिका पूरा विवरण (मनीऑर्डर पावतीसहित) यहाँ भेज देना चाहिये। जिससे जाँचकर आपके सुविधानुसार राशिकी उचित व्यवस्था की जा सके। सम्भव हो तो वी०पी०पी० से किसी अन्य सज्जनको ग्राहक बनाकर उसकी सूचना यहाँ नये सदस्यके पूरे पतसहित देनी चाहिये। ऐसा करके आप ‘कल्याण’ को आर्थिक हानिसे बचानेके साथ-साथ ‘कल्याण’ के पावन प्रचारम सहयोगी भी हो सकेगे।

३-इस अङ्कके लिफाफे (कवर)-पर आपकी सदस्य-संख्या एवं पता छपा है, उसे कृपया जाँच ल तथा अपनी सदस्य-संख्या सावधानीसे नोट कर ले। रजिस्ट्री अथवा वी०पी०पी० का नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये। पत्र-व्यवहारम सदस्य-संख्याका उल्लेख नितान्त आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आपके पत्रपर हम समयसे कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। डाकद्वारा अङ्कोंके सुरक्षित वितरणम सही पता एवं पिन-कोड आवश्यक है। अत अपने लिफाफेपर छपा अपना पता जाँच लेना चाहिये।

४-‘कल्याण’ एवं ‘गीताप्रेस-पुस्तक-विभाग’ की व्यवस्था अलग-अलग है। अत पत्र तथा मनीऑर्डर आदि सम्यन्धित विभागको अलग-अलग भेजना चाहिये।

‘कल्याण’ के उपलब्ध पुराने विशेषाङ्क

वर्ष	विशेषाङ्क	मूल्य (रु०)	वर्ष	विशेषाङ्क	मूल्य (रु०)	वर्ष	विशेषाङ्क	मूल्य (रु०)
६	श्रीकृष्णाङ्क	१००	३४	स० देवीभागवत (मोय टाइप)	१३०	५६	वामनपुराण	७५
७	ईश्वराङ्क	९०	३५	स० योगवासिष्ठ	९०	५९	श्रीमत्स्यमहापुराण	१५०
८	शिवाङ्क	१००	३६	स० शिवपुराण (बडा टाइप)	११०	६६	स० भविष्यपुराण	९०
९	शक्ति-अङ्क	१२०	३७	स० ब्रह्मवैवर्तपुराण	१२०	६९	गो-सेवा-अङ्क	७५
१०	योगाङ्क	९०	३९	श्रीभगवत्प्रम-चिन्ता और प्रार्थना-अङ्क	९०	७१	कर्मपुराण	८०
१५	साधनाङ्क	१२०	४४-४५	गर्गसंहिता [भगवान् श्रीरामकृष्णकी दिव्य लीलाओंका वर्णन]	८०	७२	भगवल्लीला-अङ्क	६५
१९	स० पद्मपुराण	१४०	४४-४५	अग्निपुराण (मूल संस्कृतका हिन्दी अनुवाद)	१२०	७३	वेदकथाङ्क	८०
२१	स० मार्कण्डेयपुराण	५५	४५	नरसिंहपुराणम्-संनुवाद	६०	७४	स० गरुडपुराण	९०
२१	स० ब्रह्मपुराण	७०	४६	श्रीगणेश-अङ्क	७५	७५	आरोप्य-अङ्क (सर्वाधिक स०)	१२०
२२	नारी-अङ्क	१००	४७	श्रीहनुमान-अङ्क	७५	७६	नीतिसार-अङ्क	८०
२६	भक्त-चरिताङ्क	१२०	४९	स० श्रीवाराहपुराण	६०	७७	भगवत्प्रेम-अङ्क	१००
२७	बालक-अङ्क	११०	५१	स० श्रीवाराहपुराण	६०	(११ मासिक अङ्क उपहारस्वरूप)		
२८	स० नारदपुराण	१००	५३	सूर्याङ्क	६०	७८	धतपर्वोत्सव-अङ्क	१००
२९	सतवाणी-अङ्क	११०				७९	देवीपुराण [महाभागवत]	
३०	सत्कथा-अङ्क	१००					शक्तिपीठाङ्क	८०

सभी अङ्कोपर डाक-व्यय अतिरिक्त देय होगा। गीताप्रेस-पुस्तक-विक्री-विभागसे प्राप्य है।

व्यवस्थापक—‘कल्याण’-कार्यालय, पत्रालय—गीताप्रेस—२७३००५, जनपद—गोरखपुर, (उ०प्र०)

‘अवतार-कथाङ्क’ की विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
१- नाभिकमलस प्रादुर्भूत ब्रह्माजीद्वारा भगवान्की स्तुति १३	
मङ्गलाचरण	
२- श्रुतिका माङ्गलिक स्तवन १४	
३- ‘नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते सुखदायिने’ १५	
४- भगवत्स्तुति १६	
५- अवतारहेतु आर्त-निवेदन १७	
६- परमात्मप्रभुके अवतारकी कथा (राधेश्याम खेमका) १८	
प्रसाद	
७- ‘हिरण्यगर्भ समवर्तताप्रे’ २१	
८- सप्तर्षियोका अवतरण २५	
९- भगवती सध्याका माता अरुन्धतीके रूपम अवतरण २९	
१०- विष्णुके अशावतार श्रीभरतजी ३३	
११- शेषावतार श्रीलक्ष्मणजी ३४	
१२- ब्रह्माजीके अशावतार ऋक्षराज जाम्बवान् ३६	
१३- धरादेवीका माता यशोदाके रूपमे अवतरण ३८	
१४- भगवान् वेदव्यास-प्रतिपादित अवतार-लीलाएँ ४२	
१५- देवताआके अशसे पाण्डवाका अवतरण ४५	
१६- भगवान् अवतार क्या लेते हैं ? [परम ब्रह्मनिष्ठ सत श्रीउडियाबाबाजी महाराजके उपदेश] ४८	
[भक्त श्रीरामशरणदासजी]	
१७- वामन-लीलाका रहस्य (ब्रह्मलीन धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज) ४९	
[प्रे०—(प्र०) श्रीबिहारीलालजी टाटिया]	
१८- अवतारतत्त्व-साधना (श्रीमज्जगद्गुरु श्रीरामानुज-सम्प्रदायाचार्य आचार्यपीठाधिपति श्रीराघवाचार्य स्वामीजी महाराज) ५४	
१९- भगवदवतार और उसका प्रयोजन (ब्रह्मलीन पुरीपीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीनिरजनदेवतीर्थजी महाराज) ५७	
[प्रपक—प० श्रीकृष्णानन्दजी उपाध्याय ‘किशनमहाराज’]	
२०- भगवान्का अवतार [ब्रह्मलीन योगिराज श्रीदेवराहा बाबाजी महाराजके अमृतोपदेश] ६२	
[प्रपक—श्रीरामानन्दप्रसादजी]	

विषय	पृष्ठ-संख्या
२१- भगवान् कपिलदेवका अवतार (गोलोकवासी सत पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्तब्रह्मचारीजी महाराज) [प्रपक—श्रीश्यामलालजी पाण्डेय] ६४	
२२- अवतारकी सार्थकता और उसका रहस्य [श्री माँ एव श्रीअरविन्दके विचार] ६७	
२३- शङ्करावतार भगवान् श्रीशङ्कराचार्य (महामहोपाध्याय प० श्रीगापीनाथजी कविराज) ७०	
२४- अवतारतत्त्व (श्री श्री माँ आनन्दमयीके विचार) [प्रेषिका—ब्रह्मचारिणी गुणीता ‘विद्यावारिधि’ वेदान्ताचार्य] ७२	
२५- अवतार-ग्रहणकी प्रक्रिया (ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअखण्डानन्दसरस्वतीजी महाराज) ७२	
२६- अवतारवादका दिव्य-रहस्य (ब्रह्मलीन स्वामी श्रीशिवानन्दसरस्वतीजी महाराज) ७५	
[प्रपक—श्रीशिवकुमारजी गोयल]	
२७- ‘घनश्याम सुधा बरसे बरसे’ [कविता] (स्वामी श्रीनर्मदानन्दजी सरस्वती ‘हरिदास’) ७७	
२८- अवतारका सिद्धान्त (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ७८	
२९- ‘से अवतार हरी’ [कविता] (‘रमण’ भजनानन्दी) ८५	
३०- वेदम अवतारवाद (महामहोपाध्याय प० श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी) ८६	
३१- स्वयं भगवान्का दिव्य जन्म (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) ८७	
३२- भगवान् कृष्णके जन्मकी कथा (गोलोकवासी परमभगवत सत श्रीरामचन्द्रडोगरेजी महाराज) ९१	
३३- भगवान् विष्णुका पुराणाके रूपमें अवतरण ९६	
३४- गौतामे अवतारवाद (ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) ९७	
३५- दशावतार-स्तवन [कविता] (श्रीभारतेन्दुजी हरिश्चन्द्र) १००	
आशीर्वाद	
३६- धर्मसंस्थापनके लिय अवतार (अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाम्नायस्थ भृङ्गेरी-शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीभारतीतीर्थजी महाराज) १०१	

स्टेशन रोड बीकानेर

विषय पृष्ठ-संख्या

विषय पृष्ठ-संख्या

३७- 'सोड जनमे दस बार' [विनय-पत्रिका]	१०३
३८- योगिराज भगवान् श्रीकृष्ण (अनन्तश्रीविभूषित श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्दसरस्वतीजी महाराज)	१०४
३९- दशावतार-चन्दना [भक्तकीर्ति श्रीजयदेवजी]	१०६
४०- अवतारहेतु तथा अवतारकलाविमर्श (अनन्त-श्रीविभूषित जगद्गुरु शङ्कराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिष्ठलानन्दसरस्वतीजी महाराज)	१०७
४१- 'मायास नो वामन'	१११
४२- अवतार-स्वरूप और प्रयोजन (अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वाम्नाय श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्दसरस्वतीजी महाराज)	११२
४३- श्रीहसावतार एवं सुदर्शनचक्रावतार— श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरण- देवाचार्य श्री 'श्रीजी' महाराज)	११९
४४- वेदार्थे अवतारवाद (स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजी सरस्वती)	१२१
४५- शिवावतारी गुरु गोरक्षनाथका लाक-कल्याणकारी रूप (श्रीगोरक्षपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवेधनाथजी महाराज)	१२६
४६- प्रभुके अनन्त अवतार (आचार्य श्रीकृपाशङ्करजी महाराज रामायणी)	१२९
४७- बीसवीं सदीकी एक सच्ची कथा (पं श्रीलालबिहारीजी मिश्र)	१३४
४८- भगवान्की कृपाशक्ति प्रभुकी अवतार ग्रहण करनेके लिये प्रेरित करती है (पं श्रीरामकृष्णजी शास्त्री)	१३६
भगवान्के विविध अवतार और उनकी कथाएँ	
४९- भगवान् श्रीगणेशकी विभिन्न अवतारकथाएँ—	१४१
[१] महात्कट विनायकका अवतार	१४१
[२] भगवान् मयूरेश्वरका अवतार	१४३
[३] श्रीगजाननकी प्राकट्य-लीला	१४५
[४] श्रीधूमकेतुका अवतार	१४९
[५] श्रीगणेशके प्रमुख आठ अवतार	१५०
[६] विविध पुराणोंमें उपलब्ध भगवान् गणेशके प्राकट्यकी कथाएँ (पं श्रीधनश्यामजी अग्रिहोत्री)	१५०

५०- भगवान् श्रीविष्णुके चौबीस अवतार	१५६
[१] श्रीसनकादि	१५६
[२] भगवान् वराह	१५८
[३] देवर्षि नारद	१६५
[४] भगवान् नर-नारायण	१६८
[५] भगवान् कपिलमुनि	१७५
[६] भगवान् दत्तात्रेय	१८१
[७] भगवान् यज्ञ	१८२
[८] भगवान् ऋषभदेव	१८३
— अवतार-प्रयोजन [कविता] (श्रीनारायणदासजी भक्तभाली 'मामाजी')	१८६
[९] जादिराज पुष्ट	१८७
[१०] भगवान् मत्स्य	१९३
[११] भगवान् कूर्म	१९५
[१२] भगवान् धन्वन्तरि	१९७
[१३] श्रीमोहिनी	१९८
[१४] भगवान् नृसिंह	१९९
[१५] भगवान् वामन	२०३
[१६] भगवान् हृषीकेश	२०९
[१७] (क) भगवान् श्रीहरिकी भक्त ध्रुवपर कृपा	२१२
(ख) गजेश्वरका भगवान् श्रीहरि	२२१
[१८] भगवान् परशुराम	२२४
[१९] भगवान् व्यास	२२७
[२०] भगवान् हंस	२३४
[२१] भगवान् श्रीराम	२३५
[२२] (क) भगवान् बलराम	२३७
(ख) भगवान् श्रीकृष्ण	२३९
[२३] भगवान् बुद्ध	२४१
[२४] भगवान् कल्कि	२४२
५१- मत्स्यावतार—एक दृष्टि (श्रीसुजीतकुमारसिंहजी)	२४४
५२- गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक भगवान् परशुराम (डॉ० श्रीदेवदत्तजी आचार्य एम्०डी०)	२४७
५३- अवधूतश्रेष्ठ भगवान् श्रीदत्तात्रेय (स्वामी श्रीदत्तपादाचार्य भिष्मगार्ह)	२५१
५४- श्रीकृष्णवतार-मोमासा (डॉ० श्रीवीरेन्द्रकुमारजी चौधरी एम्०ए० (संस्कृत) पी-एच्०डी०)	२५५
५५- बुद्धावतार (साहित्यवाचस्पति डॉ० श्रीरजनसूरिदेवजी)	२५८

विषय	पृष्ठ-संख्या
५६- कल्कि-अवतार (डॉ० श्रीभानुशकरजी मेहता)	२६०
५७- श्रीहरिक कलावतार भगवान् वेदव्यास (डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री, एम्०ए० पी०एच्०डी०, डी०लिट्०, डी०एस्-सी०)	२६२
५८- भगवान् सदाशिवक विविध अवतार—	२६७
[१] महादेवका नन्दीश्वरावतार (आचार्य प० श्रीरामदत्तजी शास्त्री)	२६७
— 'पूर्ण शिव धीमहि'	२६९
[२] शङ्करके पूर्णावतार—कालभैरव (डॉ० श्रीमुकुन्दपतिजी त्रिपाठी 'रत्नमालीय')	२७०
[३] यक्षावतार	२७३
[४] दुर्वासावतार	२७३
[५] पिप्पलादावतार	२७४
[६] द्विजेश्वरावतार	२७७
[७] भगवान् शिवका यतिनाथ एवं हसावतार (श्रीआनन्दीलालजी यादव)	२७८
[८] अर्धनारीश्वर भगवान् शिव (सुश्री उषारानी शर्मा)	२८०
[९] देवाधिदेव महादेव—नटराज शिव (डॉ० सुश्री कृष्णाजी गुप्ता)	२८१
[१०] भगवान् शिवका राधावतार और भगवती महाकालीका कृष्णावतार (सुश्री निशीजी द्विवेदी एम्०ए०)	२८३
[११] रुद्रावतार श्रीहनुमान् (श्रीवासुदेवजी त्रिपाठी 'हिन्दू')	२८५
[१२] भगवान् मृत्युञ्जय	२८९
[१३] श्रीहनुमदवतारमें सेवा चरित्र और प्रेमका आदर्श (प० श्रीविष्णुदत्त रामचन्द्रजी दुबे)	२९०
[१४] भगवान् शिवके 'कृष्णदर्शन' अवतारकी कथा	२९२
[१५] भगवान् शिवका किरातावतार	२९३
[१६] भगवान् शिवके अवधूतेश्वरावतारकी कथा	२९५
[१७] भगवान् शकरक 'गृहपति' नामक आन्यवतारकी कथा	२९६
[१८] भगवान् शिवक सद्योजात वामदेव तत्पुरुष अघोर और ईशान अवतार	२९७

विषय	पृष्ठ-संख्या
[१९] भगवान् शिवके एकादश रुद्रावतार	२९९
[२०] भगवान् शिवके योगेश्वरावतार	३००
[२१] भगवान् शिवके महाकाल आदि दस अवतार	३०१
[२२] शिवकी अष्टमूर्तियाँ (श्री के०पी० मिश्र)	३०२
[२३] द्वादश ज्योतिर्लिङ्गाकी अवतरण-मीमांसा (आचार्य डॉ० श्रीनेन्द्रनाथजी ठाकुर एम्०ए० (गोल्ड मेडलिस्ट), पी०एच्०डी० (संस्कृत))	३०४
— रुद्राष्टक	३११
५९- आदिशक्ति श्रीजगदम्बाके विविध लीलावतार—	३१२
[१] अद्भुत उपकर्त्री सती (श्रीलालबिहारीजी मिश्र)	३१२
[२] माता पार्वतीके अवतार—कार्य (ला०बि०मि०)	३२१
[३] महाकालीका अवतार (" " ")	३२५
[४] महालक्ष्मीका अवतार (" " ")	३२७
[५] महासरस्वतीका अवतार (" " ")	३२९
[६] ज्योति-अवतार (" " ")	३३४
[७] शताक्षी साकम्भरी और दुर्गा- अवतारकी कथा	३३५
[८] देवी रक्तदन्तिकाकी लीला-कथा	३३७
[९] देवी भीमाका आरूपान	३३८
[१०] भगवती भ्रामरीदेवीकी लीला-कथा	३३८
[११] देवी नन्दा (विन्ध्यवासिनी)—कौ लाला-कथा	३४०
[१२] भगवती सरस्वतीकी अवतार-कथा	३४१
[१३] जगज्जननी लक्ष्मीका अवतरण	३४३
[१४] दस महाविद्याआके आविर्भावकी कथा	३४५
६०- भगवान् सूर्य और उनके लीलावतार—	३४७
[१] द्वादशादित्य-अवतरणमीमांसा (प० श्रीगौतमकुमारजी राजहंस)	३४७
[२] चराचरके आत्मा—भगवान् सूर्य (डॉ० श्रीओ३म् प्रकाशजी द्विवेदी)	३५०
[३] प्रत्यक्ष अवतार—भुवनभास्कर (आचार्य प० श्रीबालकृष्णजी कौशिक पञ्चाधिरातक धर्मशास्त्राचार्य एम्०ए० (संस्कृत हिन्दी) एम्०कॉम० एम्०एड्०)	३५१
[४] मूर्तरूप भगवान् भास्कर (चक्रवर्ती श्रीरामाधीनजी चतुर्वेदी)	३५३

विषय	पृष्ठ-संख्या
------	--------------

अवतारतत्त्व-मीमांसा

६१- अवतार-दर्शन (एकराट् प० श्रीश्यामजीतजी दुबे 'आधर्वण')	३५४
६२- वेदादि धर्मग्रन्थोमे अवतार-रहस्य (दण्डी स्वामी श्रीमद्भक्तयोगेश्वरदेवतीर्थजी महाराज)	३५६
६३- अवतार-सिद्धान्तक वैदिक निर्देश (प्रो० डॉ० श्रीश्रीकिशोरजी मिश्र, वेदाचार्य)	३५९
६४- भगवान्के अवतारका प्रयोजन (शास्त्रार्थपञ्चानन श्रीप्रेमाचार्यजी शास्त्री)	३६२
६५- भगवान्के अवतारका रहस्य (श्रीरवीन्द्रनाथजी गुरु)	३६४
६६- जीवापर अनुग्रह करना ही श्रीभगवान्के अवतारका हेतु है (श्रीशिवरत्नजी मोरोलिया, शास्त्री)	३६५
६७- भक्तकी अतीव प्रियता—अवतारका प्रमुख कारण (श्रीरघुराजसिंहजी बुन्देला 'ब्रजभान')	३६८
६८- शक्तितत्त्व और अवतारवाद (डॉ० श्रीश्यामाकान्तजी द्विवेदी एम्०ए० एम्०एड्० पी०एच्० डी० डी० लिट्०)	३७०
६९- भक्ति-मुक्ति-शक्ति-प्रदायिनी अवतार-कथा (महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीबजरंगबलीजी ब्रह्मचारी)	३७२
७०- लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्णका लीलावतार (प्राचार्य श्रीवासुदेवशरणजी उपाध्याय निम्बार्कभूषण)	३७४
७१- अवतार-तत्त्व-विमर्श (आचार्य श्रीआद्याचरणजी झा)	३७८
७२- अवतारतत्त्व-मीमांसा (आचार्य डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र एम्०ए० पी०एच्०डी०, व्याकरण- साहित्याचार्य पूर्व कुलपति)	३७९
७३- अवतारोको नभन [कविता] (श्रीरामलखनसिंहजी 'मयक')	३८०
७४- अवतार—प्रयोग और प्रयोजन (डॉ० श्रीराजीवजी प्रचण्डिया बी०एस्-सी०, एल्-एल्०बी० एम्०ए० (संस्कृत) पी०एच्०डी०)	३८१
७५- 'स्वलीसया जगत्त्रातुमाविर्भूतमज विभुम्' (श्रीश्यामनारायणजी शास्त्री रामायणी)	३८२
७६- अवतार [कहानी] (श्री 'चक्र')	३८४
७७- 'माई री! अचरज की वह बात' [कविता] (प० श्रीकृष्णगोपालाचार्यजी)	३८५
७८- भगवान् श्रीकृष्णको चुनौती दी थी नकली अवतार पीण्डुकरने (गोलोकवासी भक्त श्रीरामशरणदासजी) [प्रे०—श्रीशिवकुमारजी गोयल]	३८६

विषय	पृष्ठ-संख्या
------	--------------

७९- 'राम जनम के हेतु अनेका' (डॉ० स्वामी श्रीजयेन्द्रानन्दजी 'मानसमराल')	३८८
८०- श्रीरामावतार करुणावतार ही है (प० श्रीरामनारायणजी शुक्ल)	३९०
८१- आद्य अवतार—'जगत्' से मोक्ष तथा बन्धन (साधु श्रीनवलरामजी रामसहनी, साहित्यायुर्वेदाचार्य एम्०ए०)	३९२
८२- 'विप्र धेनु सुर सत हित' (प० श्रीकृष्णानन्दजी उपाध्याय 'किशनमहाराज')	३९९
८३- वेदाम अवतार-कथाएँ (श्रीगोविन्दप्रसादजी चतुर्वेदी, शारत्री धर्माधिकारी)	४००
८४- भारतीय सिक्कापर अवतार (डॉ० मेजर श्रीमहेशकुमारजी गुप्त)	४०२
८५- भगवान् विष्णुके रामावतार एवं कृष्णावतारका वैशिष्ट्य (श्रीशरदजी अग्रवाल एम्०ए०)	४०४
८६- 'कीर्तनीय सदा हरि' अवतारविभूति-दर्शन और उनके आख्यान	४०७
८७- अवतार-विभूति-त्वीला (श्रीमहेशप्रसादजी पाठक, एम्०एस्-सी० (मा०शा०))	४०८
८८- ईश्वरका कृपावतार (डॉ० श्रीमती पुष्पारानीजी गर्ग)	४११
८९- प्रभुका नामावतार (डॉ० श्रीविश्वामित्रजी)	४१४
९०- भारतीय वाङ्मयमे नित्यावतार (श्री१०८ स्वामी श्रीनारायणदासजी पी० डलसीन)	४१९
९१- भगवान्का यज्ञावतार (आचार्य डॉ० श्रीनेत्रनाथजी ठाकुर, एम्०ए० (गोल्ड मेडलिस्ट) पी०एच्०डी० (संस्कृत))	४२१
९२- भगवान्का विपावतार (डॉ० श्रीअशोकजी पण्ड्या)	४२४
९३- भगवान्का कालस्वरूप अवतार (श्रीशिवनारायणजी रावत बी०ए० एल्-एल्०बी०)	४२७
९४- परमात्माका नादावतार—प्रणव (श्रीचैतन्यकुमारजी, बी०एस्-सी० (ऑनर्स), एम्०बी०ए० तथा श्रीप्रसूनकुमारजी एम्०एस्-सी० एम्०सी०ए०)	४२८
९५- भगवान्के व्यूहावतार—वसुदेव सकर्षण प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध (श्रीरामबाबुजी शर्मा)	४३१
९६- द्रौपदीके लज्जाक्षणेके लिये भगवान्का वस्त्रावतार (गीतामनीजी स्वामी श्रीज्ञानानन्दजी महाराज)	४३२
९७- 'अक्षय्य सर्ववृष्णाम्' (डॉ० श्रीमती पुष्पाजी मिश्र एम्०ए० (द्वय) पी०एच्०डी०)	४३४

विषय	पृष्ठ-संख्या
९८-भगवान्का वाङ्मय-अवतार—श्रीमद्भगवत (वैद्य श्रीसत्यनारायणजी शर्मा भिषगाचार्य)	४३६
९९-श्रीकृष्णकी आह्वादिनी शक्ति राधाजीका प्राकट्य (श्रीगोपालदास चल्लभदासजी नीमा, बी०एस्-सी०, एल्-एल्०बी०)	४३७
१००-भगवान् विष्णुका गदाधर-अवतार (डॉ० श्रीरकेशकुमारजी सिन्हा 'रवि')	४३८
१०१-भगवान्का गरुडावतार (श्रीमनोन्द्रनाथजी मिश्र 'श्रीकृष्णदास')	४३९
१०२-अर्चावतार [कविता]	४४१
१०३-भगवती मूलप्रकृतिका तुलसीरूपमे अवतरण (प० श्रीविष्णुदत्त रामचन्द्रजी दुबे)	४४२
१०४-मुक्तिदायिनी श्रीगङ्गाजीका भूलोकपर अवतरण (आचार्य डॉ० श्रीवागीशजी शास्त्री, वाग्योगाचार्य)	४४४
१०५-नर्मदा-अवतार (श्रीमती मधुलताजी गौतम एम्०ए० (हिन्दी))	४४६
१०६-भ्रजमे गिरिराज गोवर्धनका अवतरण (डॉ० श्रीताराचन्द्रजी शर्मा एम्०ए०, पी-एच्०डी०, साहित्यरत्न, धर्मरत्न)	४४७
१०७-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीजगन्नाथजीकी अवतार-कथा (श्रीगंगाधरजी गुरु)	४५१
१०८-शकरावतार भगवत्पाद आद्य शकराचार्य और उनका अवतार-दर्शन (श्री डी० आजनेयजी)	४५५
१०९-श्रीरामानुजाचार्य और अवतार-तत्त्व	४५९

विषय	पृष्ठ-संख्या
११०-सूर्यावतार श्रीनिम्बार्काचार्यजी	४६१
१११-वायुदेवके अवतार श्रीमध्वाचार्यजी	४६२
११२-प्रभु श्रीनाथजीके वदनावतार—महाप्रभु श्रीमद्वल्लभाचार्यजी (श्रीप्रभुदासजी वैरागी एम्०ए०, बी०एड०, साहित्यालङ्कार)	४६४
११३-प्रेमावतार—श्रीचैतन्यमहाप्रभुजी (स्वामी श्रीअजस्तानन्दजी महाराज)	४६८
११४-श्रीरामानन्दाचार्यजी एव द्वादश महाभागवतोंका अवतार (श्रीहरिशंकरदासजी वेदान्ती)	४७१
११५-करुणावतार श्रीरामदवजी (श्रीप्रदीपकुमारजी शर्मा)	४७५
११६-'जय जय मीन बराह' [कविता] (भक्तमाल—श्रीनाभादासजी)	४७६
अवतारकथावलोकनसे भगवत्सन्निधि	
११७-'निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धाती' (श्रीबालकृष्णजी कुमावत, एम्०कॉम०, साहित्यरत्न)	४७७
११८-'सत्य' भी भगवान्का अवतार (श्रीकामेश्वरजी)	४८०
११९-भक्ताकी उपासनाके लिये भगवान्का अर्चावतार-धारण (श्रीरामपदार्थसिंहजी)	४८२
१२०-भगवान्का अन्तर्यामी रूपमे अवतार (डॉ० श्रीकपिलदेवजी पाण्डेय)	४८४
१२१-भगवान्का परिपूर्णतम अवतार (डॉ० श्रीमती पुष्पाजी मिश्रा एम्०ए० (द्वय), पी-एच्०डी०)	४८६
१२२-नम्र निवेदन एव क्षमा-प्रार्थना	४९०

चित्र-सूची

(रंगीन-चित्र)

१- दशावतार	आवरण-पृष्ठ
२- भगवान् गणपतिका ऐश्वर्य	९
३- भगवती गङ्गाका अवतरण	१०
४- आदिशक्ति भगवती दुर्गाका नौ रूपाम प्राकट्य	११
५- शेषशायी भगवान् विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव	१२
६- लङ्का-विजयके उपरान्त देवताआद्वारा भगवान् श्रीरामपर पुष्पवृष्टि	२२९
७- भगवान्के चौबीस अवतार [१]	२३०
८- भगवान्के चौबीस अवतार [२]	२३१
९- ध्यानमुद्रामें आदिदेव भगवान् सदाशिव	२३२

१०- वेणुधर भगवान् गोविन्द	३९३
११- भगवान् बराहद्वारा पृथ्वीका उद्धार	३९३
१२- महाराज बलिके यज्ञ-महोत्सवमें वामनभगवान्का प्रवेश	३९४
१३- प्रलयकालमें भगवान् मत्स्यद्वारा सप्तर्षियों एव राजर्षि सत्यव्रतकी रक्षा	३९४
१४- भगवान् परशुराम	३९५
१५- भगवान् विष्णुके अवतार श्रीदत्तात्रेय	३९५
१६- नृसिंहभगवान्द्वारा भक्त प्रह्लादको रक्षेह-प्रदान	३९६
१७- भगवान्का कल्कि-अवतार	३९६

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
(सादे-चित्र)			
१- भगवान् विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव	२१	३१- भगवती पार्वतीके उबटनमे गणेशजीकी उत्पत्ति	१५१
२- ब्रह्माजीका हसरूपमे साध्यगणाको उपदेश	२३	३२- गणेशजीका मस्तक-छेदन	१५२
३- ब्रह्माजीद्वारा इन्द्रको सुरभी गौका माहात्म्य बताना	२३	३३- भगवान् शिवद्वारा गणेशजीको अपने गणाका	
४- ब्रह्माजीद्वारा सुरभीको अमरत्वका वर देना	२४	अध्यक्ष नियुक्त करना	१५२
५- गरुडासीन भगवान् विष्णुका दैवी अरुन्धतीका दर्शन देना	३०	३४- शनिकी दृष्टि पड़ते ही बालक गणेशका शीश-भंग होना	१५३
६- महर्षि मेधातिथिका यज्ञकुण्डसे सन्ध्याको पुत्ररूपमे प्राप्त करना	३१	३५- भगवान् शिवद्वारा गजामुरका शीश बालक गणेशके धड़से जोड़ना	१५५
७- श्रीभरतजीद्वारा भगवान् श्रीरामकी पादुकाकी सेवा	३३	३६- सनकादिद्वारा महाराज पृथुको उपदेश	१५८
८- पर्णकुटीके पहरेदार शेषावतार श्रीलक्ष्मणजी	३५	३७- भगवान् वराहद्वारा पृथ्वीका उद्धार	१५८
९- भगवान् श्रीकृष्ण एवं ऋभराज जाम्बवान्का युद्ध	३७	३८- सनकादिको भगवान् लक्ष्मी-नारायणका दर्शन	१५९
१०- ऋक्षराज जाम्बवान्द्वारा भगवान् श्रीकृष्णको स्वमन्त्रक-मणिके साथ पुत्री जाम्बवतीको प्रदान करना	३७	३९- देवी दितिद्वारा महर्षि कश्यपसे पुत्रप्राप्तिके लिये प्रार्थना	१६०
११- माता यशोदाद्वारा श्रीकृष्णपर गापुच्छ फिराकर उनको मङ्गल-कामना करना	३९	४०- भगवान् वराहद्वारा हिरण्याक्षका वध	१६४
१२- भगवान् श्रीकृष्णद्वारा माता यशोदाको अपन मुखम त्रैलोक्यका दर्शन कराना	४०	४१- देवर्षि नारदजीद्वारा बालक ध्रुवको भगवान् वासुदेवका मन्त्र प्रदान करना	१६६
१३- भगवान् वेदव्यास	४२	४२- प्रजापति दक्षके हर्षश्च नामक पुत्रको नारदजीद्वारा उपदेश	१६६
१४- पाण्डुद्वारा कुन्तीसे पुत्रप्राप्तिहेतु प्रदास करनेको कहना	४६	४३- दम्भप्रजापतिद्वारा देवर्षि नारदको शाप	१६६
१५- देवराज इन्द्रका दैवी कुन्तीके सापने प्रकट होना	४७	४४- इन्द्रद्वारा भगवान् नर-नारायणसे वर माँगनेका आग्रह करना	१६८
१६- जुआरीद्वारा इन्द्रलोकाका दान	५०	४५- महर्षि कर्दमका वनगमन	१७८
१७- भगवान्के पार्यदोद्वारा राजा बलिको बाँधना	५२	४६- भगवान् दत्तात्रेय	१८१
१८- विराटपत्नी सुदेष्णा तथा द्रौपदीका सवाद	६०	४७- भगवान् ऋषभदेवका अपने पुत्रोंको उपदेश प्रदान करना	१८४
१९- भगवान् कपिलका माता देवहूतिको उपदेश	६६	४८- ऋषियापर वेनका कोप	१८७
२०- भगवान् श्रीशङ्कराचार्य	७०	४९- वेनस पृथुका उत्पन्न होना	१८८
२१- भगवान् श्रीकृष्णका चतुर्मुख ब्रह्माजीपर अनुग्रह	७८	५०- महाराज पृथुका राज्याभिषेक	१८९
२२- परब्रह्म परमात्माका देवताओंके सामने यक्षरूपमे प्रकट होना	८२	५१- गोरूपा पृथ्वीद्वारा राजा पृथुस प्राणरक्षाकी प्रार्थना करना	१८९
२३- अग्निदेवका छोटेसे तुणको जलानेम असमर्थ होना	८३	५२- राजर्षि सत्यव्रतके अञ्जलिम मत्स्य	१९३
२४- उरुङ्ग मुनिको भगवान् श्रीकृष्णद्वारा उपदेश	८४	५३- राजर्षि सत्यव्रतका मत्स्यभगवान्को प्रणाम करना	१९४
२५- कसका देवकीकी हत्याके लिय उद्यत होना	९१	५४- राजर्षि सत्यव्रतके सामने नौकाका आना	१९४
२६- वसुदेवजीद्वारा बालकृष्णको गोकुलमें ले जाना	९४	५५- इन्द्रादि देवताओंका बलिसे समुद्र-मन्थनके लिय परामर्श करना	१९६
२७- ब्रह्मविद्यारूपिणी हैमवती उमाद्वारा इन्द्रको यमके विषयमे बताना	१२५	५६- भगवान् नृसिंहका स्तम्भसे प्रकट होना	२०१
२८- ग्वाल-बालोंके साथ श्रीकृष्णका भोजन करना	१३१	५७- देवी अदिति के यहाँ भगवान्का प्रकट होना	२०५
२९- श्रीकृष्णका बछड़ोको खोजना	१३२	५८- राजा बलिद्वारा भगवान् वामनका पूजन	२०८
३०- श्रीकृष्णका गौओ बछड़ो एवं ग्वाल-बालोंके रूपमे प्रकट होना	१३३	५९- भगवान् हयग्रीवका प्राकट्य	२१०
		६०- बालक ध्रुवपर भगवान् श्रीहरिकी कृपा	२१६

श्रुतिका माङ्गलिक स्तवन

नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्ष तत्त्वमसि । त्वमेव केवल कर्तासि । त्वमेव केवल धर्तासि । त्वमेव केवल हर्तासि । त्वमेव सर्व खल्विदं ब्रह्मासि । त्व साक्षादात्मासि नित्यम् ॥

गणपतिको नमस्कार है, तुम्हीं प्रत्यक्ष तत्त्व हो, तुम्हीं केवल कर्ता, तुम्हीं केवल धारणकर्ता और तुम्हीं केवल सहारकर्ता हो, तुम्हीं केवल समस्त विश्वरूप ब्रह्म हो और तुम्हीं साक्षात् नित्य आत्मा हो । (श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष)

नमो ब्रातपतये नमो गणपतये नम प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायेकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नम ॥

ब्रातपतिको नमस्कार, गणपतिको नमस्कार, प्रमथपतिको नमस्कार, लम्बोदर, एकदन्त, विघ्ननाशक, शिवतनय श्रीवरदमूर्तिको नमस्कार है । (श्रीगणपत्यथर्वशीर्ष)

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । यद् भद्र तन्न आ सुव ॥

समस्त ससारको उत्पन्न करनेवाले—सृष्टि—पालन—सहार करनेवाले किवा विश्वमे सर्वाधिक देदीप्यमान एव जगत्को शुभकर्मों प्रवृत्त करनेवाले हे परब्रह्मस्वरूप सविता देव । आप हमारे सम्पूर्ण—आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक—दुरिता (बुराइयों—पापों)—को हमसे दूर—बहुत दूर ले जायँ, दूर कर, किंतु जो भद्र (भला) है, कल्याण है, श्रय है, मङ्गल है, उसे हमारे लिये—विश्वक हम सभी प्राणियाक लिये—चारा ओरस (भलीभाँति) ल आय, दे । (ऋग्वेद ५।८२।५)

इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम् । समूढमस्य पाःसुरे स्वाहा ॥

सर्वव्यापी परमात्मा विष्णुने इस जगत्को धारण किया है और वे ही पहले भूमि, दूसरे अन्तरिक्ष और तीसरे द्युलोकम तीन पदोको स्थापित करते हैं अर्थात् सर्वत्र व्याप्त हैं । इन विष्णुदेवमे ही समस्त विश्व व्याप्त है । हम उनके निमित्त हवि प्रदान करते हैं । (यजुर्वेद ५।१५)

नम शम्भवाय च मयोभवाय च नम शङ्कराय च मयस्कराय च नम शिवाय च शिवतराय च ॥

कल्याण एव सुखके मूल स्रोत भगवान् शिवको नमस्कार है । कल्याणके विस्तार करनेवाले तथा सुखके विस्तार करनेवाले भगवान् शिवको नमस्कार है । मङ्गलस्वरूप आर मङ्गलमयताकी सीमा भगवान् शिवको नमस्कार है । (यजुर्वेद १६।४१)

हनुमुण्डरीकमध्यस्था प्रातः सूर्यसमप्रभाम् । पाशाङ्कुशधरा सोम्या वरदाभयहस्तकाम् ।

त्रिनेत्रा रक्तवसना भक्तकामदुघा भजे ॥

नमामि त्वा महादेवीं महाभयविनाशिनीम् । महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीम् ॥

हृत्कमलके मध्य रहनेवाली, प्रातः कालीन सूर्यके समान प्रभावाली, पाश और अकुश धारण करनेवाली, मनोहर रूपधारिणी वर और अभयमुद्रा धारण किय हुए हाथावाली, तीन नेत्रास युक्त, रक्तवस्त्र परिधान करनेवाली और कामधेनुक समान भक्ताके मनारथ पूर्ण करनेवाली देवीको मैं भजता हूँ । महाभयका नाश करनेवाली, महासंकटको शान्त करनेवाली और महान् करुणाकी साक्षात् मूर्ति तुम महादेवीको मैं नमस्कार करता हूँ । (श्रीदेव्यथर्वशीर्ष)

'नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते सुखदायिने'

नमो	नमस्तेऽखिलकारणाय	नमो	नमस्तेऽखिलपालकाय ।
नमो	नमस्तेऽमरनायकाय	नमो	नमो दैत्यविमर्दनाय ॥
नमो	नमो भक्तजनप्रियाय	नमो	नम पापविदारणाय ।
नमो	नमो दुर्जननाशकाय	नमोऽस्तु	तस्मै जगदीश्वराय ॥
नमो	नम कारणवामनाय	नारायणायामितविक्रमाय ।	
श्रीशार्ङ्गचक्रासिगदाधराय	नमोऽस्तु	तस्मै	पुरुषोत्तमाय ॥
नम	पयोराशिनिवासकाय	नमोऽस्तु	लक्ष्मीपतयेऽव्ययाय ।
नमोऽस्तु	सूर्याद्यमितप्रभाय	नमो	नम पुण्यगतागताय ॥
नमो	नमोऽर्कन्दुविलोचनाय	नमोऽस्तु	ते यज्ञफलप्रदाय ।
नमोऽस्तु	यज्ञाङ्गविराजिताय	नमोऽस्तु	ते सज्जनवत्सभाय ॥
नमो	नम कारणकारणाय	नमोऽस्तु	शब्दादिविवर्जिताय ।
नमोऽस्तु	तेऽभीष्टसुखप्रदाय	नमो	नमो भक्तमनोरमाय ॥
नमो	नमस्तेऽद्भुतकारणाय	नमोऽस्तु	ते मन्दरधारकाय ।
नमोऽस्तु	ते यज्ञवराहनाम्ने	नमो	हिरण्याक्षविदारकाय ॥
नमोऽस्तु	ते वामनरूपभाजे	नमोऽस्तु	ते क्षत्रकुलान्तकाय ।
नमोऽस्तु	ते रावणमर्दनाय	नमोऽस्तु	ते नन्दसुताग्रजाय ॥
नमस्ते	कमलाकान्त	नमस्ते	सुखदायिने ।
श्रितार्तिनाशिने	तुभ्य	भूयो भूयो	नमो नम ॥

'सबके कारणरूप आप भगवान्‌को नमस्कार है, नमस्कार है। सबका पालन करनेवाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। समस्त देवताओंके स्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्योका संहार करनेवाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जो भक्तजनोके प्रियतम, पापोंके नाशक तथा दुष्टोंके संहारक हैं, उन जगदीश्वरको बार-बार नमस्कार है। जिन्होंने किसी विशेष हेतुसे वामनरूप धारण किया, जो नारस्वरूप जलम निवास करनेके कारण 'नारायण' कहलाते हैं, जिनके विक्रमकी कोई सोमा नहीं है तथा जो शार्ङ्गधनुष, चक्र, खड्ग और गदा धारण करते हैं, उन भगवान्‌ पुरुषोत्तमको बार-बार नमस्कार है। क्षीरसिन्धुमे निवास करनेवाले भगवान्‌को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपतिको नमस्कार है। जिनके अनन्त तेजकी सूर्य आदिसे भी तुलना नहीं हो सकती, उन भगवान्‌को नमस्कार है तथा जो पुण्यकर्मपरायण पुरुषोंको स्वतः प्राप्त होते हैं, उन कृपालु श्रीहरिको बार-बार नमस्कार है। सूर्य और चन्द्रमा जिनके नेत्र हैं, जो सम्पूर्ण यज्ञोका फल देनेवाले हैं, यज्ञाङ्गासे जिनकी शोभा होती है तथा जो याधु पुरुषोंके परम प्रिय हैं, उन भगवान्‌ श्रीनिवासको बार-बार नमस्कार है। जो कारणके भी कारण, शब्दादि विषयासे रहित, अभीष्ट सुख देनेवाले तथा भक्ताके हृदयमे रमण करनेवाले हैं, उन भक्तवत्सल भगवान्‌को नमस्कार है। अद्भुत कारणरूप आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मन्दराचल पर्वत धारण करनेवाले कच्छपरुषधारी आपको नमस्कार है। यज्ञवराहरूपमे प्रकट होनेवाले आपको नमस्कार है। हिरण्याक्षको विदीर्ण करनेवाले आपको नमस्कार है। वामनरूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रियकुलका अन्त करनेवाले परशुरामरूपमे आपको नमस्कार है। रावणका मर्दन करनेवाले श्रीरामरूपधारी आपको नमस्कार है तथा नन्दनन्दन श्रीकृष्णके बड़े भाई बलरामरूपमे आपको नमस्कार है। कमलाकान्त। आपको नमस्कार है। सबको सुख देनेवाले आपको नमस्कार है। भगवन्‌! आप शरणागतोंकी पीडाका नाश करनेवाले हैं। आपको बारबार नमस्कार है।' (स्कन्दपुराण)

भगवत्स्तुति

नतोऽस्यह त्वाखिलहेतुहेतु नारायण पूरुषमाद्यमव्ययम् ।
यन्नाभिजातादरविन्दकोशाद् ब्रह्माऽऽविरासीद् यत एष लोकः ॥
भूस्तोयमग्नि पवन खमादिर्महानजदिर्मन इन्द्रियाणि ।
सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूताः ॥

यानि यानीह रूपाणि क्रीडनार्थं विभर्षि हि । तैरामृष्टशुचो लोका मुदा गायन्ति ते यशः ॥
नम कारणात्मन्यस्य प्रलयाब्धिचराय च । हयशीर्ष्णे नमस्तुभ्य मधुकैटभमृत्यवे ॥
अकूपाराय बृहते नमो मन्दरधारिणे । क्षित्युद्धारविहाराय नमः सूकरमूर्त्ये ॥
नमस्तेऽद्भुतसिंहाय साधुलोकेभयापह । वामनाय नमस्तुभ्य क्रान्तत्रिभुवनाय च ॥
नमो भृगूणा पतये दत्तक्षत्रवनच्छिदे । नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च ॥
नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च । प्रद्युम्नायानिरुद्धाय सात्वता पतये नमः ॥
नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानवमोहिने । म्लेच्छप्रायक्षग्रहन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिणे ॥
नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षाय च । हृषीकेश नमस्तुभ्य प्रपन्न पाहि मा प्रभो ॥

[श्रीअकूरजी बोले—] प्रभो! आप प्रकृति आदि समस्त कारणाके परम कारण हैं। आप ही अविनाशी

पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभिकमलसे उन ब्रह्माजीका आविर्भाव हुआ है, जिन्होंने इस चराचर जगत्की सृष्टि की है। मैं आपके चरणोमें नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि वायु, आकाश, अहङ्कार, महत्तत्त्व प्रकृति पुरुष, मन, इन्द्रिय, सम्पूर्ण इन्द्रियाके विषय और उनके अधिष्ठातृदेवता—यही सब चराचर जगत् तथा उसके व्यवहारके कारण हैं और ये सब—के—सब आपके ही अङ्गस्वरूप हैं। प्रभो! आप क्रीडा करनेके लिये पृथ्वीपर जो—जा रूप धारण करते हैं, वे सब अवतार लोगाके शोक—मोहको धा—बहा देते हैं और फिर सब लोग बड़े आनन्दसे आपके निर्मल यशका गान करते हैं। प्रभो! आपने वेदा ऋषिया ओषधियो आर सत्यव्रत आदिकी रक्षा—दीक्षाके लिये मत्स्यरूप धारण किया था और प्रलयके समुद्रम स्वच्छन्द विहार किया था। आपके मत्स्यरूपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही मधु और केटभ नामक असुरका संहार करनके लिये हयग्राव अवतार ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूपको भी नमस्कार करता हूँ। आपने ही वह विशाल कच्छपरूप ग्रहण करके मन्दराचलको धारण किया था आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वीके उद्धारकी लीला करनेके लिये वराहरूप स्वीकार किया था आपको मेरा बार—बार नमस्कार। प्रह्लाद—जैसे साधुजनाका भय मिटानेवाले प्रभो! आपको उस अलाकिक नृसिंहरूपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने वामनरूप ग्रहण करके अपने पगासे तीना लाख नाप लिये थे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्मका उल्लङ्घन करनेवाले घमडी क्षत्रियाक वनका छदन कर देनेके लिये आपने भृगुपति परशुरामरूप ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूपको नमस्कार करता हूँ। रावणका नाश करनेके लिये आपने रघुवशमें भगवान् रामके रूपसे अवतार ग्रहण किया था। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वेण्णवजना तथा यदुवशियाका पालन—पोषण करनेके लिये आपने हा अपनेको वासुदेव, सङ्कर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—इस चतुर्व्यूहके रूपमें प्रकट किया है। मैं आपको बार—बार नमस्कार करता हूँ। दैत्य आर दानवाको मोहित करनेके लिये आप शुद्ध अहिंसा—मार्गके प्रवर्तक बुद्धका रूप ग्रहण करेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ और पृथ्वाके क्षत्रिय जब म्लेच्छप्राय हो जायेंगे, तब उनका नाश करनके लिये आप ही कल्किके रूपमें अवतीर्ण होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभो! आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवकी आश्रय (सङ्कर्षण) हैं तथा आप ही बुद्धि और मनके अधिष्ठातृ—देवता हृषीकेश (प्रद्युम्न और अनिरुद्ध) हैं। मैं आपको बार—बार नमस्कार करता हूँ। प्रभो! आप मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये। (श्रीमद्भागवत)

अवतारहेतु आर्त-निवेदन

जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवता । गोद्विज हितकारी जय असुरासी सिधुसुता प्रिय कता ॥
पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जानइ कोई । जो सहज कृपाला दीनदयाला करउ अनुग्रह सोई ॥
जय जय अविनासी सब घट बासी व्यापक परमानदा । अविगत गोतीत चरित पुनीत मायारहित मुकुदा ॥
जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनिबृदा । निसि बासर ध्यावहि गुन गन गारविहि जयति सच्चिदानदा ॥
जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई सग सहाय न दूजा । सो करउ अघारी चित हमारी जानिअ भगति न पूजा ॥
जो भव भय भजन मुनि मन रजन गजन बिपति बरूथा । मन बच क्रम बानी छाडि सयानी सरन सकल सुरजूथा ॥
सारद श्रुति सेषा रियय असेषा जा कहूँ कोउ नहिं जाना । जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे ब्रवठ सो श्रीभगवाना ॥
भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुजा । मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कजा ॥

जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह ।

गगनगिरा गभीर भइ हरनि सोक सदेह ॥

जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि लागि धरिहउँ नर बेसा ॥

असन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहउँ दिनकर बस उदारा ॥

[ब्रह्माजी बोले—] हे देवताओके स्वामी, सेवकाको सुख देनेवाले, शरणगतकी रक्षा करनेवाले भगवान् ! आपकी जय हो । जय हो ॥ हे गो-ब्राह्मणाका हित करनेवाले असुराका विनाश करनेवाले, समुद्रकी कन्या (श्रीलक्ष्मीजी)-क प्रिय स्वामी ! आपकी जय हो । हे देवता और पृथ्वीका पालन करनेवाले ! आपकी लौला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता । ऐसे जो स्वभावसे ही कृपालु और दीनदयालु हैं, वे ही हमपर कृपा कर । हे अविनाशी, सबके हृदयमें निवास करनेवाले (अन्तर्यामी), सर्वव्यापक, परम आनन्दस्वरूप, अज्ञय इन्द्रियास पर, पवित्रचरित्र, मायासे रहित मुकुन्द (मोक्षदाता) । आपकी जय हो । जय हा ॥ [इस लोक और परलोकक सत्र भागासे] विरक्त तथा मोहसे सर्वथा छूटे हुए (ज्ञानी) मुनिवृन्द भी अत्यन्त अनुरागी (प्रेमी) बनकर जिनका रात-दिन ध्यान करते हैं और जिनक गुणाके समूहका गान करते हैं, उन सच्चिदानन्दकी जय हो । जिन्होंने बिना किसी दूसरे सगी अथवा सहायकक अकेले ही [या स्वयं अपनेको त्रिगुणरूप— ब्रह्मा विष्णु, शिवरूप—बनाकर अथवा बिना किसी उपादान-कारणके अर्थात् स्वयं ही सृष्टिका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण बनकर] तीन प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न की, वे पापाका नाश करनेवाले भगवान् हमारी सुधि ल । हम न भक्ति जानत हैं न पूजा । जो ससारके (जन्म-मृत्युके) भयका नाश करनेवाले, मुनियोंके मनको आनन्द देनेवाले और विपत्तियाके समूहको नष्ट करनेवाले हैं, हम सब देवताओके समूह मन वचन और कर्मसे चतुराई करनेकी बान छोड़कर उन (भगवान्)-की शरण [आय] हैं । सरस्वती वेद शेषजी और सम्पूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकारकर कहते हैं, वे ही श्रीभगवान् हमपर दया करें । हे ससाररूपी समुद्रके [मथनेके] लिये मन्दराचलरूप सब प्रकारसे सुन्दर, गुणोके धाम और सुखाकी राशि नाथ । आपके चरणकमलामें मुनि, सिद्ध और सारे दवता भयस अत्यन्त व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं ।

देवता और पृथ्वीको भयभीत जानकर ओर उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शाक और सन्देशका हरनेवाली गम्भीर आकाशवाणी हुई—हे मुनि, सिद्ध और देवताआक स्वाभियो । डरो मत । तुम्हारे लिये मैं मनुष्यका रूप धारण करूँगा और उदार (पवित्र) सूर्यवशम अशोसहित मनुष्यका अवतार लूँगा । [श्रीरामचरितपावन]

परमात्मप्रभुके अवतारकी कथा

परमात्मप्रभु नित्य हैं, शाश्वत हैं। इस दृश्य जगत्तम अपने इच्छानुसार प्रकट हाते हैं और फिर स्वधाम पधार जात हैं। उनके वे धाम मायातीत और चिन्मय हैं। उनम प्रभु विभिन्न रूपोमे उन-उन रूपाके अनुरूप पार्षदा, परिकराके साथ विराजते और नाना क्रीडा करते हैं। उन अनन्तके अनन्त धाम हैं। शास्त्रोम प्रमुख धामोका वर्णन है। वे अनेक होकर भी एक हैं, अभिन हैं।

प्रभुका स्वरूप सत्-चित्-आनन्दरूप है। 'सत्' का तात्पर्य—जिसका अभाव कभी नहीं है—'नाभावो द्यिद्यते सत्'। सत्का अभाव नहीं होता, वह त्रिकालावाधित है अर्थात् वह निरन्तर रहता है, अतः भगवान् सद्रूप हैं। 'चित्' का अर्थ है प्रकाश (ज्ञान) अर्थात् जो अनन्त प्रकाशसे प्रकाशित हैं—ज्ञानस्वरूप हैं तथा जो आनन्दके सागर हैं अर्थात् वे पूर्णानन्द हैं। उनके आनन्दका एक कण पूरे ससारको आह्लादित करता है। इस प्रकार वे सच्चिदानन्दस्वरूप हैं। इसी स्वरूपमे वे निराकार और साकार दोना हैं।

कुछ लोग यह शका करते हैं कि जो परम तत्त्व निरञ्जन है, निर्विकार है, निर्गुण और निराकार है, वह सगुण-साकार कैसे हो सकता है और क्यों होगा? इसका उत्तर यह है कि भगवान् सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी और सर्वसमर्थ हैं। इस ससारका सृजन वे ही करते हैं। यह जगत् उर्हीका लीला-विलास है। जो ससारकी सृष्टि कर सकता है, क्या वह स्वयं शरीर धारण नहीं कर सकता? अतः निर्गुण निराकारका सगुण-साकार होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। इसीलिये हमारे शास्त्र और ऋषि-महर्षि कहते हैं कि निर्विकार निराकार, निरञ्जन, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म जगत्के कल्याण और हित-साधनके लिये स्वेच्छासे सगुण-साकार रूपमे इस धरापर अवतीर्ण होता है।

वैसे तो सम्पूर्ण सृष्टि ही परमात्मप्रभुका रूप है अर्थात् स्वयं परमात्मा ही ससारके रूपमे व्यक्त हैं। परब्रह्म परमात्मा पूर्ण चैतन्यस्वरूप हैं जो सोलह कलाओसे परिपूर्ण हैं। सृष्टिम प्रकृतिके गुणोका वेपथ्य होनेके कारण जड और चेतन—दोनाकी तारतम्यता दिखायी पडती है। ससारके प्राणियोमे जो चेतना है वह भगवान्को कलाओसे व्यक्त होती है जैसे राम और कृष्ण पूर्ण कलाओसे युक्त होनेके कारण प्रभुके पूर्णवतार हैं। सृष्टिके सभी प्राणी ईश्वरके अंश हैं—'ईश्वर अस जीव अबिनासी।' परतु ईश्वरकी कलाके कम-ज्यादा होनेके कारण इन जीवोकी शक्ति और प्रभावमे अन्तर होता है।

जगत्में उद्भिज्ज स्वेदज अण्डज पिण्डज और जरयुज—ये पाँच प्रकारके जीव हैं जिनकी चेतनताका तारतम्य परमात्मप्रभुकी कलाओसे व्यक्त होता है। तृणसे तरुपर्यन्त उद्भिज्ज (जमीनसे उत्पन्न होनेवाली वृक्षादि वनस्पति) पदार्थोमे भी आहार-ग्रहण निद्रा तथा स्नेह-द्वेषके प्रभावको ग्रहण करनेकी क्षमता हाती है। यहाँ केवल अत्रमय कोशका विकास है। वे उद्भिज्ज एक कलासे युक्त हैं। स्वेदज (पसीनेसे उत्पन्न जूँ-लीख आदि) जीव, जिनमे प्राणमय कोशका भी विकास है अर्थात् ये सक्रिय जीव हैं जो दो कलासे युक्त हैं। इसी प्रकार अण्डज (अण्डसे उत्पन्न होनेवाले पक्षी-सर्प आदि) प्राणी तीन कलासे युक्त हैं, जिनमें मनोमय कोशका भी विकास है। वे अण्डज प्राणी सकल्प-विकल्प भी करत हैं। पिण्डजाम विज्ञानमय काश भी प्रकट होता है। ये प्राणी बुद्धिका उपयोग करते देखे जात हैं, अतः इनम चार कलाका विकास कहा जाता है।

जरयुज प्राणी केवल मनुष्य है, जिसमे आनन्दमय कोश भी विकसित है। केवल मनुष्य ही अपना आनन्द हास्यादिके द्वारा व्यक्त कर सकता है और बिना दैहिक चेष्टाके आनन्दका अनुभव कर सकता है। अन्य प्राणियोमे यह क्षमता नहीं होती है, वे या तो शान्त रहेंगे या दैहिक चेष्टासे अपना आनन्द व्यक्त करेंगे।

मानवयोनिक कर्मयोनि है, इसी योनिमे जीव अपने शुभ-अशुभ कर्मोके अनुसार पाप-पुण्यका भागी बनता है। उसे अपने कर्तृत्वका अभिमान रहता है। अन्य जितनी भी योनियाँ हैं, वे सब भोगयोनियाँ हैं। इन योनियाम जीव केवल भोग भोगता है। सुद्धि भावना और प्रतिभाका तारतम्य मनुष्यमे ही रहता है, इसलिये मानवमे पाँचसे आठ कलातक चेतनकी अभिव्यक्ति हो सकती है।

सामान्य मनुष्यामे जो निम्न कोटिके हैं तथा वन्य मानवोमे चेतना पाँच कलासे विकसित रहती है। सामान्यतः सुसंस्कृत मानव-समाजमे चेतना छ कलाओसे युक्त होती है। सर्वसामान्यकी अपेक्षा समाजमे जो विशिष्ट पुरुष हैं तथा विशेष प्रतिभासे सम्पन्न हैं, ऐसे मनुष्य प्रभुकी सात कलास युक्त होते हैं। लोकोत्तर महापुरुष जो यदा-कदा धरापर दीखते हैं, वे आठ कलासे युक्त होते हैं। पार्थिव देह आठ कलासे अधिकका प्राकट्य सह नहीं सकती। वैसे आठ कलाके प्राकट्यसे ही पार्थिव देहमे दिव्यता आ जाती है।

कारक पुरुषामे नौ कलाका विकास होता है। आकस्मिक अवसरोपर जो अवतार हाते हैं वे दस या ग्यारह कलाओसे

युक्त होते हैं। ऐसे अवतार सहसा प्रकट हो जाते हैं और जिस कार्यके लिये प्रकट हुए, उसको सम्पन्न करके तिरोहित हो जाते हैं। मत्स्य, कूर्म वराह, नृसिंह आदि तथा भक्ताको दर्शन देनेके लिये जो अवतार हाते हैं वे इसी प्रकारके अवतार होते हैं।

नौ कलाका विकास दिव्य देहमे ही हो पाता है और दस या ग्यारह कला जहाँ प्रकट हो, वहाँ तो पञ्चभूतका लेश भी नहीं रह पाता। वहाँ स्थूल-सूक्ष्म देहका भेद नहीं होता। वह चिन्मय-वपु होता है। अतः उसका आकार चाहे जब जैसा बदल सकता है। जैसे भगवान् वामन विराट् हो गये। इन दिव्य देहोमे वस्त्राभरण-आयुध आदि भी दिव्य होते हैं। ग्यारह कलासे ऊपर होनेपर प्रभु पूर्णवतारके रूपमे प्रकट होते हैं। श्रीराम और श्रीकृष्ण परिपूर्णवतार हैं। इन्होंने मानवरूपमे प्रकट होकर इस धराको अपनी पूर्ण लीलासे आप्लावित किया।

अवतारकी कई काटि है, जैसे अशाशवतार, अशावतार आवेशावतार, कलावतार नित्यावतार, युगावतार आदि।

मरीचि आदि ऋषि अशाशवतार हैं, ब्रह्मा नारदादि अशावतार हैं, परशुराम, पृथु आदि आवेशावतार तथा कपिल, वामन और वराहप्रभृति कलावतार हैं। इनमे कुछ नित्यावतार हैं, प्रत्येक युगमे और कल्पमे वे हाते ही हैं जैसे ब्रह्माजी सृष्टि जब हागी तब प्रारम्भमे प्रकट हागे और सृष्टिपर्यन्त रहेग। कुछ युगावतार हैं जा निश्चित युगामे होते ही हैं।

वास्तवमे सृष्टिके सम्पूर्ण जीव परमात्माके ही अशरूपमे अवतरित हैं। प्रभुकी कलाके आधारपर इनकी शक्ति, प्रभाव और क्षमतामे अन्तर होता है। अल्पकलासे युक्त जीव सामान्य होत हैं स्वयं प्रभुका अवतरण विशेष कलाआसे युक्त होता है।

अब एक प्रश्न उठता है कि भगवान्के अवतारका प्रधान प्रयोजन क्या है? भगवान् स्वयं कहते हैं—

परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥

अर्थात् साधुपुरुषाका उद्धार करनेके लिये पापकर्म करनेवालाका विनाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमे प्रकट हुआ करता हूँ।

परन्तु यह बात ऐसी है जैसे मच्छरको मारनेके लिये तोप लगायी जाय। भला जा भगवान् सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् हैं, जिनके सकल्पमात्रसे सारी सृष्टिका सृजन हाता है, उन्हे क्या इस तुच्छकार्यके लिये अवतार लेनेकी आवश्यकता है?

अतः इसका तो कोई ऐसा कारण होना चाहिये, जहाँ भगवान्की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता कुठित हो जाती हो और जिसके लिये उन्हें दिव्य भगल विग्रह धारण करना अनिवार्य हो जाता हो।

हमे इसका उत्तर महारानी कुन्तीके इन दिव्य शब्दोसे मिलता है—

तथा परमहंसाना मुनीनाममलात्मनाम्।

भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रिय ॥

(श्रीमद्भा० १।८।२०)

कुन्ती कहती हैं—भगवन्! जो अमलात्मा परमहंस मुनि हैं, उनके हृदयमे भक्तियोगका विधान करनेके लिये आपका अवतार हाता है, हम स्त्रियाँ इस रहस्यको कैसे समझ सकती हैं?

यहाँ भगवान्के अवतारका प्रयोजन अमलात्मा मुनियोके लिये भक्तियोग प्रदान करना बतलाया गया है। वास्तवमे भजनीयके बिना भक्ति नहीं हो सकती। प्रेमलक्षणा भक्तिका आलम्बन कोई अत्यन्त चित्ताकर्षक और परम अभिलषित तत्त्व ही हो सकता है। जो महामुनीश्वर अमलात्मा प्राकृत प्रपञ्चोसे दूर रहकर परम तत्त्वमे परिनिष्ठित हैं उनके मनका आकर्षण भगवान्के सिवा और कौन हो सकता है? अतः इस बातकी आवश्यकता होती है कि उनके परम आराध्य भगवान् ही अचिन्त्य एव अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यमयी भगलमूर्तिमे अवतीर्ण होकर उन्हें भजनीय रूपमे अपना स्वरूप समर्पण कर भक्तियोग प्रदान करे, क्योंकि जो कार्य पूर्ण परब्रह्म परमात्माके अवतीर्ण हुए बिना सम्पन्न न हो सकता हो जिसके सम्पादनमे उनकी सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता कुठित हो जाय उसीके लिये उनका अवतीर्ण हाना सार्थक है।

ब्रह्मदर्शी तत्त्वज्ञगण जिस निर्विशेष शुद्ध ब्रह्मका साक्षात्कार करते हैं, उसकी अपेक्षा भगवान्का सगुण दिव्य भगलमय विग्रह अधिक आकर्षक क्या है—इस विषयमे भावुकोका ऐसा कथन है कि जिस प्रकार पत्थरमे समानता हातेपर भी पाषाण आदिकी अपेक्षा हीरा अधिक मूल्यवान् होता है तथा कपासकी अपेक्षा उससे बना हुआ वस्त्र बहुमूल्य होता है, उसी प्रकार शुद्ध परब्रह्मकी अपेक्षा उसीसे विकसित भगवान्की दिव्य भगलमयी मूर्ति कहीं अधिक माधुर्यसम्पन्न होती है। इक्षुदण्ड (ईख) स्वभावसे ही यधुर है, किन्तु यदि उसमे कोई फल लग जाय तो उसकी मिठासका क्या कहना! मलयगिरि चन्दनके वृक्षमे यदि कोई पुष्प आ जाय तो वह कितना सुगन्धित होगा। इसी प्रकार भगवान्की सगुण-साकार मूर्तिके

सम्बन्धम समझना चाहिये।

यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि भगवान्‌के निर्गुण निर्विशेष स्वरूपम वह परमानन्द है ही नहीं जो उनके सगुण रूपमे है कारण—इक्षुदण्डकी मधुरिमा पाषाण आदिका मूल्य, चन्दन आदिकी सुगन्धि—य सब सातिशय हैं इनम कम-अधिक हो सकता है परतु भगवान्‌म जो सौन्दर्य, माधुर्य एव आनन्दादि हैं—वे निरतिशय हैं अर्थात् अनन्तान्त हैं।

इन सबसे यही निश्चय होता है कि भगवान्‌क अवतारका प्रधान प्रयोजन अमलात्मा परमहसोके लिये भक्तियोगको प्रदान करना है। इसी उद्देश्यकी पूर्तिक लिये वे अपनी लीलाशक्तिसे दिव्य मंगलमय सगुण-साकारस्वरूप धारण करते हैं। यह लीलाशक्ति भगवान्‌की परम अन्तरगा है।

इसके साथ ही भगवान्‌की इस उक्ति—

परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्॥

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥

—के अनुसार भगवान्‌के अवतारका प्रयोजन सर्वसाधारणके कल्याणोपयुक्त धर्मकी स्थापना ही बताया गया है। यद्यपि उनके प्रादुर्भावका प्रधान प्रयोजन अमलात्माके भक्तियोगका विधान करना ही है तथापि अवान्तर प्रयोजन सन्मार्गपर चलनेवाले साधुआकी रक्षा, दुष्कृतियाका विनाश और वैदिक-स्मार्तादि कर्मोंकी स्थापना भी है ही।

विभिन्न युगमे भगवान्‌के सगुण-साकार रूपमे विभिन्न अवतारोका दिव्य दर्शन हम प्राप्त होता है। भगवान्‌ नारायण (विष्णु), श्रीगङ्गाधर (शिव), महाशक्ति (भगवती दुर्गा), गणनाथ (गणेश) और भुवनभास्कर (सूर्यदेव)—ये पञ्चदेव एक ही तत्त्वके पाँच स्वरूप हैं, वैसे दिव्य धामामे इनके पृथक्-पृथक् नित्य धाम हैं, किंतु साकार विग्रह पृथक्-पृथक् होते हुए भी ये एक ही परम तत्त्वके अनेक रूप हैं। अतः इनमे न सामर्थ्यका कोई अन्तर है और न अनुग्रहका। एक अनन्त सच्चिदानन्द चाहे जिस रूपमे हो उनमे कोई अंतर सम्भव नहीं है। अवतार इन पाँच देवामस ही किसीका होता है अथवा इनके माध्यमसे ही होता है।

सृष्टिके पालनका दायित्व भगवान्‌ विष्णुका—ब्रह्मण्डाधीश क्षीराब्धिशासीका है अतः अधिकांश अवतार इनके ही अंश माने जाते हैं। इसलिये भगवान्‌ विष्णुके चौबीस अवतारोकी कथा पुराणामे प्राप्त है। भगवान्‌के दस अवतार प्रमुख हैं

जिनकी कथाएँ विशेष रूपसे प्राप्त हाती हैं। इसी प्रकार भगवान्‌ सदाशिव विश्वनाथके विभिन्न अवतारका वर्णन, पराम्बा भगवती त्रिपुरसुन्दरीके अवतारका विवेचन गजानन भगवान्‌ गणेश और भुवनभास्कर भगवान्‌ सूर्यनारायणके अवतारका वर्णन भी मिलता है।

श्रीमद्भगवद्गीतामे भगवान्‌ने कहा है—

जो-जो ऐश्वर्ययुक्त, शोभायुक्त और बलयुक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं—उस-उसका तुम मरे ही तेज (योग) अर्थात् सामर्थ्यके अंशसे उत्पन्न हुआ समझो।*

उपर्युक्त भगवद्‌वचनास यह सिद्ध है कि भगवान्‌ जब जैसी आवश्यकता हाती है—कभी स्वयं पूर्णरूपसे, कभी अंशरूपसे और कभी अपने तेज शक्ति, घुडि बल आदिको किसी विशेष पुरुषमे प्रतिष्ठितकर उसे लाककल्याणके लिये जगत्‌मे उपस्थित करा देते हैं यह भी ठाकुरजीकी लीला ही है। कब, किसे, कहाँ निमित्त बनाकर जगत्‌का कार्य करवाना है, यह वे ही जान सकते हैं। भगवत्प्राप्तिका माध्यम होनेसे भगवद्भिर्भूतिसे प्रतिष्ठित सत्-महापुरुष भी लोकहितका कार्य करते हैं और भगवान्‌के निर्दिष्ट मार्गका अनुसरण करते हैं। ऐसा समझना चाहिये कि विभूतिरूपसे ये भी भगवद्‌रूप ही हैं।

सत्-महात्मा, योगी, भक्त आचार्य, सद्गुरु आदिम परमात्माकी ही मर्यादा स्थित रहती है। ऐसे ही जगत्‌के भौतिक प्रतीत होनेवाले कुछ पदार्थोंमे भी विशिष्ट देवत्व स्थित रहता है। विभूतिके रूपमे भगवान्‌की विशिष्ट अवतरण-लीलाआका निदर्शन भी समय-समयपर प्राप्त होता रहता है। पुराणादि ग्रन्थामे सर्वसमर्थ, कल्याणविग्रह प्रभुके मुख्य अवतारोका सविशेष वर्णन है पर उनमे भी क्रमभेद है।

जिस प्रकार किसी एक अक्षय जलाशयसे असङ्ख छोटे-छोटे जलप्रवाह निकलकर चारों ओर धावित होते हैं, उसी प्रकार सत्त्वनिधि परमेश्वरसे विविध अवतारोकी उत्पत्ति होती है—

अवतारा ह्यसंख्येया हरे सत्त्वनिधेर्द्विजा ।

यथाविदासिन कुल्या सरस स्यु सहस्रश ॥

(श्रीमद्भा० १।३।२६)

दयाधामके इन अद्भुत एव मंगलमय अवतारोका चरित साधक एव भक्तजनोके लिये स्वाभाविक रूपसे कल्याणकारी है।

—राधेश्याम खेमका

अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा
अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा
अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा
अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा
अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा
अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा
अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा
अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा	अवतार-कथा

‘हिरण्यगर्भ. समवर्तताग्रे’

[भगवान् ब्रह्माजीका अवतरण]

अचिन्त्य परमेश्वरकी अतक्यं लीलासे त्रिगुणात्मक प्रकृतिमें जब सृष्टि-प्रवाह होता है, उस समय रजागुणसे प्रेरित व ही परब्रह्म सगुण होकर सर्वप्रथम प्रजापति हिरण्यगर्भके रूपमें प्रकट होते हैं और वे ही अखिल प्राणि-समुदायक स्वामी हैं—
हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतितैक आसीत्।

(यजुर्वेद २३।१)

वेदाम सृष्टिकर्ताके लिये विश्वकर्मन्, ब्रह्मणस्पति, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा तथा प्रजापति आदि नाम आये हैं। प्रत्येक कल्पकी सृष्टि-प्रक्रियामें सर्वप्रथम आविर्भाव ब्रह्माजीका ही होता है। औपनिषदश्रुतिमें बताया गया है कि हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीका प्राकट्य सर्वप्रथम हुआ और वे ही इस विश्वके रचयिता तथा इसकी रक्षा करनेवाले हैं—
ब्रह्मा देवानां प्रथमं सम्बन्धूष विश्वस्य कर्ता भुवन्स्य गोप्ता।

(मुण्डक० १।१।१)

ब्रह्माजीका अवतरण किससे, कैसे और कब हुआ— इस सम्बन्धमें पुराणामें एक रोचक कथा प्राप्त होती है, जिसमें बताया गया है कि महाप्रलयके बाद कालात्मिका शक्तिको अपने शरीरमें निविष्ट कर भगवान् नारायण दीर्घकालतक योगनिद्रामें निमग्न रहे। महाप्रलयकी अर्वाध समाप्त होनेपर उनके नेत्र उन्मीलित हुए और सभी गुणाका आश्रय लेकर वे प्रबुद्ध हुए। उसी समय उनकी नाभिसमें एक दिव्य कमल प्रकट हुआ जिसकी कर्णिकाओंके ऊपर स्वयम्भू ब्रह्मा जा

सम्पूर्ण ज्ञानमय और वंदरूप कहे गये हैं, प्रकट होकर दिखायी पड़े। उन्होंने शून्यमें अपने चारों ओर नेत्रोंको घुमा-घुमाकर देखना प्रारम्भ किया। इसी उत्सुकतामें देखनेकी चेष्टा करनेसे चार दिशाओंमें उनके चार मुख प्रकट हो गये—

परिक्रमन् च्योम्नि विवृत्तनेत्र-

श्चत्वारि लेभेऽनुदिश मुखानि॥

(श्रीमद्भाग० ३।८।१६)

किंतु उन्हें कुछ भी दिखलायी नहीं पड़ा और उन्हें यह चिन्ता हुई कि इस नाभिकमलमें बैठा हुआ मैं कौन हूँ और कहाँसे आया हूँ तथा यह कमल भी कहाँसे निकला है। बहुत चिन्तन करनेपर और दीर्घकालतक तप करनेके बाद उन्होंने उन परम पुरुषके दर्शन किये, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा था और जो मृणालगौर शपशय्यापर सो रहे थे तथा जिनके शरीरसे महानालमणिको लज्जित करनेवाली तीव्र प्रकाशमयी छटा दसा दिशाओंको प्रकाशित कर रही थी। ब्रह्माजीको इससे बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने उन भगवान् विष्णुका सम्पूर्ण विश्वका तथा अपना भी मूल समझकर उनकी दिव्य स्तुति की। भगवान्ने अपनी प्रसन्नता व्यक्तकर उनसे कहा कि अब आपको चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है, आप तप शक्तिसे सम्पन्न हो गये हैं और आपको मेरा अनुग्रह भी प्राप्त है। अब आप सृष्टि करनेका प्रयत्न कीजिये। आपको अर्वाधत सफलता प्राप्त होगी।

भगवान् विष्णुकी प्रेरणासे सरस्वती देवीने ब्रह्माजीके हृदयमें प्रविष्ट होकर उनके चारों मुखोंमें उपवेद और अङ्गोसहित चारों वेदोंका उन्हें ज्ञान कराया। पुनः उन्होंने सृष्टि-विस्तारके लिये सनकादि चार मानस-पुत्रोंके बाद मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, भृगु, वसिष्ठ तथा दक्ष आदि मानस-पुत्रोंको उत्पन्न किया और आगे स्वयम्भुवादमें मनु आदिसे सभी प्रकारकी सृष्टि होती गयी।

इस कथानकसे स्पष्ट है कि सृष्टिके प्रारम्भमें भगवान् नारायणके नाभिकमलसे सर्वप्रथम ब्रह्माजीका प्राकट्य हुआ।

इसीसे ये पद्मयोनि भी कहलाते हैं। नारायणकी इच्छाशक्तिकी प्रेरणासे स्वय उत्पन्न होनेके कारण ये 'स्वयम्भू' भी कहलाते हैं।

मानवसृष्टिके मूलहेतु स्वायम्भुव मनु भी उन्हींके पुत्र थे और उन्हींके दक्षिण भागसे उत्पन्न हुए थे। स्वयम्भू (ब्रह्मा)-के पुत्र होनेसे ये स्वायम्भुव मनु कहलाते हैं। ब्रह्माजीके ही वामभागसे महारानी शतरूपाकी उत्पत्ति हुई। स्वायम्भुव मनु तथा महारानी शतरूपासे ही मैथुनी-सृष्टिका प्रारम्भ हुआ। सभी देवता ब्रह्माजीके जैन माने गये हैं, अतः वे पितामह नामसे प्रसिद्ध हैं। ब्रह्माजी यँ ता देवता, दानव तथा सभी जीवाके पितामह हैं, किन्तु सृष्टि-रचनाके कारण वे धर्म एवं सदाचारके ही पक्षपाती हैं, अतः जब कभी पृथ्वीपर अधर्म बढ़ता है, अनैति बढती है तथा पृथ्वीमाता दुराचारियोंके भारसे पीड़ित होती हैं तब कोई उपाय न देखकर गोरूप धारण कर वे देवताओसहित ब्रह्माजीके पास ही जाती हैं। इसी प्रकार जब कभी देवासुर-संग्रामोम देवगण पराजित होकर अपना अधिकार खो बैठते हैं तो वे भी प्रायः ब्रह्माजीके पास ही जाते हैं और ब्रह्माजी भगवान् विष्णुकी सहायता लेकर उन्हें अवतार ग्रहण करनेकी प्रेरित करते हैं। अतः विष्णुक प्रायः सभी अवतारोमे ये ही निमित्त बनते हैं। दुर्गा आदिक अवतारोमे भी ये ही प्रार्थना करके उन्हें विभिन्न रूपाम अवतरित होनेकी प्रेरणा देते हैं और पुनः धर्मकी स्थापना करनेके पश्चात् देवताओकी यथायोग्य भागका अधिकारी बनाते हैं।

इस प्रकार ब्रह्माजीका समस्त जगत् तथा दैवोपर महान् अनुग्रह है। अपने अवतरणके मुख्य कार्य सृष्टि-विस्तारकी भलीभाँति सम्पन्न कर वे अपने कार्यों तथा विविध अवतारामे प्रेरक बनकर जीव-निकायका महान् कल्याण करते हैं। ब्रह्माजीके अवतरणका दूसरा मुख्य उद्देश्य था शास्त्रकी उद्भावना तथा उसका सरक्षण। पुराणोमे यह वर्णन आता है कि जब विष्णुजीके नाभिकमलसे ब्रह्माजी प्रकट हुए तो भगवान् विष्णुकी प्रेरणासे ही देवी सरस्वतीने प्रकट होकर उनके चार मुखोंसे वेदाका उच्चारण कर समस्त ज्ञानराशिका विस्तार किया—

प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती

वितन्वताजस्य सर्ती स्मृति हृदि।

स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यत

स मे ऋषीणामृषभ प्रसीदताम्॥

(श्रीमद्भा० २।४।२२)

ब्रह्माजीके चारों मुखोंसे चार वेद, उपवेद (आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, स्थापत्यवेद), न्यायशास्त्र, होता उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा आदि ऋत्विज् प्रकट हुए। इनके पूर्व मुखसे ऋग्वेद, दक्षिण मुखसे यजुर्वेद, पश्चिम मुखसे सामवेद तथा उत्तर मुखसे अथर्ववेदका आविर्भाव हुआ। इतिहास-पुराणरूप पञ्चम वेद भी उनके मुखसे आविर्भूत हुआ। साथ ही षोडशी, उक्थ्य, अग्निष्टोम, आसार्याम, वाजपेय आदि यज्ञ तथा विद्या दान, तप और सत्य—ये धर्मके चार पाद भी प्रकट हुए।

यज्ञकार्यमे सर्वाधिक प्रयुक्त होनेवाली पवित्र समिधा और पलाश-वृक्ष ब्रह्माजीका ही स्वरूप माना जाता है। अथर्ववेद तो ब्रह्माजीके नामसे ही 'ब्रह्मवेद' कहलाता है। पाँचा वेदोंके ज्ञाता और यज्ञके मुख्य निरीक्षक ऋत्विज्को 'ब्रह्मा'के नामसे ही कहा जाता है, जो प्रायः यज्ञकुण्डकी दक्षिण दिशा में स्थित हाँकर यज्ञ-रक्षा और निरीक्षणका कार्य करते हैं।

भगवान् ब्रह्मा वेदज्ञानराशिमेय शान्त, प्रसन्न और सृष्टिके रचयिता हैं। सृष्टिका निर्माण कर य धर्म सदाचार, ज्ञान तप, वैराग्य तथा भगवद्भक्तिकी प्रेरणा देते हुए सदा सौम्य स्वरूप में स्थित रहते हैं। साररूप में ये कल्याणक मूल कारण हैं और समस्त पुरुषार्थके सम्पादनपूर्वक अपनी सभी प्रजा-सततियाका सब प्रकारसे अभ्युदय करते हैं। सावित्री और सरस्वती देवीके अधिष्ठाता होनेसे सद्बुद्धिके प्रेरक भी ये ही हैं।

मत्स्यपुराण (अ० २६०)-में बताया गया है कि ब्रह्माजी चतुर्मुख, चतुर्भुज एवं हसपर आरूढ रहते हैं, यथार्थवे वे कमलपर भी आसीन रहते हैं। उनके वामभाग में देवी सावित्री तथा दक्षिण भाग में देवी सरस्वती विराजमान रहती हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मसभा में भगवान् ब्रह्माजी विराजमान रहते हैं, इनकी सभाको 'सुसुखा' कहा गया है। इसे ब्रह्माजीने स्वयं अपने सङ्कल्पसे उत्पन्न किया था। यह सभीके लिये सुखद है। यहाँ सूर्य चन्द्रमा या अग्रिक

प्रकाशकी आवश्यकता नहीं है। यह अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित है। सभी वेद, शास्त्र, ऋषि, मुनि तथा देवता यहाँ मूर्तरूप होकर नित्य उनकी उपासना करते रहते हैं। समस्त कालचक्र भी मूर्तिमान् होकर यहाँ उपस्थित रहता है।

ब्रह्माजीका दिन ही दैनन्दिन सृष्टि-चक्रका समय होता है। उनका दिन ही कल्प कहलाता है (एक कल्पम चौदह मन्वन्तरका समय होता है), इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। ब्रह्माके दिनके उदयक साथ ही त्रैलोक्यकी सृष्टि होती है और उनकी रात्रि ही प्रलयरूप है। ब्रह्माजीकी परमायु ब्राह्मवर्षके मानसे एक सौ वर्ष है, इसे 'पर' कहते हैं। पुराणो तथा धर्मशास्त्राके अनुसार इस समय ब्रह्माजी अपनी आयुका आधा भाग अर्थात् एक परार्ध—५० ब्राह्म दिव्य वर्ष बितकर दूसरे परार्धम चल रहे हैं अर्थात् यह उनके ५१वें वर्षका प्रथम दिन या कल्प है। उनके दिव्य सौ वर्षोंकी आयुम अनेक बार सृष्टि और प्रलयका क्रम चलता रहता है। इस प्रकार ब्रह्माजी सृष्टि-सृष्ट्यन्तरमे चराचर जगत्के साक्षी बनकर स्वयं भी अवतरित होते हैं और अवताराके प्रेक्ष भी बनते हैं। उनकी करुणा सबपर है। अपनी प्रजाको उद्देश्यकर उन्होंने अनेक उपदेश उन्हें प्रदान किये हैं और सदा धर्माचरण करनेका ही परामर्श दिया है।

ब्रह्माजीने हसरूपमे प्रकट होकर साध्यगणाको जो

कल्याणकारी है। हसरूपी ब्रह्माजी कहते हैं कि वेदाध्ययनका सार है सत्यभाषण, सत्यभाषणका सार है इन्द्रियसयम और इन्द्रियसयमका फल है मोक्ष—यही सम्पूर्ण शास्त्रोका उपदेश है—

वेदस्यापनिषत् सत्य सत्यस्योपनिषद् दम ।

दमस्योपनिषद्योक्ष एतत् सर्वानुशासनम्॥

(महा० शान्ति० २९९।१३)

सगके अमोघ प्रभावको बताते हुए ब्रह्माजी कहते हैं कि जैसे चरित्र जिस रगमे रगा जाय, वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी अथवा चोरका साथ करता है तो वह भी उन्हीं—जैसा हो जाता है अर्थात् उसपर उन्हींका रग चढ़ जाता है—

यदि सन्त सेवति यद्यसन्त

तपस्विन यदि वा स्तेनमेव ।

वासो यथा रगवश प्रयाति

१ तथा स* तेषा वशमभ्युपैति॥

(महा०शान्ति० २९९।३३)

इसलिये कल्याणकामी जनोंको चाहिये कि वे सज्जनोंका ही साथ करें।

सर्वदेवमयी गौ सुरभी भी ब्रह्माजीके वरसे ही महीनीय पदको प्राप्त कर सकी हैं। महाभारतमे इस बातको देवराज इन्द्रसे बताते हुए ब्रह्माजीने कहा कि हे शचीपते।

उपदेश दिया, वह बड़े ही महत्त्वका है, बड़ा ही जब मैंने सुरभी देवीसे कहा—मैं तुम्हारी तपस्यासे प्रसन्न हूँ,

वर माँगो, तब सुरभीन कहा—लोकपितामह! आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिये सबसे बड़ा वर है—

‘एष एव वरो मेऽद्य यत्प्रीतोऽसि ममानघ॥’

(महा० अनु० ८३।३४)

सुरभीकी बात सुनकर उसकी निष्काम तपस्यास अभिभूत हा ब्रह्माजीन उसे अमरत्वका वर दिया और उससे कहा—तुम मेरी कृपासे तीना लोकाके ऊपर निवास करोगी

और तुम्हारा वह धाम ‘गोलोक’ नामसे विख्यात होगा। महाभाग। तुम्हारी सभी शुभ सताने मानवलोकम कल्याणकारी कर्म करत हुए निवास करगी। ब्रह्माजीके वरसे ही लोकमे भी गौरव पूज्य हुई।

भगवान् ब्रह्माजी तपस्याके मूर्तरूप हैं। प्रलयकालके जलार्णवम जब सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार व्याप्त था, इन्ह अत्यक्त दववाणीद्वारा ‘तप करा-तप करा’ का आदेश प्राप्त हुआ। उसी दैवीवाक्का अनुसरण कर ब्रह्माजी दीर्घकालतक तपस्याम प्रवृत्त हा गये तब प्रसन्न हो नारायणने इन्ह दर्शन दिये और इन्ह जो उपदेश दिया वह चतु श्लोकी भागवतके रूपम प्रसिद्ध हो गया। यह नारायणका इनपर विराग अनुग्रह था। वे चार श्लोक इस प्रकार हैं—

यायानह यथाभावो यद्रूपगुणकर्मक।
तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु तं मदनुग्रहात्॥
अहमयासमवाप्नो नान्यद् यत् सदस्तु परम्।

पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्॥

ब्रह्मेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि॥

तद्विद्यादात्मना माया यथाऽऽभासो यथा तम॥

यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्वनु॥

प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेपु न तेष्वहम्॥

(श्रामद्भा० २।१।३१-३४)

मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएँ हैं—मेरी कृपासे तुम उनका तत्त्व ठीक-ठीक वैसा ही अनुभव करो।

सृष्टिक पूर्व केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनोंका कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं-ही-मैं हूँ और इस सृष्टिके रूपमे जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह भी मैं ही हूँ और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ।

वास्तवमे न होनेपर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा दो चन्द्रमाआकी तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होनेपर भी आकाश-मण्डलके नक्षत्रोमे राहुकी भाँति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिये।

जैसे प्राणियोंके पञ्चभूतरचित छोटे-बड़े शरीरोंम आकाशादि पञ्चमहाभूत उन शरीराके कार्यरूपसे निर्मित होनेके कारण प्रवेश करते भी हैं और पहलेसे ही उन स्थाना और रूपामे कारणरूपसे विद्यमान रहनेके कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियाके शरीरकी दृष्टिसे मैं उनमे आत्माके रूपसे प्रवेश किये हुए हूँ और आत्मदृष्टिसे अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होनेके कारण उनमे प्रविष्ट नहीं भी हूँ।

यह उपदेश कर नारायणने अपना रूप छिपा लिया तब संवभूतस्वरूप ब्रह्माजीने अञ्जलि बाँधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्पम जैसी सृष्टि थी, उसी रूपम इस विश्वकी रचना की—

‘सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जं स पूर्ववत्॥’

(श्रामद्भा० २।१।३८)

भगवान् ब्रह्माकी पूजा-उपासना

अमूर्त उपासनाम ब्रह्माजीकी सर्वत्र पूजा होती है और सभी प्रकारके सर्वतोभद्र लिङ्गताभद्र तथा वास्तु

आदि चक्राम उनकी पूजा मुख्य स्थानमे होती है, किंतु मन्दिराके रूपमे इनकी पूजा मुख्यतया पुष्कर-क्षेत्र तथा ब्रह्मावर्त-क्षेत्र (विदूर)-मे देखी जाती है, वैसे इनके भित्तिचित्र और प्रतिमाचित्र तो सर्वत्र मिलते हैं। मध्वसम्प्रदाय जिसके भेदाभेद, स्वतन्त्रास्वतन्त्र तथा द्वैतवाद आदि अनेक नाम हैं, के आदिप्रवर्तक आचार्य भगवान् ब्रह्मा ही माने गये हैं, इसलिये उडुपी आदि मुख्य मध्वपीठाओं भी इनकी बड़े आदरसे पूजा-आराधनाकी परम्परा है।

प्रतिमाके रूपमे ब्रह्माजीकी व्यापक पूजा ग्राम-ग्राम और नगर-नगरमे शिव, विष्णु, दुर्गा, राम, कृष्ण हनुमान् आदिके समान नहीं देखी जाती। यद्यपि इसके कारण और आख्यान भी अनक प्राप्त होते हैं तथापि मुख्य कथा पद्मपुराणके सृष्टिखण्डमे आती है। उसीमे यह भी बात आती है कि पुष्करक महायज्ञमे जब सभी देवता उपस्थित हो गये और सभीकी पूजा आदिक पश्चात् हवनकी तैयारी होने लगी, सभी देवपत्नियाँ भी उपस्थित हो चुकी थीं, किंतु ब्रह्माजीकी पत्नी सरस्वतीजी देवियाक बुलाये जानेपर भी विलम्ब करती गयीं, तब अपत्नीक यज्ञका विधान न होनेसे यज्ञारम्भमे अति विलम्ब दखकर इन्द्रादि देवताआने कुछ समयके लिये सावित्री नामकी कन्याको जो सभी सुलक्षणासे सम्पन्न थी, ब्रह्माजीके

वायव्यभागमे बैठा दिया। थोड़ी देरके पश्चात् सरस्वतीजी जब पहुँचीं तो यह सब देखकर क्रुद्ध हो गयीं और उन्होंने देवताओको बिना विचार किये काम करनेके कारण सतानरहित होनेका शाप दे दिया और ब्रह्माजीको भी पुष्कर आदि कुछ क्षेत्रोको छोड़कर अन्यत्र मन्दिर आदिमे प्रतिमा-रूपमे पूजित न होनेका शाप दे दिया। अतः उनकी प्रस्तर आदिकी प्रतिमाएँ प्रायः अन्यत्र नहीं देखी जाती हैं, किंतु मन्त्र, ध्यान और यज्ञादिमे उनका सादर आवाहन-पूजनके पश्चात् उन्हें आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं, स्तुति-पूजा भी होती है और सर्वतोभद्रादि चक्रोमे सर्वाधिक प्रतिष्ठित-रूपसे वे उपास्य माने गये हैं। सर्वतोभद्रचक्रके मध्यमे अष्टदल कमलकी कर्णिकामे इनका आवाहन-पूजन किया जाता है—‘मध्ये कर्णिकाया ब्रह्माणम्’। ‘ब्रह्म जज्ञानम्’ यह उनका मुख्य मन्त्र है। ‘ॐ ब्रह्मणे नमः’ इस नाम-मन्त्रसे भी पूजन होता है। वरुणकलशाम भी ‘कुशब्रह्मा’ की स्थापना होती है। देवता तथा असुरोकी तपस्याम प्रायः सबसे अधिक आराधना ब्रह्माजीकी ही होती है। विप्रचित्ति, तारक, हिरण्यकशिपु, रावण, गङ्गासुर तथा त्रिपुर आदि असुरोको इन्होंने वरदान देकर प्रायः अवध्य कर डाला था और देवता, ऋषि, मुनि गन्धर्व, किन्नर तथा विद्याधरगण तो इनकी आराधनाम निरत रहते ही हैं।

सप्तर्षियोंका अवतरण

‘नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥’

नारद—

(मुण्डकोपनिषद् ३।३।११)

परम ऋषियोको नमस्कार है, परम ऋषियाका नमस्कार है।

सप्तर्षियोंका प्रादुर्भाव श्रीब्रह्माजीके मानससङ्कल्पसे हुआ है। सृष्टिके विस्तारके लिये ब्रह्माजीने अपने ही समान दस मानस-पुत्रोको उत्पन्न किया। उनके नाम हैं—मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वसिष्ठ, दक्ष तथा

मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्य पुलह क्रतु ।

भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद ॥*

(श्रीमद्भाग ३।१२।२२)

ये ऋषि गुणोम श्रीब्रह्माजीके समान ही हैं, अतः पुराणोम य नै ब्रह्मा भी कहे गये हैं—‘नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चय गता ॥’ (विष्णुपु १।७।६) यही आदि ऋषि-सर्ग है। ये ही ऋषि भिन्न-भिन्न मन्वन्तरोमे सप्तर्षियोंके

* विष्णुपुराण (१।७।६)—मे श्रीनारदजीका नाम पृथक्से लिया गया है और नौकी गणना हुई है—

भृगु पुलस्त्य पुलह क्रतुमङ्गिरस तथा। मरीचि दक्षमत्रि च वसिष्ठ चैव मानसान् ॥

रूपमे अवतरित होते रहते हैं।

श्रीमद्भागवतम् श्रीसूतजी शौनकादि ऋषियास कहते हैं कि ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी शक्तिशाली हैं, वे सब-के-सब भगवान् श्रीहरिके ही अशावतार अथवा कलावतार हैं—

ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजस ।

कला सर्वे हररेव सप्रजापतयस्तथा ॥

(श्रीमद्भा० १।३।२७)

इस प्रकार ब्रह्माजीके मानस पुत्र सप्तर्षिगण भी भगवान्‌के ही अवतार हैं। सप्तर्षियोंका परिगणन भगवद्विभूतियामें हुआ है।* इन ऋषियाका प्रादुर्भाव ब्रह्माजीके मानसिक सङ्कल्पसे उनके अनेक अङ्गास हुआ है, अतः यह ऋषिसृष्टि मानससृष्टि या आगिक सृष्टि अथवा साङ्कल्पिक सृष्टि भी कहलाती है।

इनमे नारदजी प्रजापति ब्रह्माजी गोदसे, दक्ष अँगुठेसे, वसिष्ठ प्राणसे, भृगु त्वचासे, क्रतु हाथसे, पुलह नाभिसे, पुलस्त्य कानोसे, अङ्गिरा मुखसे, अत्रि नेत्रासे और मरीचि मनसे उत्पन्न हुए—

उत्सङ्गारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात्स्वयम्भुव ।

प्राणाद्वसिष्ठ सङ्गातो भृगुस्त्वचि करात्क्रतु ॥

पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्य कर्णयोऽत्रि ।

अङ्गिरा मुखतोऽक्ष्णोऽत्रिर्मरीचिर्मनसोऽभवत् ॥

(श्रीमद्भा० ३।१२।२३-२४)

ब्रह्माजीसे प्रादुर्भूत ऋषियोंकी इस सृष्टिको पुराणोमे ऋषिसर्ग कहा गया है। प्रकारान्तरेसे ये ऋषि ब्रह्माजीके ही आत्मरूप—अशरूप हैं और उन्हींके अवतार हैं। सृष्टिके विस्तार तथा उसके रक्षणमे इन ऋषियोंका महत्त्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक मन्वन्तरमे नामभेदसे ये ही ऋषि सप्तर्षि होकर महाप्रलयमे चराचरके सूक्ष्मतम स्वरूप और वनस्पतिया तथा औषधियाको बीजरूपम धारणकर विद्यमान रहत हैं प्रलयमे भी ये बने रहते हैं और पुनः नयी सृष्टिमे उसका विस्तार करते हैं। इस प्रकारसे सप्तर्षिगण जीवोपर महान् कृपा करते हैं। कदाचित् ये स्थूल सृष्टिके सत्ताश और चैतन्याशको धारणकर प्रलयकालम सुरक्षित न रखते तो नवीन सृष्टि पुनः होना

कठिन होती। ये ऋषि भगवान्‌के अनन्य भक्त हैं और उन्हींके कृपाप्रसादस समर्थ हाकर जीवाका कल्याण करते रहत हैं। ये एक रूपसे नक्षत्रलोकमे सप्तर्षिमण्डलम स्थित रहते हैं और दूसरे रूपमे तीना लोकाम विशप रूपसे भूलाकम स्थित रहकर लांगाको धर्माचरण तथा सदाचारकी शिक्षा देते हैं तथा ज्ञान भक्ति, वैराग्य तप भगवत्प्रेम, सत्य, परोपकार, क्षमा, अहिंसा आदि सात्त्विक भावाकी प्रतिष्ठा करते हैं।

प्रति चार युग (सत्य त्रेता, द्वापर तथा कलि) यौतनेपर चेदविप्राय होता है। इसीलिये सप्तर्षिगण भूतलपर अवतीर्ण हाकर वदका उद्धार करते हैं। सप्तर्षिमण्डल आकाशम सुप्रसिद्ध ज्योतिर्मण्डलाम है। इसके अधिष्ठाता ऋषिगण लाकम ज्ञान-परम्पराको सुरक्षित रखते हैं। अधिकारी जिज्ञासुको प्रत्यक्ष या परोक्ष जैसा वह अधिकारी हो तत्त्वज्ञानको आर उन्मुख करके मुक्तिपथम लगाते हैं। ये सभी ऋषि कल्पान्तचिरजीवी, त्रिकालदर्शी, मुक्तात्मा और दिव्य देहधारी होते हैं। ये स्थितप्रज्ञ तथा अतीन्द्रियद्रष्टा हैं। पुराणामे इन्ह ब्रह्मवादी और गृहमेधी कहा गया है (वायुपुराण)। गृहस्थ होते हुए भी ये मुनिवृत्तिसे रहते हैं। ये सत्य धर्म, ज्ञान, शौच, सतोय, तप, स्वाध्याय, सदाचार एव अपरिग्रहके भूतिमान् स्वरूप और ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होते हैं। यज्ञाद्वारा देवताआका आप्यायन और नित्य स्वाध्याय इनकी मुख्य चर्या रहती है।

मन्वन्तर और सप्तर्षि

अलग-अलग मन्वन्तरामे सप्तर्षि बदल जाते हैं। मनुकाल ही मन्वन्तर कहलाता है। ब्रह्माजीके एक दिन (कल्प)—म चौदह मनु होते हैं। चौदहो मनु तथा मनुपुत्र एक-एक कर समस्त पृथ्वीके राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते हैं। मनुओंके नामानुसार ही चौदह मन्वन्तरोके चौदह भिन्न-भिन्न नाम पड़े हैं। इन चौदह मनुआम प्रथम मनुका नाम है स्वायम्भुव मनु।

भगवान् विष्णुके नाभिपद्मसे चतुर्मुख ब्रह्माजीने आविर्भूत होकर मैथुनी सृष्टिके सङ्कल्पको लेकर अपने ही शरीरसे स्वायम्भुव मनु तथा महाराजी शतरूपाको प्रकट किया। ये आदि मनु ही प्रथम मनु हैं जिनके नामसे स्वायम्भुव

* यद्विभूतिमत्सत्त्व श्रीमदूर्जितमेव च। ततदेवावगच्छ त्व मम तेजोऽशसम्भवम् ॥ (गीता १०।४१)

मन्वन्तर पडा। द्वितीय मनुका नाम स्वराचिप है। इसी प्रकार क्रमशः औत्तम, तामस, रैवत तथा चाक्षुष—य छ मनु हुए। वर्तमानम सातवौं वैवस्वत मन्वन्तर चल रहा है। इस मन्वन्तरके बाद सात मनु और हागे जिनके नाम हैं—सूर्यसार्वर्णि, दक्षसार्वर्णि ब्रह्मसार्वर्णि, धर्मसार्वर्णि रुद्रसार्वर्णि, रौच्य तथा भौत्य (मार्कण्डेयपुराण)। कल्पभेदस मन्वन्तराके नाममें भी अन्तर मिलता है।

प्रत्येक मन्वन्तरमें सप्तर्षि भिन्न-भिन्न नामरूपोंस अवतरित होते हैं। पुराणाम इस बातका विस्तारसे वर्णन है। यहाँ विष्णुपुराणके अनुसार चौदह मन्वन्तराके सप्तर्षियाका पृथक्-पृथक् नाम दिया जा रहा है—

प्रथम स्वायम्भुव मन्वन्तरम—मरीचि, अत्रि अङ्गिरा, पुलस्त्य पुलह, क्रतु और वसिष्ठ।

द्वितीय स्वरोचिप मन्वन्तरम—ऊर्ज स्तम्भ वात, प्राण पृथप निरय और परीवान्।

तृतीय उत्तम मन्वन्तरमे—महर्षि वसिष्ठक साता पुत्र।

चतुर्थ तामस मन्वन्तरमे—ज्यातिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर।

पञ्चम रैवत मन्वन्तरम—हिरण्यगमा वदश्री ऊर्ध्वराहु, वदबाहु, सुधामा पर्जन्य और महामुनि।

षष्ठ चाक्षुष मन्वन्तरम—सुमधा विरजा हविष्मान्, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु।

वर्तमान सप्तम वैवस्वत मन्वन्तरम—काश्यप अत्रि वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम जमदग्नि और भरद्वाज।

अष्टम सार्वर्णिक मन्वन्तरमे—गालव, दीप्तिमान्, राम, अधत्यामा, कृप ऋष्यशृङ्ग और व्यास।

नवम दक्षसार्वर्णि मन्वन्तरम—मेधातिथि वसु, सत्य ज्यातिष्मान्, द्युतिमान्, सवन और भव्य।

दशम ब्रह्मसार्वर्णि मन्वन्तरम—तपोमूर्ति हविष्मान्, सुकृत सत्य नाभाग, अप्रतिभोजा आर सत्यकेतु।

एकादश धर्मसार्वर्णि मन्वन्तरमे—वपुष्मान्, घृणि आरुणि, नि स्वर हविष्मान्, अनघ और अग्निदेजा।

द्वादश रुद्रसार्वर्णि मन्वन्तरम—तपोद्युति तपस्वी

सुतपा, तपोमूर्ति, तपोधन, तपोरति और तपोधृति।

त्रयोदश देवसार्वर्णि मन्वन्तरम—धृतिमान्, अव्यय, तत्त्वदर्शा, निरुत्सुक, निर्मोह, सुतपा और निष्प्रकम्प।

चतुर्दश इन्द्रसार्वर्णि मन्वन्तरमे—अग्निध्र, अग्निवाहु, शुचि, युक्त, मागध, शुक्र और जित।

इस प्रकार चौदह मन्वन्तराम सप्तर्षियाका परिगणन पृथक्-पृथक् नाम-रूपाम हुआ है। इन ऋषियाकी अपार महिमा है, ये सभी तपोधन हैं।

ऋषियाने वेदमन्त्राका दर्शन किया है, इसीलिये 'ऋषयो मन्त्रद्वारा' कहा गया है। ऋषि कौन हैं? इसकी व्याख्याम जताया गया है कि ऋषि वेदमन्त्राके द्रष्टा और स्मर्ता हैं। इसीलिये वेदाका अपौरुषय कहा गया है।

'ऋषिदर्शनात् स्तोमान् ददर्श' (निरुक्त नैगमकाण्ड २।११) आदि कहा गया है। यह भी वैदिक सिद्धान्त है कि वेदका अध्ययन ऋषि, छन्द, देवता और विनियोगक अधिष्ठानके साथ करना चाहिये। आचार्य शौनक कहते हैं—

'एतान्यविदित्वा याऽधीतेऽनुवृते जपति जुहोति यजते याजयते तस्य ब्रह्म निर्वीर्यं यातयाम भवति ।' (अनुक्रमणी १।१)

अर्थात् जो मनुष्य ऋषि छन्द, देवता और विनियोगको जाने बिना वेदाका अध्ययन, अध्यापन, जप हवन, यजन, याजन आदि करते हैं उनका वेदाध्ययन निष्फल तथा दाययुक्त होता है।

इस प्रकार ऋषियाके स्मरणकी विशेष महिमा है। प्रातः काल जगनेके अनन्तर ऋषियाके नाम-स्मरणपूर्वक उनसे मङ्गलकी कामना की जाती है—

भृगुर्वसिष्ठ क्रतुरङ्गिराश्च

मनु पुलस्त्य पुलहश्च गौतम ।

रैथ्यो मरीचिश्च्यवनश्च दक्ष

कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥

(बामनपुराण)

वेदोम ता सप्तर्षियाकी महिमाका बार-बार प्रख्यापन हुआ है। वहाँ सात सख्याका परिगणन ऋषियाके एक विशय

वर्गिके लिये हुआ है। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, काण्डर्षि, श्रुतर्षि तथा राजर्षि—इन सात रूपोंमें भी ऋषियाका विभाजन है। जैसे ४९ मरुद् देवताओंका सात-सातका वर्ग है, वैसे ही ऋषियोंमें भी सात ऋषियोंके वर्ग हैं, जो सप्तर्षि कहलाते हैं। सातकी सख्याकी विशेष महिमा है। इस ब्रह्माण्डमें सात लोक ऊपर और सात लोक नीचे हैं, सात ही सागर हैं, वेदके गायत्री, उष्णिक् आदि सात छन्द ही मुख्य हैं, भगवान् सूर्य सप्ताधवाहन कहे जाते हैं। यजुर्वेदके एक मन्त्रमें सातकी सख्याका विशेष परिज्ञान कराया गया है—

सप्त ते अग्रे समिध सप्त जिह्वा सप्त ऋषय सप्त धाम प्रियाणि। सप्त होत्रा सप्ताधवा यजन्ति सप्त योनीरा पुणस्व घृतेन स्वाहा॥ (यजु० १७।७९)

उपनिषद्के एक मन्त्रमें भी सातकी सख्याका अवबोधन कराया गया है—

सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्
सप्ताधिप समिध सप्त होमा ।
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा
गुहाशया निहिता सप्त सप्त॥

(मुण्डकोपनिषद् १।१।८)

यज्ञमें छन्दोमय सात परिधियाँ तथा सात-सातकी सख्यामें समिधार्थ बताया गया है। 'सप्ताध्यासन् परिधयस्त्रि सप्त समिध कृता' (यजु० ३१।१५)। सप्तशती तथा सप्ताह आदिमें भी सप्त पद निहित है।

प्रातः स्मरणके एक माङ्गलिक श्लोकमें सप्तर्षियो तथा सात-सातकी सख्यावाले पदार्थोंसे प्रभातको सुप्रभात बनानेकी प्रार्थना की गयी है—

सप्त स्वरा सप्त रसातलानि
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥
सप्तार्णवा सप्त कुलाचलाश्च
सप्तर्षयो द्वीपवनानि सप्त ।
भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्॥

(वामनपुराण)

अर्थात् पड़ज ऋषभ, गान्धार मध्यम पञ्चम धैवत तथा निषाद—ये सप्त स्वर अतल वितल सुतल तलातल

महातल रसातल तथा पाताल—य सात अधालोक सभी मेरे प्रातः कालको मङ्गलमय करे। साता समुद्र, साता कुलपर्वत, सप्तर्षिगण, साता वन तथा सातो द्वीप, भूलोक, भुवलोक आदि सातो लोक— सभी मेरे प्रातः कालको मङ्गलमय करे।

इसी आशयसे ऋषियाकी सातकी सख्याका लेकर एक विशेष वर्ग है, जो सप्तर्षि कहलाता है।

सप्तर्षियोंकी आराधना—वेदके अनेक मन्त्रांमें सप्तर्षियोंकी प्रार्थना की गयी है। तर्पणमें नित्य ऋषितर्पण होता है तथा श्रावणीके दिन ऋषियाका तर्पण तथा विशेष पूजन होता है। वेदमें प्राप्त सप्तर्षियोंकी प्रार्थनाके मुख्य मन्त्रका भाव यह है कि सप्तर्षिगण सूक्ष्मरूपसे इस देहमें भी विद्यमान रहकर देवरूप होकर इसका संचालन करते हैं। ये सात ऋषि प्राण, त्वचा चक्षु, श्रवण, रसना, प्राण तथा मन-रूपसे देहमें स्थित रहते हैं और सुषुप्तिकालमें देहमें व्याप्त रहते हुए भी हृदयाकाशस्थित विज्ञानात्मक ब्रह्ममें प्रविष्ट हो जाते हैं—

सप्त ऋषय प्रतिहिता शरीरं सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्। सप्ताप स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सप्तसदौ च देवौ॥

(यजु० ३४।५५)

इसके साथ ही यजुर्वेद (१३।५४—५८)—में सप्तर्षियोंके पूजनके मन्त्र आये हैं। भाद्रपद शुक्ल पञ्चमी ऋषिपञ्चमीके नामसे विख्यात है, इस दिन इनकी विशेष पूजा-आराधना की जाती है तथा सातो ऋषियाकी पृथक्-पृथक् यथाशक्ति स्वर्णादिकी प्रतिमा बनाकर प्रतिष्ठाकर उनकी पूजा की जाती है।

'अरुन्धतीसहितसप्तर्षिभ्यो नमः' इस नाममन्त्रसे भी एक साथ पूजन किया जा सकता है। इनके ध्यानमें बताया गया है कि ये ऋषिब्रह्म ब्रह्मतेज और करोडों सूर्योंकी आभासे सम्पन्न हैं—

कश्यपोऽत्रिभरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतम ।
जमदग्निर्वसिष्ठश्च अरुन्धत्या सहाष्टका ॥
मूर्ति यहाण्यदेवैर्वरहाण्य तेज उत्तमम् ।
सूर्यकोटिप्रतीकाशमृषिवृन्द विचिन्त्येत्॥

(वर्कृत्यदीपक)

कश्यप अत्रि भरद्वाज विश्वामित्र, गौतम जमदग्नि

कर लिया। उसके शरीरका ऊपरी भाग जो दिनका प्रारम्भ यानी प्रातः काल है, उसका नाम 'प्रातः सध्या' और शेषभाग दिनका अन्त 'सायसध्या' हुआ। भगवान् ने उसके प्राणको दिव्य शरीर और अन्तःकरणको शरीरी बनाकर मेधातिथिके यज्ञीय अग्रिमे स्थापित कर दिया। इसके पश्चात् मेधातिथिने यज्ञके अन्तमे उस स्वर्णके

समान सुन्दरी सध्याको पुत्रीके रूपमे प्राप्त किया। उस समय यज्ञीय अर्घ्यजलमें स्नान कराकर वात्सल्य स्नेहसं परिपूर्ण और आनन्दित होकर उसे गोदमे उठा लिया और उसका नाम अरुन्धती रखा। किसी भी कारणसे वह धर्मका रोध नहीं करती थी इसीसे उसका 'अरुन्धती' नाम सार्थक हुआ। यज्ञ समाप्त होनेके बाद कृतकृत्य होकर मेधातिथि अपने शिष्याके साथ अपने आश्रमपर रहते हुए आनन्दित होकर अपनी कन्या अरुन्धतीका लालन-पालन करने लगे।

अब कुमारी अरुन्धती मेधातिथिके चन्द्रभागांनदीक तटपर स्थित तापसारण्य नामक आश्रममें शुक्लपक्षकी चन्द्रकलाकी भीति दिनोदिन बढ़ने लगी। पाँचवे वर्षमें पदार्पण करनेपर ही उसके सदगुणोंसे सम्पूर्ण तापसारण्य पवित्र हो गया। आज भी लोग उस अरुन्धतीके ब्रीडाक्षेत्र

तापसारण्य और चन्द्रभागाके जलमे जा-जाकर स्नान करते हैं और विष्णुपदलाभ करते हैं, उनकी सासारिक अभिलाषाएँ भी पूर्ण होती हैं।

एक दिन जब अरुन्धती चन्द्रभागाके जलमें स्नान करके अपने पिता मेधातिथिके पास ही खेल रही थी, स्वयं ब्रह्माजी पधारे और उसके पितासे कहा, 'अब अरुन्धतीको शिक्षा देनेका समय आ गया है, इसलिये इसे अब सती-साध्वी स्त्रियोंके पास रखकर शिक्षा दिलवानी चाहिये, क्योंकि कन्याकी शिक्षा पुरुषोद्धार नहीं होनी चाहिये। स्त्री ही स्त्रियाँको शिक्षा दे सकती है, किंतु तुम्हारे पास तो कोई स्त्री नहीं है, अतएव तुम अपनी कन्याको बहुला और सावित्रीके पास रख दो। तुम्हारी कन्या उनके पास रहकर शीघ्र ही महागुणवती हो जायगी।' मेधातिथिने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और उनके जानेपर वे अरुन्धतीको लेकर सूर्यलोकमें गये। वहाँ उन्होंने सूर्यमण्डलमें स्थित पद्मासनासीन सावित्री देवीका दर्शन किया। उस समय बहुला मानस-पर्वतपर जा रही थीं, इसलिये सावित्री देवी भी सूर्यमण्डलसे निकलकर वहाँके लिये चल पड़ीं। बात यह थी कि प्रतिदिन वहाँ सावित्री, गायत्री, बहुला, सरस्वती एवं द्रुपदा एकत्रित होकर धर्मचर्चा करती थीं और लोक-कल्याणकी कामना किया करती थीं। महर्षि मेधातिथिने उन माताआकों पृथक्-पृथक् प्रणाम किया और सबको सम्बोधन करके कहा कि 'यह मेरी यशस्विनी कन्या है। यही इसके उपदेशका समय है। इसीसे मैं इसे लेकर यहाँ आया हूँ। ब्रह्माने ऐसी ही आज्ञा की है। अब यह आपके पास ही रहेगी। माता सावित्री और बहुला आप दोनों इसे ऐसी शिक्षा दें कि यह सच्चरित्र हो।' उन दोनोंने कहा— 'महर्षे! भगवान् विष्णुकी कृपासे तुम्हारी कन्या पहलेसे ही सच्चरित्र हो चुकी है, किंतु ब्रह्माकी आज्ञाके कारण हम इसे अपने पास रख लेती हैं। यह शिक्षा प्राप्त करे। यह पूर्वजन्मसे ब्रह्माकी कन्या थी। तुम्हारे तपोबलस और भगवान्की कृपासे यह तुम्हारी पुत्री हुई है। यह सती न केवल तुम्हारा या तुम्हारे कुलका बल्कि सारे ससारका कल्याण करेगी।'

विष्णुके अंशावतार श्रीभरतजी

भरत सरिस को राम सनेही। जगु जय राम रामु जय जेही॥
श्रीभरतजी श्रीरामके ही स्वरूप हैं। वे व्युहावतार माने जाते हैं और उनका वर्ण ऐसा है कि—
भरतु रामही की अनुहारी। सहसा लखि न सकाई नर नापी॥

विश्वका भरण-पोषण करनेवाले हानेसे ही उनका नाम 'भरत' पडा। धर्मके आधारपर ही सृष्टि है। धर्म ही धराको धारण करता है। धर्म है, इसलिये ससार चल रहा है। ससारकी ता बात जाने दीजिये, यदि एक गाँवमसे पूरा-पूरा धर्म चला जाय, वहाँ कोई धर्मात्मा किसी रूपमे न रहे तो उस गाँवका तत्काल नाश हो जायगा। भरतजीने धर्मके उसी धुरे—आदर्शको धारण किया।

जौ न होत जग जनम भरत को। सकल धरम धुर धरणि धरत को॥

जन्मसे ही भरतलाल श्रीरामके प्रेमकी मूर्ति थे। वे सदा श्रीरामके सुख और उनकी प्रसन्नतामे ही प्रसन्न रहते थे। मैं-पनका भान उनमे कभी आया ही नहीं। उन्होने स्वयं कहा है—

मई सनेह सकोच बस सनमुख कही न बैन।

दरसन तृप्ति न आजु लगि पम पिआसे नैन॥

बडा ही सकोची स्वभाव था भरतलालका। अपने बडे भाईके सामने वे सकोचकी ही मूर्ति बने रहते थे। ऐसे सकोची, ऐसे अनुरागी, ऐसे भातृभक्त भावमयकी जब पता लगा कि माता कैकेयीने उन्हें राज्य दनके लिये श्रीरामको

वनवास दिया है, तब उनकी व्यथाका पार नहीं रहा। कैकेयीको उन्होंने बडे कठोर वचन कह, परंतु ऐसी अवस्था भी व दयानिधि किसीका कष्ट नहीं सह पाते थे। जिस मन्थराने यह सब उत्पात किया था, उसीको जब शत्रुघ्नलाल दण्ड देने लगे, तब भरतजीने छुडा दिया। धैर्यके साथ पिताका आर्ध्वदैहिक कृत्य करके भरतजी श्रीरामको वनसे लौटानके लिये चले। उन्होंने राज्यकी रक्षाका प्रबन्ध कर दिया था। अयोध्याका जो सामाज्य दवताआको भी लुभाता था, उस राज्यको, उस सम्पत्तिको भरतने तृणसे भी तुच्छ मानकर छोड दिया। वे बार-बार यह सोचत थे—'श्रीराम, माता जानकी और लक्ष्मण अपने सुकुमार चरणोसे वनके कठोर मार्गम भटकते होंगे।' यही व्यथा उन्हें व्याकुल किये थी। वे भरद्वाजसे कहते हैं—
राम लखन सिय विनु पग पनहीं। करि मुनि बेप फिर्हाई बन बनहीं॥

अजिन बसन फल असन महि सयन डासि कुस पात।

बसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरषा बात॥

एहि दुख दाई दहई दिन छाती। भूख न बासर नोद न राती॥

वे स्वयं मार्गम उपवास करते, कद-मूल खाते और भूमिपर शयन करत थे। साथमे रथ, अध, गज चल रहे थे, किंतु भरतलाल पैदल चलते थे। उनका लाल-लाल कोमल चरणाम फफोले पड गये थे, किंतु उन्होंने सवारी अस्वीकार कर दी। उन्होंने सेवकांस कह दिया—

रामु पयादेहि पायें सिधाए। हम कहैं रथ गज बाजि बनाए॥

सिर भर जाडें उचित अस मोरा। सब तं सेवक धरमु कठोरा॥

भरतका प्रेम, भरतका भाव भरतकी विह्वलताका वर्णन तो श्रीरामचरितमानसक अयोध्याकाण्डमे ही देखने योग्य है। ऐसा अनौकिक अनुराग कि जिसे देखकर पत्थरतक पिघलने लगे। कोई 'श्रीराम' कह दे कहीं श्रीरामके स्मृति-चिह्न मिले, किसीसे सुन पडे श्रीरामका समाचार, वहाँ, उसीसे भगत विह्वल होकर लिपट पडते हैं। सबसे उन्हें अविचल रामचरणानुराग ही मौगना है। चित्रकूट पहुँचकर वे अपने प्रभुके जब चरणचिह्न देखते हैं, ता—

हरषहि निरखि राम पद अका। मानहुँ पारसु पायउ रका॥

रज सिर धरि हियें नयननि लावहि। रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि॥

महर्षि भरद्वाजने ठीक ही कहा था—

तुम्ह तौ भरत भोर मत एहू। धर देह जनु राम सनेहू॥

चित्रकूटमे श्रीरामजी मिलते हैं। अयोध्याके समाजके पीछे ही महाराज जनक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। महर्षि वसिष्ठ तथा विश्वामित्रजी और महाराज जनकतक कुछ कह नहीं पाते। सब लोग परिस्थितिकी विषमता देखकर थकित हो जाते हैं। सारी मन्त्रणाएँ होती हैं और अनिर्णीत रह जाती हैं। केवल जनकजी ठीक स्थिति जानते हैं। वे भरतको पहचानते हैं। एकान्तमे रानी सुनयनासे उन्होंने कहा—

परमार्थ स्वारथ सुख सारे। भरत न सपनेहुँ मनुहुँ निहारे ॥
साधन सिद्धि राम पग नेहूँ। मोहि लखि परत भरत मत एहू ॥

भौरहुँ भरत न पेलिहहिँ मनसहुँ राम रजाइ।

श्रीराम क्या आज्ञा द ? वे भक्तवत्सल हैं। भरतपर उनका असीम स्नेह है। वे भरतके लिये सब कुछ त्याग सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया—

मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहुँ करी सोइ आजु।

परतु धन्य हैं भरतलाल। धन्य है उनका अनुराग।

आराध्यको जो प्रिय हो, जिसमे श्रीरामकी प्रसन्नता हो, जो करनेसे श्रीरघुनाथको सकोच न हो, वही उन्हें प्रिय है। उन्हें चाहे जितना कष्ट सहना पड़े, किंतु श्रीरामको तनिक भी सकोच नहीं होना चाहिये। उनका अविचल निश्चय है— जो सेवक साहिबहिँ सँकोची। निज हित चहइ तासु मति पोची ॥

अतएव श्रीरामकी प्रसन्नताके लिये उनकी चरणपादुका लेकर भरत अयोध्या लौट आये। राजसिंहासनपर पादुकाएँ पधरायी गयीं। राम वनमे रहे और भरत राजसदनके सुख

भोग—यह सम्भव नहीं था। अयोध्यासे बाहर नन्दिग्राममे भूमिम गङ्गा खोदकर कुशका आसन बिछाया उन्होंने। चौदह वर्षतक वे महातापस बिना लेटे, बैठे रह। गोमूत्रयावक-व्रत ले रखा था उन्होंने। गायको जौ खिला देनेपर वह जौ गोबरमे निकलता है, उसीको गोमूत्रम पकाकर वे ग्रहण करते थे। चौदह वर्ष उनकी अवस्था कैसी रही, यह गोस्वामी तुलसीदासजी बतलाते हैं—

पुलक गात हियँ सिय रघुबीरू। जौह नामु जप शोधन नीरू ॥

भरतजीने इसी प्रकार अवधिके वे वर्ष बिताये।

उनका दृढ़ निश्चय था—

धीते अवधि रहहिँ जौ प्राणा। अधम कवन जग मोहि समाना ॥

श्रीराम भी इसे भलीभाँति जानते थे। उन्होंने भी विभीषणसे कहा—

धीते अवधि जाउँ जौ जिअत न पावउँ वीर।

इसीलिये श्रीरघुनाथजीने हनुमान्जीको पहले ही भरतके पास भेज दिया था। जब पुष्पकसे श्रीराघवेन्द्र आये, उन्होंने तपस्यासे कुश हुए, जटा बढ़ाये अपने भाईको देखा। उन्होंने देखा कि भरतजी उनकी चरणपादुकाएँ मस्तकपर रखे चले आ रहे हैं। प्रेमविह्वल रामने भाईको हृदयसे लिपटा लिया।

तत्त्वत भरत और श्रीराम नित्य अभिन्न हैं। अयोध्यामे या नित्यसाकेतम भरतलाल सदा श्रीरामकी सेवामे सलग उनके समीप ही रहते हैं।

शेषावतार श्रीलक्ष्मणजी

बदई लछिमन पद जलजाता। सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥
रघुपति कीरति बिमल पताका। दंड समान भयउ जस जाका ॥

श्रीरामके चतुर्व्यूह स्वरूपमेसे ही एक रूप लक्ष्मणजी हैं। वाल्मीकिजीने उन्हें 'सहससीसु अहीसु महिधरु' कहकर भगवान् शेषका अवतार बताया है। श्रीरामकी सेवा करना ही उनके जीवनका एकमात्र व्रत है। जब वे बहुत छोटे थे पलनेम रहते थे तभीसे श्रीराघवके अनुयायी थे। योरेहि ते निज हित पति जानी। लछिमन राम चरन रति मानी ॥

जब विश्वामित्रजीकी यज्ञ-रक्षा करने ये रामजीके साथ गये तब बड़े भाईकी सम्पूर्ण सेवा स्वयं ही करते थे।

रात्रिमे जब दोनों भाई मुनि विश्वामित्रके चरण दबाकर उनकी आज्ञासे विश्राम करने आते, तब लक्ष्मणजी बड़े भाईके चरण दबाने लगते और बार-बार बहुत कहनेपर, तब कहीं सोनेके लिये जाते। प्रातः काल भी वे श्रीरामसे पहले ही जग जाते थे।

लक्ष्मणजी बड़े ही स्नेहमय तथा कोमल स्वभावके थे। उनके इस स्वभावका अनेक बार लोगोको पता लगा, किंतु कोई श्रीरामका किसी भी प्रकार अपमान या अनिष्ट करता जान पड़े, यह इन्हें सहन नहीं होता था। फिर ये अत्यन्त उग्र हो उठते थे और तब किसीको कुछ भी नहीं

गिन्ते थे। जब जनकपुरमे राजाओके द्वारा धनुष न उठनेपर जनकजीने कहा—'मैंने समझ लिया कि अब पृथ्वीम कोई वीर नहीं रहा, तब कुमार लक्ष्मणको लगा कि इससे तो श्रीरामके बलका भी तिरस्कार होता है। वे यह सोचते ही उग्र हा उठे। उन्हाने जनकजीको चुनौती देकर अपना शौर्य प्रकट किया। इसी प्रकार जब परशुरामजी बिगडते-डँटते आये, तब भी लक्ष्मणजीसे उनका दर्प सहा नहीं गया। ये श्रीरामको अपना स्वामी मानते थे। सेवकके रहत स्वामीका तिरस्कार हो ऐसे सेवकको धिक्कार है। परशुरामजीको इन्हाने उत्तर ही नहीं दिया, उनको युद्धको चुनौती तकका उपहास कर दिया। ऐसे परम भक्त लक्ष्मणने जब सुना कि पितान माता कैकेयीक कहनेसे रामको वनवास देना निश्चित किया है, तब कैकेयी और राजापर इन्हे बड़ा क्रोध आया। परतु श्रीरामकी इच्छाके विरुद्ध कुछ भी करना इन्हें अभीष्ट नहीं था। 'यदि रामजी वनको जाते हैं तो लक्ष्मण कहाँ अयोध्यामे रहनेवाले हैं।' यह बात सभी जानते थे। जब प्रभुने राजधर्म, पिता-माताकी सेवाका कर्तव्य समझाकर इन्हे रहनेको कहा, तब इनका मुख सूख गया। व्याकुल होकर बड़े भाईके चरण पकड लिये इन्होंने और रोते-रोते प्रार्थना करन लगे—

गुर पितु मातु न जानउँ काहू । कहउँ सुभाउ नाथ पतिआहू ॥
जहँ लागि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥
मारे सबइ एक तुम्ह स्वामी । दीनबधु उर अतरजामी ॥

धरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥
मन क्रम बचन चरन रत होई । कृपासिधु परिहरिअ कि सोई ॥

अयोध्याका राजसदन, माता-पिताका प्यार और राज्यके सुखभोग छोडकर घोर वनमे भटकना स्वीकार किया लक्ष्मणने। श्रीरामने उन्हे साथ चलनेकी आज्ञा दी तो उन्ह यह 'व्रदान' प्रतीत हुआ। वल्कल वस्त्र धारण करके अयोध्यासे इन्होंने श्रीरामका अनुगमन किया। माता सुमित्राने अपने इस पुत्रको आदेश दिया था—

रागु रोपु इरिया मडु मोहू । जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होहू ॥
सकल प्रकार विकार बिहाई । मन क्रम बचन कोहु सेवकाई ॥

जिसने अपना चित्त श्रीरामके चरणोमे लगा दिया है, उसमे राग-द्वेष, रोप ईर्ष्या, मद-मोह आदि विकार आ ही

कैसे सकते हैं। लक्ष्मणजीने तो वनम सेवाव्रत लेकर भूख-प्यास, निद्रा-थकावट आदि सबपर विजय प्राप्त कर ली। वे सदा सावधान रहते थे। मार्गम चलते समय भी—

सीय राम पद अक वराएँ । लखन चलहिं मगु दाहिन लाएँ ॥
फहीं प्रभुके चरण-चिह्नोपर अपने पैर न पड जायँ,
इसके लिये वे सतत सावधान रहते थे। जल, फल, कद, पुष्प, समिधा आदि लाना, अनुकूल स्थानपर कुटिया बनाना, रात्रिमे जागते हुए पहरा देना प्रभृति सब छोटी-बड़ी

सेवाएँ लक्ष्मणजी बड़े उत्साहसे वनमे करते रहे। जैसे अज्ञानी पुरुष बड़े यत्नसे अपने शरीरकी सेवामे लगा रहता है, वैसे ही लक्ष्मणजी यत्नपूर्वक श्रीरामकी सेवामे लग रहते थे। भृङ्गवेरपुरमे जब श्रीरामको पृथ्वीपर सोते देख निपादराज दुखी हो गये, तब लक्ष्मणजीने उन्हे तत्त्वज्ञान तथा रामजीके स्वरूपका उपदेश किया। वनवासके समय भगवान् स्वयं लक्ष्मणजीको अनेक बार ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदिके उपदेश करते रहे।

श्रीलक्ष्मणजीका समय ब्रह्मचर्य-व्रत आश्रयजनक है। अपने चौदह वर्षके अखण्ड ब्रह्मचर्यके बलपर ही ये मेघनादको युद्धमे जीत सके थे। जब सुग्रीवने ऋष्यमूक पहुँचनेपर सीताजीके द्वारा गिराये आभूषण दिये, तब

श्रीरघुनाथजी उन्हे लक्ष्मणकी दिखाकर पूछने लग—'देखो ये जानकीके ही आभूषण हैं न?' उस समय लक्ष्मणजीने उत्तर दिया—

नाह जानामि केयूरे नाह जानामि कुण्डले॥

नूपुरे त्वभिजानामि नित्य पादाभिवन्दनात्।

(वा०रा० ४।६।२२-२३)

'प्रभो! मैं केयूर तथा कुण्डलाको नहीं पहचानता। मैं तो केवल नूपुरोको नित्य चरणवन्दनके समय देखते रहनेसे पहचानता हूँ।' इस निष्ठा और सयमकी कोई क्या महिमा वर्णन करेगा! लगभग चौदह वर्ष बराबर साथ रह, अनक बार श्रीरामके वनम जानेपर अकेले रक्षक बन रहे सब प्रकारकी छोटी-बड़ी सेवा करत रह, किन्तु कभी जानकीजाक चरणोसे ऊपर दृष्टि गयी ही नहीं। धन्य मर्यादा! मारीचके छलसे जब श्रीरामजी उसके पीछ धनुषपर घाण चढाकर दौड गये और उस राक्षसकी कपटभरी पुकार सुनकर सीताजीने भगवान्की लीला सम्पन्न करनेके लिये लक्ष्मणजीकी नीयतपर ही सदेह-नाट्य किया तब भगवान्की आज्ञा न होनेपर भी एकाकिनी श्रीजानकीजीको छोडकर श्रीरामक पास चले गय। जहाँ किसी प्रकारकी आशङ्का हो, वहाँ किसी भी सत्पुरुषको रहना नहीं चाहिये।

जब श्रीराम समुद्रके पास मार्ग देनेकी प्रार्थना करनेके विचारसे कुश बिछाकर बैठ, तब यह बात लक्ष्मणजीको नहीं रुची। य पुरुषार्थ-प्रिय हैं। इन्हान कहा 'दैवक भरोसे

तो कादरलोग बैठ रहत हैं।' असलम ता इन्ह यह सद्ग नहीं था कि उनके सर्वसमर्थ स्वामी समुद्रस प्रार्थना कर

श्रीरामकी आज्ञास लक्ष्मण कठोर-स-कठोर कार्य भी करनेका उद्यत रहत थे। सीताजीका वनम छाड आनका काम भरत और शत्रुघ्नजीने स्पष्ट अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मणजीके लिये यह हृदयपर पत्थर रखकर करनेका काम था, किन्तु वे श्रीरामकी आज्ञा किसी प्रकार टाल नहीं सकते थे। यह कार्य भी उन्होंने स्वीकार किया। उनका आत्मत्याग महान् है। श्रीराम एकान्तम कालके साथ चात कर रह थे। उन्होंने यह निश्चय किया था कि इस समय यदि कोई यहाँ आ जायगा तो उसे प्राणदण्ड दिया जायगा। लक्ष्मणजाका द्वारपर नियुक्त किया गया था। उसी समय वहाँ दुर्वासाजा आये और तुरत श्रीरामसे मिलनेका आग्रह करने लग। विलम्ब हानेपर शाप देकर पूरे राजकुलकी नष्ट कर देनेकी धमकी दा उन्होंने। लक्ष्मणजीन भगवान्को जाकर सवाद सुनाया। श्रीरामने दुर्वासाजीका सत्कार किया। ऋषिके चले जानपर श्रीरघुनाथजी बहुत दु खी हुए। प्रतिज्ञाके अनुसार लक्ष्मणजीको उस समय भीतर जानेके लिये प्राणदण्ड होना चाहिये था। स्वामीको दु ख न हो, उनकी प्रतिज्ञा रक्षित रहे, इसलिये उन्होंने स्वय माँगकर निर्वासन स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्रियजनका निर्वासन प्राणदण्डके ही समान है। इस प्रकार आजन्म श्रीरामकी सेवा करके, श्रीरामके लिये उनका वियाग भी लक्ष्मणजीने स्वीकार किया।

ब्रह्माजीके अंशावतार ऋक्षराज जाम्बवान्

स्वारथ साँच जीव कहूँ एहा। मन क्रम बचन राम पद नेहा॥

भगवान् ब्रह्माने देखा कि सृष्टिकार्यम लगे रहते पूरा समय भगवान्की सेवाम नहीं दिया जा सकता। अत वे अपने एक रूपसे ऋक्षराज जाम्बवान् होकर पृथ्वीपर आ गये। भगवान्की सेवा, भगवान्के नित्यमङ्गलमय रूपका ध्यान भगवान्की लीलाआका चिन्तन—यही जाम्बवान्जीकी दिनचर्या थी। सत्ययुगमे जब भगवान् वामनने विराटरूप धारण करके बलिको बाँध लिया उस समय उस विराटरूप प्रभुको देखकर ऋक्षराज जाम्बवन्तजीको बडा ही आनन्द

हुआ। वे भेरी लेकर विराट् भगवान्का जयघोष करते हुए दिशाआम सर्वत्र महोत्सवकी घोषणा कर आये और दो घडीमे ही दौडते हुए उन्होने सात प्रदक्षिणाएँ विराट् भगवान्को कर लीं।

त्रैतामे जाम्बवन्तजी सुग्रीवके मन्त्री हो गये। आयु, बुद्धि, बल एव नीतिम सबसे श्रष्ट होनेके कारण वे ही सबको उचित सम्मति देते थे। वानर जब सीतान्वेषणको निकले और समुद्रके तटपर हताश हाकर बैठ गये, तब जाम्बवन्तजीने ही हनुमान्जीको उनके बलका स्मरण

दिलाकर लट्का जानेके लिये प्रेरित किया। भगवान् श्रीरामके युद्धकालमें तो जैसे ये प्रधान सचिव हो थे। सभी कार्यमें भगवान् इनकी सम्मति लेते और उसका आदर करते थे। लट्का-युद्धमें मेघनादने अपनी मायासे सभीको व्याकुल कर दिया था, पर जाम्बवन्तजीको वह माया स्पर्शतक नहीं कर सकी। मेघनाद और रावण भी इनके मुष्टि-प्रहारसे भूँछित हो जाते थे। जब भगवान् अयोध्या लौट आये और राण्याभिषेकके अनन्तर सबको विदा करने लगे, तब जाम्बवन्तजीने अयोध्यासे जाना तभी स्वीकार किया जब प्रभुन उन्हे द्वारपर फिर दर्शन देनेका वचन दिया।

जाम्बवन्तजीकी इच्छा थी कि कोई मुझे दृढयुद्धमं सतुष्ट कर। लट्काके युद्धम रावण भी उनके सम्मुख टिक नहीं सका था। भगवान् तो भक्तवाञ्छाकल्पतरु हैं। अपने भक्तकी इच्छा पूर्ण करना ही उनका व्रत है। द्वारपर श्रीकृष्णचन्द्रका अवतार हुआ। द्वारका आनेपर यादवश्रेष्ठ सत्राजित्ने सूर्यकी आराधना करके स्वयमन्तक मणि प्राप्त की। एक दिन श्रीकृष्णचन्द्रने सत्राजित्से कहा कि 'वह मणि महाराज उग्रसेनको दे दो।' किंतु लोभवश सत्राजित्ने यह बात स्वीकार नहीं की। सयोगवश उस मणिको गलेम बौधकर सत्राजित्का भाई प्रसेनजित् आखेटके लिये वनम गया और वहाँ उस सिहने मार डाला। सिंह मणि लेकर गुफाम गया तो जाम्बवन्तजीने सिंहको मारकर मणि ली और गुफाक भीतर अपने बच्चेको खेलनके लिये दे दी।

द्वारकामे जब प्रसेन नहीं लौटा, तब सत्राजित्को शङ्का हुई कि 'श्रीकृष्णचन्द्रने भरे भाईको मारकर मणि छीन ली है।' धीरे-धीरे यह बात फैलने लगी। इस अपयशको दूर करनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्र मणिका पता लगाने निकले। वे भरे घोड़ेको, फिर मृत सिंहको देखते हुए जाम्बवन्तकी गुफाम पहुँचे। एक अपरिचित पुरुषको देख बच्चेकी धाय चिल्ला उठी। जाम्बवन्त इस चिल्लाहटको सुन क्रोधमे भरे दोड़े। केशवक साथ उनका दृढयुद्ध होने लगा। सताईस दिन-रात बिना विश्राम किये दोनों एक-दूसरेपर वक्रके समान आघात करते रहे। अन्तमे

जाम्बवान्का शरीर मधुसूदनक प्रहारीसे शिथिल होने लगा। जाम्बवन्तजीने सोचा—'मुझे पराजित कर सके ऐसा कोई देवता या राक्षस तो हो नहीं सकता। अवश्य ये भरे स्वामी श्रीराम ही हैं।' वे यह सोचकर रुक गये। भगवान्ने उसी समय उन्हें अपने धनुषधारी रामरूपका दर्शन दिया। जाम्बवन्तजी प्रभुके चरणपर गिर पड़े। श्रीकृष्णचन्द्रने अपना हाथ उनके शरीरपर फेरकर समस्त पीडा, श्रान्ति तथा क्लेशको दूर कर दिया। ऋक्षराजने अपनी कन्या जाम्बवतीको श्रीकृष्णचन्द्रके चरणामे समर्पित

किया और वह मणि भी दे दी। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवनको भगवान्के चरणाम अर्पित कर दिया।

धरादेवीका माता यशोदाके रूपमें अवतरण

नेम विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसश्रया।

प्रसाद लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात्॥

(श्रीमद्भा० १०।१।२०)

‘मुक्तिदाता भगवान्से जो कृपाप्रसाद नन्दरानी यशोदा

मैयाको मिला, वैसा न ब्रह्माजीको न शंकरको, न अधागिनी लक्ष्मीजीको भी कभी प्राप्त हुआ।’

अष्ट वसुआमे श्रेष्ठ द्रोणेने पद्मयोनि ब्रह्मासे यह प्रार्थना की—‘देव! जब मैं पृथ्वीपर जन्म धारण करूँ, तब विश्वेश्वर स्वयं भगवान् श्रीहरि श्रीकृष्णचन्द्रम मेरी परमा भक्ति हो।’ इस प्रार्थनाके समय द्रोणपत्नी धरा भी वहीं खड़ी थीं। धराने मुखसे कुछ नहीं कहा, पर उनके अणु-अणुमें भी यही अभिलाषा थी मन-ही-मन धरा भी पद्मयोनिसे यही माँग रही थीं। पद्मयोनिने कहा—‘तथास्तु—ऐसा ही होगा।’ इसी वरके प्रतापस धरान ब्रजमण्डलके एक सुमुख नामक गोप* एवं उनकी पत्नी पाटलाकी कन्याके रूपमें भारतवर्षमें जन्म धारण किया—उस समय जब कि स्वयं भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके अवतरणका समय हो चला था, श्वेतवाराहकल्पकी अट्ठाईसवीं चतुर्दशीके द्वारका अन्त हो रहा था। पाटलाने अपनी कन्याका नाम यशोदा रखा। यशोदाका विवाह ब्रजराज नन्दसे हुआ। ये नन्द पूर्वजन्म वही द्रोण नामक वसु थे, जिन्हें ब्रह्माने वर दिया था।

भगवान्की नित्यलीलामें भी एक यशोदा हैं। वे भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी नित्यमाता हैं। वात्सल्यरसकी घनीभूत मूर्ति ये यशोदारानी भगवान्को सदा वात्सल्यरसका आस्वादन कराया करती हैं। जब भगवान्के अवतरणका समय हुआ तब इन चिदानन्दमयी, वात्सल्यरसमयी यशोदाका भी इन यशोदा (पूर्वजन्मकी धरा)—म ही आवेश हो गया। पाटलापुत्री यशोदा नित्ययशोदासे मिलकर एकमेक हो गयीं तथा इन्हीं यशोदाके पुत्रके रूपमें आनन्दकन्द परब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र अवतीर्ण हुए।

जब भगवान् अवतीर्ण हुए थे, उस समय यशोदाकी

आयु ढल चुकी थी। इससे पूर्व अपन पति नन्दके साथ यशोदान न जाने कितनी चेष्टा की थी कि पुत्र हा, पर पुत्र हुआ नहीं। अतः जब पुत्र हुआ, तब फिर आनन्दका कहना ही क्या है—

सूखत धानन कौं ज्यौं घान्यो, यौ पायौ या पनमें।

—यशोदाको पुत्र हुआ है, इस आनन्दम सारा ब्रजपुर निमग्न हो गया।

× × ×

छठे दिन यशोदाने अपने पुत्रकी छठी पूजा। इसके दूसरे दिनसे ही मानो यशोदा-वात्सल्य-सिन्धुका मन्थन आरम्भ हो गया, मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननीका हृदय मथते हुए राशि-राशि भावरत्न निकाल-निकालकर बिखरने लगे यतलाने लगे घोषणा करने लगे—‘जगत्की देवियो! दखो, यदि तुममेंसे कोई मुझ परब्रह्म पुरुषोत्तमको अपना पुत्र बनाना चाहे तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ, पर पुत्र बनाकर मुझे कैसा प्यार किया जाता है, वात्सल्यभावसे मेरा भजन कैसे होता है—इसकी तुम्हें शिक्षा लेनी पड़ेगी। इसीलिये इन सर्वथा अनमोल रत्नोंको निकालकर मैं जगत्में छोड़ दे रहा हूँ, ये ही तुम्हारे आदर्श होंगे इन्हें परोकर अपने हृदयका हार बना लेना। हृदय आलोकित हो जायगा, उस आलोकमें आगे बढ़कर पुत्ररूपसे मुझे पा लोगी, अनन्तकालके लिये सुखी हो जाओगी।’ अस्तु,

कसप्रेरित पूतना यशोदानन्दनको मारने आयी। उसने अपना विषपूरित स्तन यशोदानन्दनके श्रीमुखमें दे दिया। किन्तु यशोदानन्दन विषमय दूधके साथ ही पूतनाके प्राणोंको भी पी गये। शरीर छोड़ते समय श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर ही पूतना मधुपुरीकी ओर दौड़ी। आह! उस क्षण यशोदाके प्राण भी मानो पूतनाके पीछे-पीछे दौड़ चले। यशोदाके प्राण तभी लौटे, तभी उनमें जीवनका सञ्चार हुआ जब पुत्रको लाकर गोपसुन्दरियोने उनके वक्ष स्थलपर रखा। यशोदाने स्नेहवश उस समय परमात्मा श्रीकृष्णपर

* सुमुखका एक नाम महोत्साह भी था।

गोपुच्छ फिराकर उनकी मङ्गल कामना की।

क्रमशः यशोदानन्दन बढ रहे थे एव उसी क्रमसे

मैयाका आनन्द भी प्रतिक्षण बढ रहा था। यशोदा मैया पुत्रको देख-देखकर फूली नहीं समाती थीं—

जसुमति फूली फूली डोलति।

अति आनद रहत सगरे दिन हसि हसि सब सो बोलति॥

मगल गाथ उठति अति रस सो अपने मनका भायी।

विकसित कहति देख ब्रजसुंदरि कैसे लगत सुहायी॥

कभी पालनेपर पुत्रको सुलाकर वे आनन्दम निमग्न होती रहतीं—

पलना स्याम झुलावति जननी।

अति अनुराग परस्पर गावति, प्रकुलित मगन होति नंद धरनी॥

उमँग उमँग प्रभु भुजा पसारत, हरपि जसोमति अंकम भरनी।

सूरदास प्रभु मुदित जसोदा, पून भई पुरातन करनी॥

इस प्रकार जननीका प्यार पाकर श्रीकृष्णचन्द्र तो आज इक्यासी दिनके हो गये, पर जननीको ऐसा लगता था मानो कुछ दर पहले ही मैंने अपने पुत्रका वह सलोना मुख देखा है। आज वे अपने पुत्रको एक विशाल शकटके नीचे पलनेपर सुला आयी थीं। इसी समय कसप्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया और उस गाड़ीमे प्रविष्ट हो गया। शकटको यशोदानन्दनपर गिराकर वह उनको पीस डालना चाहता था। पर इससे पूर्व ही यशोदानन्दनने अपने पैरसे शकटको उलट दिया और शकटासुरके ससरणका अन्त कर दिया। इधर जब जननीने

शकट-पतनका भयकर शब्द सुना, तब ये सोच बैठी कि मेरा लाल तो अब जीवित रहा नहीं। बस, ढाढ मारकर एक बार चीत्कार कर उठी और फिर सर्वथा प्राणशून्य-सी होकर गिर पड़ी। बड़ी कठिनतासे गापसुन्दरियाँ उनकी मूर्च्छा तोड़नेमे सफल हुई। उन्होंने आँखें खोलकर अपने पुत्रको देखा, देखकर रोती हुई ही अपनेको धिक्कारने लगीं—

‘हाय रे हाय। मेरा यह नीलमणि नवनीतसे भी अधिक सुकोमल है, केवल तीन महीनेका है और इसके निकट शकट हठात् भूमिपर गिरकर टूट गया। यह बात सुनकर भी मेरे प्राण न निकले, मैं उन्हीं प्राणाको लेकर अभीतक जीवित हूँ, तो यही सत्य है कि मैं वज्रसे भी अधिक कठोर हूँ। मैं कहलानेमात्रको माता हूँ, मेरे ऐसे मातृत्वको, मातृवत्सलताको धिक्कार है।’

यशोदारानी कभी तो प्रार्थना करतीं—हे विधाता। मेरा वह दिन कब आयेगा, जब मैं अपने लालको बकैयाँ चलते देखूँगी, दूधकी दँतुलियाँ देखकर मेरे नेत्र शीतल हागे, इसकी तोतली बोली सुनकर कानामे अमृत बहेगा—

नद धरनि आनंदभरी, सुत स्याम खिलावै।

कबहिं घुदुरुबनि चलहिंगे, कहि बिधिहि मनावै॥

कबहिं दँतुलि है दूध की देखौ इन नैननि ?

कबहिं कमल मुख बोलिहै, सुनिहौ उन वैननि॥

चूमति कर पग अधर भू, लटकति लट चूमति।

कहा बरनि सूरज करै, कहै पावै सो मति॥

कभी श्रीकृष्णचन्द्रसे ही निहोरा करने जातीं—

नाहरिया गोपाल लाल, तू बेगि बड़ी किन होहि।

इहि मुख मधुर बचन हंसि कैथी जननि कहै कब मोहि॥

जननीका मनोरथ पूर्ण करते हुए क्रमशः श्रीकृष्णचन्द्र बोलने भी लगे, बकैयाँ भी चलने लगे और फिर खड़े होकर चलने भी लगे। इतनेमे वर्ष पूरा हो गया। यशोदारानीने अपने पुत्रकी प्रथम वर्षगाँठ मनायी। इसी समय कसने तृणावर्त दैत्यको भेजा। वह आया और यशोदाके नीलमणिको उड़ाकर आकाशमे चला गया। यशोदा मृतवत्सा गौकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ी। इस बार जननीके जीवनकी आशा किसीको न थी। पर जब श्रीकृष्णचन्द्र तृणावर्तको चूर्ण-

विचूर्ण कर लौटे, गोपियाँ उन्हें दैत्यके छिन्न-भिन्न शरीरपरसे उठा लायीं, तब तत्क्षण यशोदाके प्राण भी लौट आये—

शिशुमुपसद्य यशोदा दनुजहत द्राक् चिचेत लीनापि।

वर्षाजलमुपलभ्य प्राणिनि जातिर्यथेन्द्रगोपाणाम्॥

'दैत्यके द्वारा अपहृत शिशुको पाकर महाप्रयाण (मृत्यु)—म लौन होनेपर भी यशोदा उसी क्षण वैसे ही चैतन्य हो गयीं, जैसे वर्षाका जल पाकर इन्द्रगोप (बीरबहूटी) कीटकी जाति जीवित हो जाती है।'

x

x

x

यशोदा एव श्रीकृष्णचन्द्रमे होड लगी रहती थी। यशोदाका वात्सल्य उमडता, उसे देखकर उससे सौगुने परिमाणमे श्रीकृष्णचन्द्रका लीलामाधुर्य प्रकाशित होता, फिर इस लीलामाधुरीको देखकर सहस्रगुनी मात्रामे यशोदाका भावसिन्धु तरङ्गित हो उठता, इन भावलहरियोसे धुलकर पुन श्रीकृष्णचन्द्रकी लीलाकिरणे निखर उठतीं, क्षणभर पूर्व जो थीं उससे लक्षगुणित परिमाणमे चमक उठतीं— इस क्रमसे बढ़कर यशोदाका वात्सल्य अनन्त असीम, अपार बन गया था। उसमे डूबी हुई यशोदा और सय कुछ भूल गयी थीं, केवल नीलमणि ही उनके नत्रामे नाचते रहते थे। कब दिन हुआ, कब रात्रि आयी—यशोदाको यह भी किसीके बतानेपर ही भान होता था। उनको क्षणभरके लिये भावसमाधिसे जगानेके लिये ही मानो यशोदानन्दनने मृत्तिका-भक्षणकी लीला की। 'श्रीकृष्णने मिट्टी खायी है',

यह सुनकर यशोदा उनका मुख खुलवाकर मिट्टी ढूँढने

लगीं और उनके मुखम सारा विश्व अवस्थित देखा, देखकर एक बार तो वे काँप उठीं, किंतु इतनेमे ही श्रीकृष्णचन्द्रकी वैष्णवी मायाका विस्तार हुआ। यशोदा-वात्सल्यसागरमे एक लहर उठी, वह यशोदाके इस विश्वदर्शनके स्मृतिकका बहा ले गयी, नीलमणिको गोदम लेकर यशोदा प्यारसे उन्हें स्तनपान कराने लगीं—

अक मे लगाइ नद नद को अर्नद माइ।

ग्यान गूढ भूलि गौ, भये सुपुत्र प्रेम आइ॥

देखि बाल लाल कौ फँसी सु मोह फाँस आइ।

सीस सँधि चुपि चारु दूध द हिये अयाइ॥

x

x

x

यशोदा भूली रहती थीं, पर दिन तो पूरे होते ही थे। यशोदाके अनजानम ही उनके पुत्रकी दूसरी वर्षगाँठ भी आ पहुँची। फिर देखते-देखते ही उनके नीलमणि दो वर्ष दो महीनेके हो गये। पर अब नीलमणि ऐसे, इतने चञ्चल हो गये थे कि यशोदाको एक क्षण भी चैन नहीं। गोपियाके घर जाकर तो न जाने कितने दहीके भाँड फोड आया करते थे, एक दिन मैयाका वह दहीभाँड भी फोड दिया, जो उनके कुलमे वर्षोंसे सुरक्षित चला आ रहा था। जननीने डरानेके उद्देश्यसे श्रीकृष्णचन्द्रको ऊखलमे बाँधा। सारा विश्व अनन्त कालतक यशोदाकी इस चेष्टापर बलिहार जायगा—

जिन बाँधे सुर-असुर, नाग-नर, प्रबल करमकी डोरी।

सोइ अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठि बाँध्यो सकत न छोरी॥

इस बन्धनको निमित्त बनाकर यशोदाके नीलमणिने दो अर्जुनवृक्षोको जडसे उखाड दिया। फिर तो ब्रजवासी यशोदानन्दनकी रक्षाके लिये अतिशय व्याकुल हो गये। पूतनासे शकटसे, तृणावर्तसे—इतनी बार तो नारायणने नीलमणिको बचा लिया, अब आगे यहाँ इस गोकुलम तो एक क्षण भी नहीं रहना चाहिये। गोपोने परामर्श करके निश्चय कर लिया—बस इसी क्षण वृन्दावन चले जाना है। यही हुआ, यशोदा अपने नीलमणिको लेकर वृन्दावन चली आयीं।

x

x

x

वृन्दावन आनेके पश्चात् श्रीकृष्णचन्द्रकी अनेक भुवनमोहिनी लीलाओंका प्रकाश हुआ। उन्हे गोपबालकोके मुखसे सुन-सुनकर तथा कुलको अपनी आँखों देखकर

यशोदा कभी तो आनन्दमे निमग्न हो जातीं और कभी पुत्रकी रक्षाके लिये उनके प्राण व्याकुल हो उठते।

श्रीकृष्णचन्द्रका तीसरा वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी वे बड़हा चराने वनमे जाने लगे। वनमे वत्सासुर-बकासुर आदिको मारा। जब इन घटनाओका विवरण जननी सुनती थीं, तब पुत्रके अनिष्टकी आशकासे उनके प्राण छटपटाने लगते। पाँचवे वर्षकी शुक्लाष्टमीसे श्रीकृष्णचन्द्रका गोचारण आरम्भ हुआ तथा इसी वर्ष ग्रीष्मके समय उनकी कालियदमन-लीला हुई। कालियके बन्धनमे पुत्रको बँधा देखकर यशोदाकी जो दशा हुई थी, उसे चित्रित करनेकी क्षमता किसोम नहीं। छठे वर्षम जैसी-जैसी विविध मनोहारिणी गोष्ठक्रीडा श्रीकृष्णचन्द्रने की, उसे सुन-सुन यशोदाको कितना सुख हुआ था, इसे भी वर्णन करनेकी शक्ति किसोमे नहीं। सातवे वर्ष धेनुक-उद्धारकी लीला हुई, आठवे वर्ष गोवर्धनधारणकी लीला हुई, नवे वर्षमे सुदर्शनका उद्धार हुआ, दसवे वर्ष अनेक आनन्दमयी बालक्रीडाएँ हुई ग्यारहव वर्ष अरिष्ट-उद्धार हुआ, बारहव वर्षके फाल्गुनमासकी द्वादशीको केशी दैत्यका उद्धार हुआ। इन-इन अवसरोपर यशोदाके हृदयमे हर्ष अथवा दुःखकी जो धाराएँ फूट निकलती थीं, उनम यशोदा स्वयं तो डूब ही जातीं, सारे व्रजको भी निमग्न कर देती थीं।

इस प्रकार ग्यारह वर्ष, छ महीने यशोदारानीके भवनको श्रीकृष्णचन्द्र आलोकित करते रहे, किंतु अब यह आलोक मधुपुरी जानेवाला था। श्रीकृष्णचन्द्रको मधुपुरी ले जानेके लिये अक्रूर आ ही गये। वही फाल्गुन द्वादशीकी सन्ध्या थी, अक्रूरने आकर यशोदाके हृदयपर भानो अतिक्रूर वज्र गिरा दिया। सारी रात व्रजेश्वर व्रजराजी यशोदाको समझाते रहे, पर यशोदा किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो रही थीं, किसी हालतमे पुत्रको कसकी रगशाला देख आनेकी अनुमति नहीं देती थीं। आखिर योगमायाने मायाका विस्तार किया, यशोदा भ्रान्त हो गयीं। अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी, पर अबतक जो विरोध कर रही थीं, वह न करके आँसू ढालने लगीं। विदा होते समय यशोदारानीकी जो करुण दशा थी उसे देखकर कौन नहीं रो पड़ा। आह।

यात्रामङ्गलसम्पद न कुरुते व्यग्रा तदात्वोचिता वात्सल्यौपधिकं च नोपनयते पाथेयमुद्भ्रान्तधी। धूलीजालमसौ विलोचनजलैर्जम्ब्यालयन्ती पर गोविन्द परिरभ्य नन्दगृहिणी नीरन्ध्रमाक्रन्दति॥
व्यग्र हुई यशोदा यात्राके समय करने योग्य मङ्गलकार्य भी नहीं कर रही हैं। इतनी भ्रान्तचित्त हो गयी हैं कि अपने वात्सल्यके उपयुक्त पुत्रको कोई पाथेय (राहखर्च)-तक नहीं दे रही हैं, देना भूल गयी हैं। श्रीकृष्णचन्द्रको हृदयसे लगाकर निरन्तर रो रही हैं, उनके अजस्र अश्रुप्रवाहसे भूमि पड़िल हो रही है।

रथ श्रीकृष्णचन्द्रको लेकर चल पड़ा। रथचक्रों (पहियों)-के चिह्न भूमिपर अङ्कित होने लगे, भानो धरारूपिणी यशोदाके छिदे हुए हृदयको पृथ्वीदेवी व्यक्त कर रही थीं।

× × ×

श्रीकृष्णचन्द्रके विरहम जननी यशोदाकी क्या दशा हुई, इसे यथार्थमे वर्णन करनेकी सामर्थ्य सरस्वतीमे भी नहीं। यशोदा मैया वास्तवमे विक्षिप्त-सी हो गयीं। जहाँ श्रीकृष्णचन्द्र रथपर बैठे थे, वहाँ प्रतिदिन चली आतीं। उन्ह दीखता-अभी-अभी मेरे नीलमणिको अक्रूर लिये जा रहे हैं। वे चीत्कार कर उठतीं-‘अरे! क्या व्रजमे कोई नहीं, जो मेरे जाते हुए नीलमणिको रोक ले, पकड़ ले। वह देखो, रथ बढा जा रहा है, मेरे प्राण लिये जा रहा है, मैं दौड नहीं पा रही हूँ, कोई दौडकर मेरे नीलमणिको पकड़ लो मैया!’

कभी जड़-चेतन, पशु-पक्षी, मनुष्य-जो कोई भी दृष्टिके सामने आ जाता, उसीसे वसुदेवपत्नी देवकीको अनेक सदेश भेजतीं—

सैंदेसो देवकी सो कहियो

हैं तो धाय तुम्हारे सुत की, भया करत नित रहियो॥
जदपि टेब तुम जानत उनकी, तऊ मोहि कहि आवे।
प्रातहि उठत तुम्हारे सुत की माखन रोटी भावै॥
तेल उबटनी अरु ताती जल देखत ही भजि जावै।
जोड़ जोड़ गाँत, सोड़ सोड़ देती, क्रम क्रम करि करि न्हावै॥
सुर पथिक सुनि मोहि रैन दिन बङ्गयी रहत उर सोच।
मेरी अलक लड़ैती मोहन हैहै करत सकोच॥

किसी पथिकने यशोदाका यह सदेश श्रीकृष्णचन्द्रसे जाकर

कह भी दिया। सान्त्वना देनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्रने उद्धवको भेजा। उद्धव आये, पर जननीके आँसू पाछ नहीं सके।

यशोदाका उजड़ा हुआ ससार फिरसे बस गया।

यशोदारानीका हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्रमें श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलीं। राम-श्यामको हृदयसे लगाकर, गोदमें बैठकर उन्होंने नव-जीवन पाया।

कुरुक्षेत्रसे जब यशोदारानी लौटीं, तब उनकी जानमें उनके नीलमणि उनके साथ ही वृन्दावन लौट आये।

श्रीकृष्णचन्द्र अपनी लीला समेटनेवाले थे। इसीलिये अपनी जननी यशोदाको भी पहलेसे भेज दिया। जब भानुनन्दिनी, गोलोकविहारिणी श्रीराधाकिशोरीको वे विदा करने लगे, तब गोलोकके उसी दिव्यातिदिव्य विमानपर जननीको भी बिठाया तथा राधाकिशोरीके साथ ही यशोदा अन्तर्धान हो गयीं, गोलोकमें पधार गयीं।

~ ~ ~

भगवान् वेदव्यास-प्रतिपादित अवतार-लीलाएँ

दते हैं—

कालेन मीलितधियापवप्रश्रय नृणा
स्तोकायुषा स्वनिगमो घत दूरपार ।
आविर्हितस्त्वनुयुग स हि सत्यवत्या
वेदद्वम विटपशो विभजिष्यति स्म॥*

(श्रीमद्भा० १।७।३६)

इस प्रकार श्रीनारायण हरि ही व्यासजीके रूपमें अवतीर्ण होकर शास्त्र-रक्षाका महान् कार्य करते हैं। व्यासजी सम्पूर्ण ससारके गुरु हैं, प्राणियाको परमार्थका मार्ग दिखानेके लिये ही उनका अवतार है। गुरुरूपमें उनकी विशेष आराधना आपाढ-पूर्णमाको होती है, जिसे गुरुपूर्णमा भी कहते हैं। अवतरित होकर व्यासजीने न केवल वेदसंहिताका ऋक्-यजु-भेदसे विभाजन किया, अपितु अष्टादश महापुराणा तथा उपपुराणाकी भी रचना की। 'यत्र भारते तत्र भारते' के रूपमें प्रसिद्ध लक्षश्लोकात्मक 'महाभारत' ग्रन्थ हमे वेदव्यासजीकी कृपासे ही प्राप्त है। बादरायण-शास्त्रक नामसे जाना जानेवाला ब्रह्मसूत्र (वदान्तदर्शन) भगवान् वेदव्यासकी दिव्य प्रतिभासे ही प्रातिभज्ञानक रूपमें हम प्राप्त है। सारा ज्ञान-विज्ञान वेदाम सूररूपमें तथा पुराणैतिहास-ग्रन्थाम उपवृहणके रूपमें निरूपित है, जिनके द्रष्टा-स्रष्टा वेदव्यासजी हैं, इसीलिये

'व्यासो नारायण साक्षात्' (शङ्करदिग्विजय) —

इस वचनके अनुसार वेदव्यासजी साक्षात् नारायणस्वरूप हैं और नारायणके अशावतार भी हैं। श्रीमद्भागवतमें बतलाया गया है कि समयके फेरसे लागाकी समझ कम हो जाती है आमु भी कम हाने लगती है। उस समय जब भगवान् देवते हैं कि अत्र य लाग भरे तत्त्वको बतलानवाली वेदयाणीको सप्तमनम असमर्थ हाते जा रहे हैं तत्र प्रत्येक कल्पमें सत्यवतीक गर्भसे व्यासक रूपमें प्रकट हाकर व यदरूपी युष्का विभिन्न शाखाओंक रूपमें विभाजन कर

* यतो यन् निघ्न स्तत्कार्यं भा यन्वी गयी है—

(क) तत्र समन्तो जन मन्वन्त्या पराशरात् । चक्रे यन्त्रा राया दृष्टा पुंसोऽत्यमघस ॥ (श्रीमद्भा० १।३।२२)

(ख) इत्तर इत्तर विष्णुस्मरणं महामुने । यन्मत्र मुचुधा कुरते जगते हित ॥ (विष्णु ३।३।५)

हे महामुने! प्रत्येक इष्टायुगमें भगवान् विष्णु व्यमर्त्यमें अन्तर्धान होते हैं और समस्त कल्याणके लिये एक घेत्के अनेक भेद कर देने हैं।

वे 'वाङ्मयावतार' भी कहलाते हैं। सब कुछ ज्ञान-विज्ञान हमें वेदव्यासजीकी कृपासे प्राप्त हुआ है, इसीलिये वे 'कृपावतार' भी कहे जाते हैं। समस्त जगत्पर उनका महान् अनुग्रह है। उनकी एक स्तुतिम उन्ह नमन करते हुए कहा गया है कि महर्षि पराशरके पुत्र, परमपुरुष सम्पूर्ण वैदिक शाखाओकी उत्पत्तिके स्थान सम्पूर्ण विद्याओके आधार, निर्मल मनवाले, वेद-वेदान्तके द्वारा परिज्ञेय सदा शान्त रागशून्य विशाल-विशुद्धबुद्धि तथा निर्मल यशवाले महात्मा वेदव्यासजीको मैं नमस्कार करता हूँ—

पाराशर्य परमपुरुष विश्ववेदैक्यानि
विद्याधार विमलमनस वेदवेदान्तवेद्यम्।
शश्वच्छान्त शमितविषय शुद्धबुद्धि विशाल
वेदव्यास विमलयशस सर्वदाह नमामि॥

(पद्य० ३०७० २११।४२)

वेदव्यासजीने अवतरित होकर वाङ्मयके रूपमें जो हमें विद्याका दान दिया सो तो है ही, उसके साथ ही उन्होंने कृपासिन्धु भगवान्‌के सभी अवताराकी लीला-कथाका जो प्रतिपादन किया है, वह एक अद्भुत बात है। वेदव्यासजीने ही हमें बताया कि भगवान्‌का अवतार होता है और इस आर्यधरापर अवतरित होकर भगवान्‌ माझलिक लीलाएँ करक लोकको आह्लादित करते हैं तथा जीवाका कल्याण करते हैं। जितने विस्तारसे पुराणोंमें भगवान्‌क अवताराका लीलाचरित्र वर्णित है, वह हमें वेदव्यासजीकी कृपासे ही प्राप्त है, वह चाहे श्रीमद्भगवतपुराण हो, विष्णुपुराण हो, शिवपुराण हो, गणेशपुराण हो या देवीभागवतपुराण हो। सभी पुराणोंमें अवतारोका निरूपण हुआ है। कई पुराण तो अवतारोके नामपर ही व्यासजीद्वारा रचित हैं, जैसे—मत्स्यपुराण कूर्मपुराण, वाराहपुराण, वामनपुराण तथा नारदपुराण। श्रीमद्भागवतपुराणका सम्पूर्ण दशम स्कन्ध तथा एकादश स्कन्ध भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतरणसे लेकर उनके परमधामगमनतकके वर्णनसे गुम्फित है। श्रीमद्भागवतके प्रारम्भमें ही भगवान्‌की लीलाकथा तथा भक्तिके माहात्म्यको बताते हुए व्यासजी कहते हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णमें भक्ति होते ही—अनन्य प्रेमसे उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्यका आविर्भाव हो जाता है। धर्मका ठीक-ठीक अनुष्ठान करनेपर भी यदि मनुष्यके हृदयमें भगवान्‌की

लीला-कथाओके प्रति अनुरागका उदय न हो तो वह निराश्रम-ही-श्रम है—

वासुदेवे भगवति भक्तियोग प्रयोजित।
जनयत्याशु वैराग्य ज्ञान च यदहैतुकम्॥
धर्मं स्वनुष्ठितं पुसा विष्वक्सेनकथासु य।
नोत्पादयेद्यदि रति श्रम एव हि केवलम्॥

(श्रीमद्भा० १।२।७-८)

वेदव्यासजीने यह बताया है कि भगवान्‌ ही सम्पूर्ण लोकोकी रचना करते हैं और देवता पशु-पक्षी मनुष्य आदि योनियोंमें लीलावतार ग्रहण करके सत्त्वगुणके द्वारा जीवाका पालन-पोषण करते हैं—

भावयत्येष सत्त्वन लोकान् वै लोकभावन।
लीलावतारानुरतो देवतयिङ्गरादिपु॥

(श्रीमद्भा० १।२।३४)

पुन व्यासजीने भगवान्‌क अवताराका वर्णन करते हुए बताया है कि सृष्टिके आदिमें भगवान्‌ने पुरुषावतार धारण किया—'जगृहे पौरुष रूपम्।' भगवान्‌ नारायणका यही पुरुषरूप अनेक अवताराका अक्षय-कोष है, इसीसे सार अवतार प्रकट होते हैं—'एतन्नावावताराणा निधान बीजमव्ययम्।' (श्रीमद्भा० १।३।५)। तदनन्तर व्यासजीने सनकादि, वाराह, नर-नारायण कपिल दत्तात्रेय, यज्ञ ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वन्तरि, मोहिनी, नरसिंह, वामन परशुराम, व्यास, श्रीराम, बलराम, कृष्ण बुद्ध तथा कल्कि आदि अवतारोका परिगणन करके फिर सभी अवतारोकी मङ्गलमयी कथाएँ प्रतिपादित की हैं।

भगवान्‌के अवतारोकी इयत्ता न होनेकी बात कहते हुए व्यासजी बताते हैं कि जैसे अगाध सरोवरसे हजारों छोट-छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्त्वनिधि भगवान्‌ श्रीहरिके असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि भनु, देवता प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान्‌ शक्तिशाली पुरुष हैं सब-के-सब भगवान्‌के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान्‌के अशावतार अथवा कलावतार हैं, परंतु श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ (अवतारो) हैं—

'एते चाशकला पुस कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्।'।

(श्रीमद्भा० १।३।२८)

व्यासजी बताते हैं कि जो लोग भगवान्‌के लीलावतारकी

कथाआका श्रद्धाक साथ नित्य श्रवण और कथन करत हैं, उनके हृदयम थोड़े ही समयमे भगवान् प्रकट हो जाते हैं—

भृष्यत श्रद्धया नित्य गुणतश्च स्वचेष्टितम्।

कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि॥

(श्रीमद्भा० २।८।४)

आग फिर व्यासजीन भगवान् के विविध अवतारोका विस्तारसे वर्णन किया है। भागवतके तृतीय स्कन्धम वाराहावतार तथा कपिलावतारका वर्णन है। चतुर्थ स्कन्धमे ध्रुवके लिये भगवान् का 'श्रीहरि' नाम-रूपसे अवतार-धारण तथा पृथु-अवतारका वर्णन है, फिर पञ्चम स्कन्धम ऋषभदेवजीका चरित्र है, सप्तम स्कन्धम प्रह्लादचरित्र तथा भगवान् नृसिंहके प्रादुर्भावकी कथा है, अष्टम स्कन्धम गजेंद्रोद्धारक श्रीहरिकी कथा है यहाँ मोहिनी-अवतार तथा वामन-अवतारकी मंगलमयी कथा वर्णित है। नवम स्कन्धमे भगवान् श्रीरामके आविर्भाव तथा लीलाआका वर्णन है। वहाँ व्यासजीने एक श्लोकमे उनसे सम्पूर्ण विश्वकी रक्षाकी प्रार्थना की है—

गुर्वर्थे त्यक्तारान्यो व्यचरदनुवन पद्मपद्भ्या प्रियाया

पाणिस्पृशक्षमाभ्या भुजितपथरुजो यो हरिन्नानुजाभ्याम्।

वैरूप्याच्छूर्पण्ड्या प्रियविरहरुपाऽऽरोपितभूविजृम्भ-

त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदहन कोसलेन्द्रोऽवतात्र ॥

(श्रीमद्भा० ९।१०।४)

व्यासजी कहते हैं—भगवान् श्रीरामने अपने पिता राजा दशरथके सत्यकी रक्षाके लिये राजपाट छोड़ दिया और वे वन-वनमे फिरते रहे। उनके चरणकमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्रीजानकीजीके करकमलाका स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वनम चलते-चलते थक जाते, तब हनुमान् और लक्ष्मण उन्हें दबा-दबाकर उनकी थकावट मिटाते। शूर्पणखाके नाक-कान काटकर विरूप कर देनेके कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्रीजानकीजीका वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोगके कारण क्रोधवश उनकी भौंह तन गयीं, जिन्हें देखकर समुद्रतक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्रपर पुल बाँधा और लकामे जाकर दुष्ट राक्षसोंके जंगलको दावाग्निके समान दग्ध कर दिया। वे कोसलनरेश हमारी रक्षा करें।

इसी क्रममे आगे विस्तारसे रामावतारका मङ्गलम चरित्र वर्णित है। इसी नवम स्कन्धम आगे भगवान् परशुरामजीके अवतारधारण तथा उनके पराक्रमका विस्तार प्रतिपादन किया गया है। दशम स्कन्धम कृष्णावतारका वर्णन उसकी समस्त लीलाकथाआका वर्णन है। आगे पुनः व्यासजीन एकादश स्कन्धके चौथे अध्यायम संक्षेपमे अनेक अवतारका वर्णन किया है। भगवान् के लीलावतारोका वर्णनमे वेदव्यासजी कहते हैं कि इस भागवतपुराणम प्रत्येक कथा-प्रसंगम पद-पदपर सर्वस्वरूप भगवान् का वर्णन हुआ है—

इह तु पुनर्भगवानशंयमूर्ति

परिपठितोऽनुपद कथाप्रसङ्गैः ॥

(श्रीमद्भा० १२।१२।६५)

यह तो हुई भगवान् विष्णुके पूर्णावतार तथा अशावतारका बात। ऐसे ही व्यासजीने भगवान् श्रीसाम्बसदाशिवके लीलाचरित्र बतानेके लिये शिवपुराणकी रचना कर डाली उन्होंने शिवपुराणम भगवान् शिवके नन्दीश्वर, भैरव, यक्ष, दुर्वासा, हनुमान्, पिप्पलाद द्विजेश्वर यतिनाथ, हंस तथा अर्धनारीश्वर आदि अवतारका वर्णन सुन्दर लीला-प्रसंगम किया है। भगवान् सदाशिवके सद्योजात वामदेव, तत्पुरुष, अघार तथा ईशान आदि विशिष्ट अवतारा एकादश रुद्राके रूपम भगवान् शिवके अवतरण, द्वादश ज्योतिर्लिंगा तथा अन्य लिंगोके रूपमे स्वरूपधारणका विस्तारसे वर्णन किया गया है। ऐसे ही उनकी क्षिति जल, तेज, वायु आदि मूर्तियाका भी प्रतिपादन हुआ है।

देवीभागवतमे व्यासजीने भगवान् की लीलाशक्ति श्रीमहाकाली तथा दुर्गा आदिके अवतारका वर्णन किया है। मार्कण्डेयपुराण जो भगवती दुर्गाके विविध चरित्रमे ही पर्यवसित है, के अन्तर्गत श्रीदुर्गासप्तशती निर्दिष्ट है, जिसमे भगवतीके महाकाली महालक्ष्मी तथा महासरस्वती आदि विविध स्वरूपो जयन्ती आदि नौ दुर्गाआका वर्णन है। ऐसे ही भगवती गायत्री, गौरी आदि मातृकाओं और दस महाविद्याओंके लीलाचरितोका भी व्यासजीने विस्तारसे वर्णन किया है।

व्यासजीने आदिपूज्य भगवान् गणेशकी अवतार-लीलाआका वर्णन करनेके लिये तो गणेशपुराण तथा मुद्गलपुराण नामसे दो पुराणोंकी स्वतन्त्र रचना की है।

इनमे महोत्कट, मयूरेश्वर, गजानन, वक्रतुण्ड, एकदन्त, महोदर, लम्बोदर, विकट, विभ्रराज तथा धूम्रवर्ण आदि नामासे भगवान् गणेशके अवतारका वर्णन है। ऐसे ही अष्टविनायका आदिकी भी कथाएँ उन्हाने हम बतायी हैं।

प्रत्यक्ष अवतार भगवान् सूर्यकी महिमा तो प्रायः सभी पुराणामे व्यासजीने बतायी है, उनमें भी भविष्यपुराण तथा सौरपुराण और भागवत आदिमें द्वादश आदित्याकी सुन्दर कथाएँ आयी हैं।

भगवान् अपने अवतरणके साथ ही अपनी क्रियाशक्ति अथवा लीलाशक्ति, पार्यदा तथा परिकराके साथ ही जगत्में आकर लीला करते हैं और भक्तोंको आनन्दित करते हैं। यह बात भी श्रीव्यासजीने ही हमें बतायी है। व्यासजीने एक स्थलपर तो यहाँतक कहा है कि भगवान् अपने लीलाचरित्राके माध्यमसे लोकाका शिक्षा देनेके लिये, अपने भक्तोंकी बात रखनेके लिये तथा उनके विश्वासकी रक्षा करनेके लिये ही अवतरित होते हैं—

‘मर्त्यावतारस्त्विह

मर्त्यशिक्षणम्।’

(श्रीमद्भाग. ५।१९।५)

तथा

‘मत्स्य विधातु निजभृत्यभाषितम्।’

(श्रीमद्भाग. ७।८।१८)

ऐसे ही महाभारत आदि ग्रन्थामे भी व्यासजीने भगवान्की अवतार-कथाओंका वर्णन किया है। अपने

वेदान्त-दर्शनमे उन्होंने अवतारवादकी सिद्धि तथा भगवान्के द्वारा अवतार धारणकर लीला करनेकी बात सिद्ध की है जो ‘ईक्षतेर्नाशब्दम्’ (१।१।५), ‘विरोध कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेर्दर्शनात्’ (१।३।२७) तथा ‘लोकवत्सु लीलाकैवल्यम्’ (२।१।३३) आदि सूत्रोंद्वारा इंगित है।

इस प्रकार भगवान् वेदव्यासजीके कृपाप्रसादसे ही लोकमे भगवान्की लीलाकथाओंका ज्ञान हुआ। वेदादि ग्रन्थामे तो सूत्ररूपमे अवतारोंका निरूपण है, उसका वेदव्यासजीने इतिहास (महाभारत) तथा पुराणोंकी रचना करके कथाओंके माध्यमसे उपबृंहण (विस्तार) किया— ‘इतिहासपुराणाभ्या वेदार्थ समुपबृंहयेत्।’ व्यासजीकी इस रूपमे जगत्पर कितनी कृपा है, यह विचार करनेकी बात है। इतना ही नहीं, वे प्रत्येक कल्पके द्वारपरयुगमे विभिन्न नाम-रूपामे अवतरित होकर अपने वाङ्मयद्वारा लोकाको भगवान्की लीलाकथाओंका ज्ञान कराते हैं। लोग उनके मुखकमलसे निःसृत वाङ्मयरूपी सुधाधाराका पान करते हैं—

‘यस्यास्यकमलगलित वाङ्मयममृत जगत् पिबति।’

(वायुपुराण १।१।२)

कदाचित् भगवान् व्यासजी ऐसी कृपा न करते तो

लोक भगवत्कथाज्ञानसे शून्य ही रहता। ऐसे कृपावतार तथा विशुद्ध विशाल बुद्धि-वैभवसे सम्पन्न वेदव्यासजीको नमस्कार है—‘नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे’ (ब्रह्म० २४५।११)।

देवताओके अशसे पाण्डवोंका अवतरण

यदुवशम शूरसेन नामक एक श्रेष्ठ राजा हुए, जो वसुदेवजीके पिता थे। शूरसेनका एक कन्याकी प्राप्ति हुई, जिसका नाम पृथा रखा गया। शूरसेनके फुफरे भाई कुन्तिभोज सन्तानहीन थे। शूरसेनने कुन्तिभोजसे पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं तुम्ह अपनी पहली सन्तान भेट कर दूँगा। प्रतिज्ञाके अनुसार शूरसेन अपनी पहली सन्तान जा एक कन्या थी कुन्तिभोजकी दे दी। कुन्तिभोजकी धर्मकन्या होनेसे पृथाका नाम कुन्ती हो गया। कुन्तीको घरपर देवताओंके पूजन तथा अतिथियोंके सत्कारका कार्य सौंपा गया। एक समय वहाँ महर्षि दुर्वासाजी आये। महान्

क्रोधकी दुर्वासाजीको कुन्तीने अपने सेवाभावसे सतृप्त कर दिया। आशीर्वादस्वरूप महर्षि दुर्वासाने उन्हें एक वशीकरण मन्त्र दिया एवं उसके प्रयोगकी विधि भी बता दी और कहा—‘शुभे। तुम इस मन्त्रद्वारा जिस-जिस देवताका आवाहन करोगी, उसी-उसीके अनुग्रहसे तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा।’—

य य देव त्वमेतेन मन्त्रेणावाहयिष्यसि।

तस्य तस्य प्रसादेन पुत्रस्तव भविष्यति॥

(महा० आदि० ११०।७)

यूँ ही समय बीतता गया। कुन्ती विवाहयोग्य हो

गयी। राजा कुन्तिभोजने स्वयवरका आयोजन किया और स्वयवरमें कुन्तीने भरतवशशिरामणि नृपश्रेष्ठ पाण्डुका वरण किया। कुन्ती महाराज पाण्डुके साथ हस्तिनापुर आ गयी। महाराज पाण्डुका दूसरा विवाह मद्रदेशके अधिपति शल्यकी बहन माद्रीके साथ हुआ। एक समयकी बात है, राजा पाण्डु विशाल वनम विचरण कर रहे थे, वहाँ एक भृगु-मृगीके युगलको उन्होंने बंध डाला वास्तवम व ऋषिपदम्पति थे। फलस्वरूप उन्हें ऋषिद्वारा शाप प्राप्त हुआ कि वे भी कदाचित् स्त्रीप्रसगम प्रवृत्त होंगे तो उन्हें मृत्युका वरण करना पड़ेगा। ऋषिका यह दारुण शाप सुनकर राजा अत्यन्त दुःखी तथा भयभीत हो गये और फिर वानप्रस्थधर्मका आश्रय लेकर शतभृग पर्वतपर दोना रात्रियाके साथ वे तपस्यामें प्रवृत्त हो गये, किन्तु सतानहीनताका कष्ट उन्हें सताता रहा। एक दिन उन्होंने कुन्तीके सामने अपनी चिन्ता प्रकट की और पुत्रप्राप्तिके लिये कोई अन्य प्रयत्न करनेकी आज्ञा दी। तब कुन्तीने हाथ जोड़कर बाल्यावस्थाम महर्षि दुर्वाससे प्राप्त वरदानकी बात उन्हें बतलायी और कहा— 'आप आज्ञा दें मैं किस देवताका आवाहन करूँ।' कुन्तीकी बात सुनकर पाण्डुको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा— 'प्रिये। मैं धन्य हूँ, तुमने मुझपर महान्

धर्मज्ञे। अधर्मसे प्रजाका पालन नहीं हो सकता। इसलिये वरारोह। तुम आज ही विधिपूर्वक प्रयत्न करो। शुभे। सबसे पहले धर्मका आवाहन करो, क्याकि वे ही सम्पूर्ण लाकाम धर्मात्मा हैं। धर्मके द्वारा दिया हुआ जा पुत्र हागा, उसका मन अधर्मम नहीं लगेगा'—

धर्ममावाहय शुभे स हि लोकेषु पुण्यभाक् ॥

धर्मेण चापि दत्तस्य नाधर्मं रस्यते मन ॥

(महा० आदि० १२१।१७-१९)

पतिकी आज्ञा प्राप्तकर कुन्तीने उनकी परिक्रमा की और अच्युतस्वरूप भगवान् धर्मका आवाहन किया। ऋषियोंका वरदान अमोघ होता है। कुन्तीके आवाहन करते ही साक्षात् धर्मदेवता सूर्यक समान तेजस्वी विमानम बैठकर उस स्थानपर पहुँचे, जहाँ देवी कुन्ती जप कर रही थीं। देवी कुन्तीका आशय समझकर धर्मदेवताने उन्हें पुत्रप्राप्तिका योग प्राप्त कराया और यथासमय कुन्तीने साक्षात् धर्मावतार एक पुत्रको जन्म दिया। वे ही धर्मराज युधिष्ठिरके नामसे विख्यात हुए। पुत्रके जन्म लेते ही अद्भुत आकाशवाणी हुई, जो इस प्रकार है—

एष धर्मभृता श्रेष्ठो भविष्यति नरोत्तम ।

विक्रान्त सत्यवाक् त्वेव राजा पृथ्व्या भविष्यति ॥

युधिष्ठिर इति ख्यात पाण्डो प्रथमज सुत ।

भविता प्रथितो राजा त्रिषु लोकेषु विश्रुत ॥

यशसा तेजसा चैव वृत्तेन च समन्वित ।

(महा० आदि० १२१।८-१०)

अर्थात् यह श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्माअम अग्रगण्य होगा और इस पृथ्वीपर पराक्रमी एवं सत्यवादी राजा होगा। पाण्डुका यह प्रथम पुत्र 'युधिष्ठिर' नामसे विख्यात हो तीनों लोकोंमें प्रसिद्धि एवं ख्याति प्राप्त करेगा, यह यशस्वी, तेजस्वी तथा सदावारी होगा।

धर्मके अशावतार धर्मराज युधिष्ठिरको पुत्ररूपमें प्राप्तकर पाण्डुको महान् प्रसन्नता हुई। वे पुन कुन्तीसे बोले—प्रिये। क्षत्रियका बलसे ही बड़ा कहा गया है, अतः एक ऐसे पुत्रका वरण करो जो बलमें सबसे श्रेष्ठ हो। चूँकि वायुदेवता बल-पराक्रमम सबसे बढ-चढकर हैं अतः तुम इस बार वायुदेवका आवाहन करो। पतिकी आज्ञासे कुन्तीने वायुदेवका ध्यान कर उनका आवाहन किया। उसी समय

अनुग्रह किया। तुम्हीं भरे कुलका धारण करनेवाली हो। उन महर्षिको नमस्कार है, जिन्होंने तुम्हें वैसा वर दिया।

मृगपर आरूढ़ हो वायुदेव वहाँ उपस्थित हुए और देवी कुन्तीका आशय समझकर उसे पुत्रप्राप्तिका वर दिया। फलस्वरूप महाबाहु भीमका प्राकटय हुआ।

भीमसेनको पुत्ररूपमें प्राप्तकर दैववश पाण्डुके मनमें एक ऐसे पुत्रकी अभिलाषा जगी, जो सब प्रकारसे श्रेष्ठ तथा सभी सुलक्षणोंसे सम्पन्न हो। तब उन्होंने विचार किया कि देवताओंमें इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हैं, अतः पुत्रप्राप्तिके लिये मुझे भी उनकी आराधना करनी चाहिये। यह निश्चय कर वे एक पैरपर खड़े होकर उग्र तपमें प्रवृत्त हो गये। उनके तपसे प्रसन्न हो इन्द्र उपस्थित हुए और कहा—‘राजन्! मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूँगा, जो तीना लोकोंमें विख्यात होगा’—

‘पुत्र तव प्रदास्यामि त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्॥’

(महा० आदि० १२२।२८)

तदुपरान्त पाण्डुने देवी कुन्तीसे कहा—‘कल्याणि! देवताओंके स्वामी इन्द्र हमपर प्रसन्न हैं और तुम्हारे सङ्कल्पके अनुसार तुम्हें पुत्र देना चाहते हैं, अतः ऐश्वर्यशाली पुत्रकी प्राप्तिके लिये तुम देवराज इन्द्रका आवाहन करो।’ तदनन्तर देवी कुन्तीने देवराज इन्द्रका स्मरण कर उनका आवाहन किया। चक्रधर देवराज इन्द्र उपस्थित हो गये और

उन्होंने कुन्तीके माध्यमसे अर्जुनको जन्म दिया। फाल्गुन मास और फाल्गुनी नक्षत्रमें जन्म लेनेके कारण उनका नाम फाल्गुन हुआ। उसी समय इस प्रकार आकाशवाणी हुई—

कार्तवीर्यसम कुन्ति शिवतुल्यपराक्रम।
एष शक्र इवाजय्यो यशस्ते प्रथयिष्यति॥
अदित्या विष्णुना प्रीतिर्यथाभूदभिर्धिता।
तथा विष्णुसम प्रीति वर्धयिष्यति तेऽर्जुन॥

(महा० आदि० १२२।३८-३९)

‘कुन्तिभोजकुमारी। यह बालक कार्तवीर्यार्जुनके समान तेजस्वी, भगवान् शिवके समान पराक्रमी और देवराज इन्द्रके समान अजेय होकर तुम्हारे यशका विस्तार करेगा। जैसे भगवान् विष्णुने वामनरूपमें प्रकट होकर देवमाता अदितिके हर्षको बढ़ाया था, उसी प्रकार यह अर्जुन तुम्हारी प्रसन्नताको बढ़ायेगा।’

इसी आकाशवाणीके साथ आकाशसे पुष्पवृष्टि होने लगी और देव-दुन्दुभियोंका तुमुलनाद बड़े जोरसे गूँज उठा। देवता वहाँ उपस्थित होकर अर्जुनकी प्रशंसा करने लगे।

इधर, देवी माद्रीके मनमें भी सतान-सुखकी लालसा जगी। उन्होंने महाराज पाण्डुसे प्रार्थना की कि आप कुन्तीसे पुत्रविषयक मेरी अभिलाषा बतानेकी कृपा करें। तब पाण्डुने एकान्तमें कुन्तीसे माद्रीके मनकी बात कही। पाण्डुके ऐसा कहनेपर कुन्तीने माद्रीसे कहा—

तुम एक बार किसी देवताका चिन्तन करो, उससे तुम्हें योग्य सतानकी प्राप्ति होगी, इसमें सशय नहीं है—
एवमुक्त्वाश्वीन्माद्रीं सकृच्चिन्तय दैवतम्।
तस्मात् ते भवितापत्यमनुरूपमसशयम्॥

(महा० आदि० १२३।१५)

तब माद्रीने बहुत सोच-विचारकर दोनों अधिनीकुमारोंका स्मरण किया और उन दोनोंने उपस्थित होकर दा युगल पुत्र माद्रीको प्राप्त कराये। उनमेंसे एकका नाम था नकुल और दूसरेका सहदेव। उसी समय आकाशवाणी हुई—

सत्त्वरूपगुणोपेतौ भवतोऽत्यक्षिनाविति।

भासतस्तेजसात्यर्थं रूपद्रविणसम्पदा॥

(महा० आदि० १२३।१८)

अर्थात् ये दाना बालक अधिनीकुमारोंसे भी बढकर बुद्धि रूप और गुणोंसे सम्पन्न होंगे। अपने तेज तथा बढी-चढी रूप-सम्पत्तिके द्वारा ये दोनों सदा प्रकाशित रहेंगे।

इस प्रकार पाँचो पाण्डव देवताआके अशावतारके रूपमे प्रकट हुए और उन्हाने धर्मकी रक्षाके लिये महान् प्रयत्न किया। ये पाँचो भगवान्के अनन्य भक्त थे। इनकी महिमाम कहा गया है कि महाराज धर्मराज युधिष्ठिरका नाममात्र लेनेसे धर्मकी वृद्धि होती है। वायुदेवके अवतार वृकोदर भीमका कीर्तन करनेसे पाप नष्ट हो जाता है, दंवरज इन्द्रक अवतार धनजय अजुनका नाम लनस शत्रुका विनाश हो जाता है और अश्विनीकुमारके अवतार देवी माद्रीके पुत्रा नकुल-सहदेवका नाम लेनेसे कोई रोग नहीं होते—

धर्मो विवर्धन्ति युधिष्ठिरकीर्तनेन

पापं प्रणश्यति वृकोदरकीर्तनेन।

शत्रुर्विनश्यति धनञ्जयकीर्तनेन

माद्रीसुतौ कथयता न भवन्ति रोगा ॥

अर्जुनको तो साक्षात् नरका अवतार कहा गया है। साक्षात् हरि ही जब भक्तोपर कृपा करनेके लिये नाना अवतार धारण करते हैं तो वे ही नर-नारायण—इन दो रूपाम अवतार धारण कर बदरिकाश्रममे लोकमंगलके

लिये तप करते हैं और वे ही पुन श्रीकृष्णचन्द्र और अर्जुनके रूपम द्वारके अन्तम पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए। इसी तथ्यको महाभारतम बताते हुए कहा गया है कि एक ही सत् तत्त्व नर-नारायणके रूपम द्विधा व्यक्त है, नारायणको कृष्ण तथा फाल्गुन (अर्जुन)-को नर कहा गया है—

एष नारायण कृष्ण फाल्गुनश्च नर स्मृत ।

नारायणो नरश्चैव सत्यमेक द्विधा कृतम्॥

(महा० उद्यो० ४९।२०)

देवाशसे प्रकट हुए पाण्डवोके दिव्य चरित्रम ध्यान देने योग्य थात यह है कि उन्हाने भगवान् श्रीकृष्णका आश्रय ग्रहण किया था। धर्मराज श्रीकृष्णचन्द्रको ही अपना सर्वस्व मानते थे। वे श्रीकृष्णकी इच्छाके अनुसार ही चलते थे। भगवान्मे भक्ति होना, भगवान्के प्रति सम्पूर्ण रूपसे आत्मसमर्पण कर देना ही धर्मका लक्ष्य है। यही बात यही आत्मनिवेदन पाण्डवोमे था और इसीसे श्यामसुन्दर सदा उन्हींके पक्षमें रहते थे। पाण्डवाकी विजय इसी धर्म तथा भक्तिके कारण हुई।

भगवान् अवतार क्यों लेते हैं ?

[परम ब्रह्मनिष्ठ सत श्रीउडियाबाबाजी महाराजके उपदेश]

एक बार श्रीमन्महाप्रभु श्रीगौरांगदेवजी महाराज बैठे हुए थे। उनके किसी शिष्यने पूछा कि महाराज परमात्मा निराकारसे साकार कैसे हो गये ? यह सुनकर श्रीमहाप्रभुजी रोने लगे और कहा कि इस धर्मप्राण भारतभूमिपर ऐसा कौन है जो ऐसा बेतुका प्रश्न करता है ? और ! जब परमात्मामे सारी शक्तियाँ हैं, तब क्या वे निराकारसे साकार नहीं हो सकते ? यदि भक्त विपत्तिमे है सकटमे है तो क्या भगवान् साकार होकर उसकी रक्षा—सहायताका नहीं आ सकते ? भगवान् या तो धर्मकी पुन स्थापनाके लिये या धर्मपर आघात करनेवालोके मूलोच्छेदके लिये अवतार लेते हैं अथवा भक्तकी भक्तिसे अभिभूत होकर दर्शन दकर उसका कल्याण करनेके लिये अवतरित होते हैं।

एक वयोवृद्ध ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भगवान्की परम कृपा की अनुभूति कर कहा करते थे कि जिस ईश्वरसे हम बातचीत नहीं कर सकते, जिस ईश्वरसे हम सुख-दुःख भी नहीं कह सकते, जिस ईश्वरसे हम मिल-जुल नहीं सकते हमें ऐसे निराकार ईश्वरसे क्या करना है ? हम तो ईश्वरके साथ कृष्णके बालसखा बनकर खेलेगे।

×

×

×

भगवान् भक्तोंके प्रेमके वशीभूत होकर निराकारसे साकार हो जाते हैं। वे साकार होते हुए भी निराकार होते हैं। दो प्रकारके अवतार हमारे यहाँ होते हैं—१-निमित्त और २-नैमित्तिक। श्रीराम और श्रीकृष्ण साक्षात् अवतार थे।

ब्रह्मा वसिष्ठ महर्षि वाल्मीकि आदि जिसे ध्यानमे

×

×

×

न पा सके, उसी भगवान् श्रीकृष्णकी पीठपर ग्वाल-वाल सवारी करते फिर—यह श्रीकृष्णावतारके प्रेमकी पराकाष्ठा ही तो है।

पूर्णावतार, अशावतार, विशेषावतार, अविशेषावतार और नित्यावतार—ये पाँच प्रकारके अवतार होते हैं। इनके प्रकट होनेके अलग-अलग कारण होते हैं। हमारे धर्मशास्त्रोम विस्तारसे इन अवतारोका परिचय दिया गया है।

अवतार किसी एक जीवके कल्याणके लिये नहीं होता अपितु समस्त जीवोके कल्याणके लिये होता है। इस प्रकार समस्त जीवाका कल्याण अवताररूपम प्रकट श्रीभगवान्की शक्तिद्वारा उपर्युक्त पाँच प्रकारोसे होता है।

अहकारी और शकालु व्यक्ति अवतारको कभी नहीं पहचान सकता। भगवान् श्रीकृष्णको उनके समयम केवल भीष्म-जैसी विभूति ही पहचान पायी थी। भगवान्ने स्वय

कहा है—

अव्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

पर भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥

अज्ञानी लोग मुझ अव्यक्तको शरीरधारी व्यक्ति मानते हैं। वे मेरे परस्वरूपको, जो अव्यय और सर्वोत्तम है, नहीं जानते।

कुछ शकालु लोग कहते हैं कि भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्ण अवतार नहीं, महापुरुष हैं। श्रीकृष्ण अवतार नहीं केवल योगिराज हैं। ऐसे शकालु लोगोके कुसंग या कथनपर ध्यान न देकर शास्त्रसिद्ध अवतारामे पूर्ण निष्ठा रखते हुए उनका भजन करते रहना चाहिये। भगवान्के भजन तथा मानवोचित सत्कर्म करते रहनेमे ही हमारा कल्याण है। तर्क-वितर्कसे ता बुद्धिभ्रम ही पैदा होता है। अत दृढ विश्वास, दृढ निष्ठा ही कल्याणका मार्ग प्रशस्त करते हैं। [भक्त श्रीरामशरणदासजी]

वामन-लीलाका रहस्य

(ब्रह्मलीन धर्मसमाप्त स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज)

भगवान्का अनेक मङ्गलमयी लीलाएँ हैं। अनेक ढङ्के भगवान्के भक्त हुए और भगवान्का अनेक रूपाम आविर्भाव हुआ।

कहते हैं, बलि पूर्वजन्मका कोई जुआरी था। एक दिन उसे जुएमे कहीं कुछ पैसे मिले। उन पैसोकी उसने एक बड़ी सुन्दर माला खरीदी, भगवान्के लिये नहीं, अपनी किसी प्रियतमा वेश्याके लिये। माला हाथम लिये वह कामान्ध जल्दी-जल्दी अपनी प्रियतमाका रूप-चिन्तन करते हुए जा रहा था कि किसी पापाणसे ठोकर खाकर गिर पड़ा और मूर्च्छित हो गया। कुछ देरमें होश आया तो उसने अनुभव किया कि 'अब मैं मर जाऊँगा।' फिर सोचा—'ठीक है, मर तो जाऊँगा लेकिन मेरी इस मालाका क्या होगा? मेरी यह सुन्दर माला मेरी प्रियतमातक तो पहुँची नहीं। हाँ ठीक है, मैंने कभी किसी महात्मासे सुना था कि कोई भी वस्तु 'शिवार्पण' कर देनेसे बहुत लाभ होता है। 'शिवार्पण'

कर देनेसे कुछ होता होगा तो हो जायगा और यदि न होगा तो भी मर तो रहा ही हूँ, माला बेकार तो जा ही रही है।' इस दृष्टिसे 'जुआरीने माला शिवजीको अर्पण कर दी।

जुआरी माला 'शिवार्पण' करके मर गया। यमराजके दूत पकड़कर ले गये। यमराजके सामने खड़ा किया। उन्होंने चित्रगुप्तसे कहा—'देखो, इसका बहीखाता।' चित्रगुप्तने कहा—'यह तो जन्म-जन्मान्तर, युग-युगान्तर कल्प-कल्पान्तरका पापी है।' यमराजने कहा—'इसके पुण्य भी तो देखो।' चित्रगुप्तने देखकर कहा—'पुण्य तो कोई है नहीं।' यमराजने कहा—'फिर देखो।'

चित्रगुप्तने पुन ध्यानपूर्वक देखा और कहा—'बस, अभी-अभी थोड़ी देर पहले जुएमे पैसा पाकर इसने माला खरीदी थी वेश्याके लिये। ठोकर खाकर रास्तेम गिर पड़ा। इसने देखा कि माला अब निरर्थक हो रही है तो

‘शिवार्पण’ कर दिया। यह कोई भगवान्‌को माला अर्पण करनेवाला तो था नहीं, पर देखा जब मर ही रह हैं तो ‘शिवार्पण’ कर दे, इसी भावनासे इसने माला ‘शिवार्पण’ कर दी। वस यही एक इसका पुण्य है।’

यमराजने कहा—‘भाई, इसका है तो कुछ पुण्य’, फिर उन्होंने जुआरीसे पूछा—‘भाई, तुम पहले पुण्यका फल भोगोगे या पापका?’

जुआरीने कहा—‘सुन रहा हूँ—पाप तो जन्म-जन्मान्तर, युग-युगान्तर, कल्प-कल्पान्तरके हैं, उनको भोगने लागूंगा तो उनके अन्तका कुछ पता नहीं कि कब अन्त हा। इसलिये पहले पुण्यका फल भोगना चाहूँगा।’

यमराजने कहा—‘तुम दो घड़ीके लिये इन्द्रलाकक मालिक बने।’ जुआरी दो घड़ीके लिये इन्द्रलोकका मालिक बना। इन्द्रासनपर विराजमान हुआ। अप्सराएँ गुणगान करने आयीं, गन्धर्व गुणगान करने लगे। उन गन्धर्वोंमें नारद भी थे। नारदको हँसी आ गयी।

जुआरीने कहा—‘इन्द्रके दरबारमें बे-अदबी, हँसते हो?’

नारदजीने कहा—‘नहीं, नहीं, कुछ नहीं।’

जुआरीने कहा—‘बलाआ, क्या हँसते हो?’

नारदजीने कहा—‘हमको एक श्लोक याद आता है, इसको पूर्वभीमासक भी मानते हैं और नैयायिक भी मानते हैं—

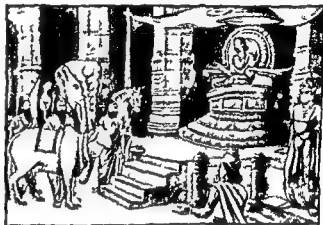
सदिग्धे परलोकेश्चि कर्तव्य पुण्यसचय ।

नास्तिक चेन्नास्ति नो हानिरस्ति चेन्नास्ति को हत ॥

अर्थात् परलोकमें सशय हो तो भी पुण्यका सचय करते चलो। अगर परलोक नहीं है तो आस्तिकको कोई नुकसान नहीं है कहीं परलोक सत्य हुआ तो नास्तिक मारा जायगा।

जुआरी, तू जीवनपर्यन्त जुआ खेलता रहा। जुआम कोई निश्चित आमदनी तो होती नहीं—‘लग गया तो तीर नहीं ता तुक्का।’ तूने यही साचा कि ‘शिवार्पण’ करनेसे कुछ होता होगा तो हो जायगा न होगा तो मर ता रह ही है माला ता बेकार जा ही रही है, शिवको

अर्पण कर द।’ इस दृष्टिसे तूने शिवार्पण किया और उसका परिणाम यह हुआ कि दो घड़ीके लिये तुम इन्द्रलोकके स्वामी बन गये। इसलिये मुझे हँसी आ रही है। जुआरी सिंहासनसे उतरा और नारदजीसे कहा—‘गुरुदेव। अब हम सारे इन्द्रासनपर तुलसी रख देते हैं।’ इतना कहनेके बाद उसने किसी ब्राह्मणको बुलाया और चिन्तामणिका दान कर दिया किसी ब्राह्मणको नन्दनवन, किसीको ऐरावत और किसीको अमृतके कुण्ड-

के-कुण्ड दान कर दिये। इस प्रकार उस जुआरीने सम्पूर्ण इन्द्रलोकका ही दान कर दिया। इतनेमें दो घड़ी बीत गयी।

इन्द्र आये और बोले—‘हमारा ऐरावत हाथी कहाँ है?’

उत्तर मिला—‘जुआरी दान कर गया।’

इन्द्र बोले—‘कामधेनु आदि कहाँ हैं?’

‘सब कुछ जुआरीने दान दे डाला’ उत्तर मिला। बड़े बिगड़े इन्द्र। यमराजके पास आय। यमराज भी जुआरीका डाँटने लगे।

जुआरीने कहा—‘भैया हमे जो करना था हमने कर लिया, अब आपका जो करना हा कर ला।’

यमराजकी जब आँखें खुलीं, तब उन्होंने कहा कि अज यह नरक नहीं जायगा अब तो यह इन्द्र ही होगा। जब नाजायज उद्देश्यसे खरीदी हुई नाजायज पैसेकी मालाको सशय रहनेपर भी ‘शिवार्पण’ कर दिया, उसक फलस्वरूप दो घड़ीके लिये इन्द्र बना, फिर इस समय तो इसने विधिवत् इन्द्रलोकका ही दान कर दिया है। इसलिये

यह इन्द्र ही होगा। वही जाकर राजा बलि बना।

राजा बलि बड़ा त्यागी था। अपना सर्वस्व भगवान् वामनका उसने शुक्राचार्यके मना करते रहनेपर भी सौंप दिया।

भगवान् वामनको 'उपेन्द्र' भी कहते हैं। गौआने उन्हें अभिषिक्त करके 'गोविन्द' और 'उपेन्द्र' नामसे प्रसिद्ध किया है।

देवमाता अदिति अपने पुत्रोंके पराभवसे अत्यन्त खिन्न थीं। राजा बलि पहले तो सग्रामम इन्द्रके यज्ञसे क्षत-विक्षत हो गया, परतु शुक्राचार्य महाराजको सजीवनी-विद्यासे उसका उज्जीवन हुआ। उसके बाद शुक्राचार्यन विधिवत् उससे यज्ञ करवाया और उसे दिव्य अस्त्र-शस्त्रसे सुसज्जित किया दिव्य त्रजसे उपयुहित किया, फिर राजा बलि विविध लोक-लोकान्तराका जीतकर राजा इन्द्र हो गया। सौ अश्वमेध करनेवाले ही इन्द्र हाते हैं परतु राजा बलि पहले इन्द्र हो गया, फिर सौ अश्वमेधकी उसने तैयारी की।

देवमाता अदितिने पयोव्रत किया। पयोव्रतसे भगवान् सर्वान्तरात्मा सर्वेश्वर विष्णु प्रसन्न हो गये और आये। बोल—'वरदान माँगा।'

अदितिने कहा—'आप जानत ही हैं।'

भगवान्ने कहा—'हाँ। ये तुम्हारी बहुर्ये जैसे रा रही हैं वैसे ही दानवा-दैत्याकी बहुर्ये राये यही चाहती हो। लेकिन इस समय असम्भव है। राजा बलि बड़ा प्रतापी है, ब्राह्मणनिष्ठ है। ब्राह्मणोंका उसपर विशेष अनुग्रह है। भृगुवशिष्याने उसको सफल बना रखा है अनन्त तेजसे युक्त कर रखा है। परतु हम तुम्हारा अभिप्राय पूरा करेगा, भिक्षा माँगेगे।'

भगवान् वामनका प्रादुर्भाव हुआ। उन्हें ब्रह्मचर्यव्रतमे दीक्षित किया गया। भगवती राजराजेश्वरी उमाने उनको भिक्षा प्रदान की। वनस्पतियाने भी दण्ड-कौपीन आदि देकर भिन्न-भिन्न ढंगसे उनका सम्मान किया।

अब भगवान् वामन चले उद्देश्य पूर्ण करनेके लिये। वे राजा बलिके यज्ञम पहुँचे। सभी उनके तेजसे पराभूत हो गये। राजा बलिले बड़ा सम्मान-सत्कार-स्वागत किया और

पूजन करनेके बाद कहा—'ब्रह्मन्! विप्रदेव! आज्ञा कीजिये। आपकी क्या सेवा करूँ? आप जो भी कहेगा, वही होगा।'

भगवान्ने बड़ी प्रशंसा की—'राजन्! आपके कुलकी बड़ी महिमा है। यह कुल सदैव उदारहृदय, दीनदार, सदाचारी और सचचरित्र रहा है। राजा विरोचनके पास देवताआने आकर आयु माँगी। विराचनने यह जानते हुए भी कि ये हमारे शत्रु हैं उन्हें आयु दे दी। आपके पूर्वज हिरण्यशक्ष, हिरण्यकशिपुका क्या कहना? इस प्रकार उन्होंने अनेकविध प्रशंसाओंका पुल बाँध दिया। राजा बलि प्रसन्न हुआ और बोला—'महाराज, आप जा कुछ कह रह हैं, सब ठीक है, परतु अब आप आज्ञा तो दीजिये।'

भगवान् वामनने कहा—'कुछ नहीं, सिर्फ तीन पग धरती चाहिये।'

राजा बलिले कहा—'आप बड़े बुद्धिमान् हैं, पर स्वार्थक प्रति अयुध भी। प्रशंसाके पुल बाँध दिये, फिर भी मुझसे माँगा भी तो केवल तीन पग भूमि? अर हमसे द्वीप माँग लेते तीनों लोक माँग लते।'

उन्होंने पुन कहा—'ब्राह्मणकुमार! आपकी बात तो वृद्धा-जैसी है, परतु बुद्धि अभी बच्चोंकी-सी ही है। अभी तो आप बालक-जैसा ही हैं न, इसीसे अपना हानि-लाभ नहीं समझ पा रहे हैं? मैं तीना लोकोका एकमात्र अधिपति हूँ। अत द्वीप-का-द्वीप दे सकता हूँ। फिर जो मुझ अपनी वाणीसे प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल तीन पग भूमि माँगे—वह भी क्या बुद्धिमान् कहा जा सकता है? ब्रह्मचारीजी जो एक बार कुछ माँगनेके लिये मेरे पास आ गया उसे फिर कभी किसीसे कुछ माँगनेकी आवश्यकता नहीं पडनी चाहिये, अत अपनी जीविका चलानेके लिये आपको जितनी भूमि आवश्यक हो, उतनी मुझसे माँग लीजिये।' (श्रीमद्भागवत ८।१९।१८-२०)

भगवान् वामनने कहा—'राजन्! जिस ब्राह्मणमे सतोष नहीं है, वह नष्ट हो जाता है। सतुष्ट महीपति निन्दनीय है और असतुष्ट ब्राह्मण! अगर हम तीन पग धरतीसे सतुष्ट नहीं हागे, तो अनन्त धन-धान्यसे पूर्ण त्रैलोक्य प्राप्तकर भी सतुष्ट नहीं हो सकेगे। इसीलिये चाणक्यनीति (८।१८)-मे कहा भी गया है—

'अस्तुष्टा द्विजा नष्टा सतुष्टाश्च महीभुज ।'

शुक्राचार्य महाराज सब सुन रहे थे। साच रहे थे यह क्या तमाशा है ? तबतक यज्ञके पूर्वद्वारपर ऋग्वेदी ब्राह्मण बोल पड़ा—

'इदं विष्णुर्वि चक्रमे प्रेथा नि दधे पदम् । समूढमस्य पासुरे॥' (ऋग्वेद १।२२।१७)

शुक्राचार्यजीका माथा ठनका। वे सोचने लगे— 'कहत हैं कि ज्ञान अपन-आपको बार-बार दाहराया करता है। कहाँ ऐसा तो नहीं कि तीन पग माँगनेवाला यह वामन वटुक विष्णु ही हो ?' उन्होने कहा—'बेटा बलि! तीन पग न देना, और जो चाहे देना। तीन पग देना खतरेसे खाली नहीं। ये विष्णु हैं, त्रैलोक्याधिपति हैं, हो सकता है तीन पग माँगकर तेरा चराचर विश्व—सर्वस्व हरण कर ले।'।

शुक्राचार्यजी महाराज ज्ञान-विज्ञानके निधान हैं। सर्वदशी हैं, ब्रह्मविद्वद्भिः हैं। सजीवनी-विद्याके महान् आचार्य हैं। वे जो कुछ भी कह रहे थे, ठीक ही कह रहे थे।

आचार्य शुक्राचार्य पुन बलिको सम्बोधित करते हुए बोले—'स्वयं भगवान् ही अपनी योगमायासे ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति—सब कुछ छीनकर इन्द्रको दे देगे। ये विश्वरूप हैं। तीन पगम तो सारे लोकोको नाप लेगे। मूर्ख! तुम अपना सर्वस्व हा विष्णुका द डालाग ता तुम्हारा जीवन-निर्वाह कैसे होगा ? ये विश्वव्यापक भगवान् एक पगमे पृथ्वी और दूसरे पगमे स्वर्गको माप लेगे। इनके विशाल शरीरसे आकाश भर जायगा। तब इनका तीसरा पग कहाँ जायगा ? तुम उसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशाम मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पानेके कारण तुम्ह नरकमे ही जाना पड़ेगा। क्याकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेम सर्वथा असमर्थ हो जाओग।' (श्रीमद्भाग ८।१९।३२—३५)

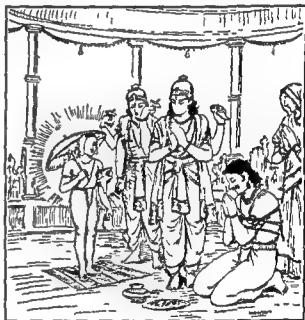
राजा बलिने कहा—'गुरुदेव, ठीक है। पर आपका शिष्य होकर झूठ बोलूँ, अस्वीकार कर दूँ ? यदि ये ब्राह्मणदेव साक्षात् विष्णु हैं, तब तो हम जीतकर भी सब कुछ ले लेगे। इन्होंने हिरण्याक्षको मारा कि नहीं ? यह तो

हमारा सौभाग्य है, जो स्वयं माँगने आये हैं। इनका हाथ नीच हांगा और मेरा हाथ ऊपर होगा।'

इस प्रकार राजा बलिने दृढतापूर्वक सत्यका पालन करना ही उचित समझा। श्रीशुक्राचार्यके बहुत समझानेपर भी सत्यका त्याग नहीं किया। शुक्राचार्य महाराज नाराज हो गये, शाप दे दिया, परतु बलिने दान कर दिया। फिर क्या बात थी। भगवान्ने दो पगम सब कुछ ले लिया, तृतीय पगका दान बाकी रहा।

भगवान् बोले—'तुमने तीन पग भूमि दान करनेकी प्रतिज्ञा की थी न ? परतु मैंने दो पगमे ही तेरा सब कुछ ले लिया, अभी एक पग तो बाकी ही रहा।'

भगवान्के पार्यदाने राजा बलिको बाँध दिया। राजा

बलिके भक्तसेवक युद्ध करनेको उद्यत हुए। विष्णुके महान् पार्यदाने सबको खदेड़कर भगा दिया। बलिने उन्हें समझाया—'भाई! इस समय युद्धका समय नहीं है। काल भगवान् हमारे प्रतिकूल हैं। इस समय युद्ध मत करो। जो लोग कभी सामने खड़े नहीं होते थे वे ही आज सामने हैं, जोरोसे निनाद कर रहे हैं। कोई बात नहीं।'

यह सब प्रपञ्च चलता रहा। ब्रह्माजी आये, बालना चाहते थे। इतनेमे विन्ध्यावली, जो बलिकी पत्नी थी वह बोल पड़ी—'भगवन्! आपने अनन्त ब्रह्माण्डात्मक आधि-भौतिक और आध्यात्मिक प्रपञ्च अपनी क्रीडाके लिये

बनाया है, खेल खेलनेके लिये खिलौना बनाया है। दुर्बुद्धियुक्त लोग ही आपके बनाये खिलौनेको अपना मान लेते हैं। यह स्वर्गलोक हमारा, यह धरती हमारी, यह नन्दनवन हमारा—ऐसा मानकर गडबड करते हैं। प्रभो! कर्तृत्व भी आपके अनुग्रहसे ही होता है। अधिष्ठान बिना कर्ता कहाँसे आया? कर्तृत्वका आरोप किसी अधिष्ठानमें ही होगा।' (श्रीमद्भा० ८।२२।२०)

ब्रह्माजीने कहा—'आप समस्त प्राणियोंके जीवनदाता हैं, स्वामी हैं, जगत्के रूपमें भी आप ही अभिव्यक्त हैं, देवोंके देव आप ही तो हैं। इसे छोड़ दीजिये। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दण्डका पात्र नहीं है। इसने अपना सम्पूर्ण भूलोक आपको समर्पित कर दिया है। इसने पुण्य कर्मोंसे उपार्जित स्वर्गादि लोक—अपना सर्वस्व और आत्मातक आपको समर्पित कर दिया है। साथ ही ऐसा करते समय यह धैर्यसे च्युत बिलकुल नहीं हुआ है। प्रभो! जो मनुष्य सच्चे हृदयसे कृपणताको छोड़कर आपके चरणोंमें जलका अर्घ्य देता है और केवल दूबंदलोसे भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है। फिर बलितने तो बड़ी प्रसन्नतासे, धैर्य और स्थिरतापूर्वक आपको त्रिलोकीका दान कर दिया है, तब यह दुःखका भागी कैसे हो सकता है?' (श्रीमद्भा० ८।२२।२१—२३)

तुलसीदलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा।

विक्रीणीते स्वमात्मान भक्तेभ्यो भक्तवत्सल ॥

(गैतमीय तन्त्र)

भगवान् ऐसे दयालु हैं कि वे भक्तोंसे दिये हुए एक चुल्लू जल तथा एक तुलसीपत्रद्वारा ही अपनी आत्माको भक्तोंके लिये दे देते हैं।

यह सब क्रम चल रहा था।

भगवान्ने बलिसे कहा—'हमारा तीन पग पूरा नहीं हुआ।'

बलितने कहा—'पूछ लूँ एक बात।'

भगवान्ने कहा—'पूछ लो।'

बलितने कहा—'महाराज! कोई खरीददार कपडा खरीदनेके लिये बाजारकी एक दुकानपर गया। कहने

लगा—'हम अपने हाथसे सौ रुपयेका एक हाथ रेशम खरीदेंगे। सौदा तय हो गया। मापने लगा तो हाथ लम्बा बढा दिया। क्या यह ठीक था?'

भगवान् वामनने कहा—'जिस रूपमें उसने सौदा तय किया, उसी रूपमें उसे सौदा लेना भी था। कपडा लेते समय उसे हाथ बढाना नहीं चाहिये था।'

बलितने कहा—'जिस रूपमें आपने दान लिया, उसी रूपसे मापते। कमी पडती तो आप हमसे और भी माँग लेते। आपने दान तो लिया छोटे रूपसे तथा मापना आरम्भ किया विराट्-रूपसे। जरा सोचिये, यह कोई न्याय है? अच्छा, छोड़िये इस बातको और इस प्रश्नका उत्तर दीजिये—धन बढा होता है या धनवान् बढा होता है?'

बलिके प्रश्नके उत्तरमें भगवान्को कहना पडा—'राजन्! धन बढा नहीं होता, धनवान् बढा होता है।'

बलि—'भगवन्! 'धनवान् बढा होता है' धनसे' आपको यह मान्य है न?'

भगवान्—'हाँ, हाँ मान्य है।'

बलि—'तो मैं धनवान् हूँ न? मैं अपन-आपको ही अर्पित कर रहा हूँ, तीसरा पग पूरा करनेके लिये। तीसरा पग मेरे सिरपर रखिये और बस, मेरा दान पूरा हो जायगा। अतः दानपूर्ति और सागता-सिद्धिके लिये मुझ धनवान्के सिरपर ही आपके श्रीचरण प्रतिष्ठित हो।'

भगवान्के पास कोई उत्तर नहीं था। इतनेमें प्रह्लादजी आ गये। प्रह्लादने भगवान्की बड़ी स्तुति की।

भगवान्ने ब्रह्माजीसे कहा—'हमने इस (बलि)-का यश दिग्दिगन्तमें विकीर्ण—विस्तीर्ण करनेके लिये यह सब गडबड किया है, परन्तु इसने कोई गडबड नहीं किया। इसका ढग बहुत मीम्य है।'

भागवतमें तो नहीं है, परन्तु दूसरी जगह यह कथा है कि भगवान् बाले—'भाई? तुम्हें क्या द।'

बलि बोले—'महाराज! हमारी जिधर भी दृष्टि जाय, उधर हम आपका ही दर्शन करे।'

कहते हैं राजा बलिकी चैठकके यावन दरवाज हैं! भगवान्ने सोचा, न जान किस दरवाजेपर बलिकी

चली जाय ? यही सोचकर बावनो दरवाजोपर शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए सर्वान्तरात्मा, ब्रह्माण्डनायक भगवान् पहरेदारके रूपमे विराजमान हो गये।

भगवान्की इस कृपालुताके कारण ही भक्तराज प्रह्लादने कहा—महाराज। लोग कहते हैं कि आप देवताआके पक्षपाती हैं, परतु हमको तो लगता है कि आप हम असुरोके पक्षपाती हैं। इन्द्र, कुबेरादि किसी देवताके पहरेदार—द्वारपाल तो आप कभी नहीं बने। परतु हम असुरोके आप द्वारपाल बन रहे हैं। इसलिये सदा-सर्वदा आप हमारे ही पास रह।

लीलाका रहस्य—असली बात क्या थी। उस जुआरीने माला भगवान्को अर्पण कर दी थी। पत्र-पुष्प-फल-जल जो कुछ भी भगवान्के लिये अर्पित कर दिया जाय, वह अनन्तगुणित होकर प्रतिफलित होता है। साथ-ही-साथ यह बड़ी ऊँची बात है कि जो अनात्मविद् है,

वह अनात्माके प्रलोभनमे फँसकर आत्माको नरकमें भेजनेमे जरा भी हिचकता नहीं, अर्थात् अनात्मविद् धन-वैभवके लिये आत्माको नरकमे भी भेज सकता है। इसके विपरीत जो आत्मविद् हैं, वे जानते हैं कि आत्माके लिये अनात्मा है, अनात्माके लिये आत्मा नहीं है। इसलिये किसी भी शर्तपर वे आत्माको नरकमे भेजना नहीं चाहते। अर्थात् किसी भी विषय-विलासमे फँसकर, किसी भा ऐश्वर्य-वैभवके प्रलोभनमे आकर आत्माको नरकमे भेजनेका उद्योग नहीं करते। आत्मविद् था राजा बलि। उसने झूठ बोलकर अपने-आपको पतित नहीं बनाया, बल्कि धनका और स्वयको भी भगवान्के प्रति समर्पित कर दिया। हर हालतमे आत्माके अभ्युदय और मोक्षको चाहनेवाले राजा बलि उत्कृष्ट कोटिके भक्त हुए।

(प्रेषक—(प्र०) श्रीबिहारीलालजी टाटिया)

अवतारतत्त्व-साधना

(श्रीमज्जिमसुल्ल स्रीतामानुज-सम्प्रदायाचार्य आचार्यपीठाधिपति श्रीराघवाचार्य स्वामीजी महाराज)

कर्मठको कर्मयोग ज्ञानीको ज्ञानयोग तथा भक्तको भक्तियोगका उपदेश देनेके साथ ही गीताचार्य श्रीकृष्णने अवतारतत्त्व-साधनाका भी उपदेश दिया है। साधनाकी यह पद्धति अर्जुनने जाननी नहीं चाही थी, किंतु करुणा-वरुणालयने दयाकी राह इसका उपदेश दे डाला। पार्थने सीधी तरहसे यह पूछा था कि—‘श्रीकृष्ण। आप तो वसुदेवके पुत्र हैं। आप बताते हैं कि आपने पहले विवस्वान्को उपदेश दिया था। भला आप तब कहाँ थे?’ इस प्रश्नके उत्तरमे दयामयने अपने स्वरूपका परिचय दे ही डाला। वे अपने-आपको छिपा न सके। अपना स्वभाव भी उनको बताता ही पड़ा। यह प्रकरण आता है गीताके चतुर्थ अध्यायके आरम्भमे। केवल पाँच श्लोक हैं इस प्रकरणमे। श्लोक ५ से ९ तक। प्रकरण अधूरा नहीं, पूर्ण है। भगवान्ने अपना हृदय खोलकर अपने प्रिय सखा और भक्तके सामने रख दिया। इतना ही नहीं उन्होंने ससारके लिये परम पुरुषार्थका अत्यन्त सुलभ द्वार भी खोल दिया। बात काई नयी नहीं है। पुरानी और बहुत पुरानी है। अनन्त अपौरुषेय वेदने ‘अजायमानो बहुधा वि जायते’

कहकर इस साधनाका उपदेश दिया था, किंतु इस उपदेशने एक ऐसी उलझन उपस्थित कर दी थी जिसको सुलझानेमे ही बहुत-से लोग उलझ गये। श्रुतिका सीधा-सा अर्थ है—‘अजन्मा बहुत प्रकारसे जन्म लेता है।’ अजन्मा जन्म ग्रहण करे सामान्य बुद्धिसे यह बात समझमे नहीं आ सकती। आनी भी नहीं चाहिये परतु बात है सोलहो आने सत्य। यह श्रुतिवाक्य है। साधारण पौरुषेय वाक्य नहीं जिसमे भ्रम-प्रमाद आदि दोष सम्भव हो। श्रुतिवाक्यमे जो कुछ कहा गया है वह किसी सामान्य व्यक्तिके सम्बन्धमे नहीं, साक्षात् परब्रह्म परमात्माके सम्बन्धमे। श्रुतिवाक्यकी यह घोषणा है कि वह सर्वेश्वर अजन्मा रहते हुए भी अनेको बार जन्म ग्रहण करते हैं। भगवान् श्रीकृष्णने यही बात अपने शब्दामे दुहरा दी। भगवान्के ये शब्द स्पष्ट हैं, इनमे उलझन नहीं है। उन्होंने कहा—

‘बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि ।’

अर्थात् ‘मेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं।’ और कोई होता तो श्रीकृष्णसे पूछता कि आपने कौन-कौनसे जन्म ग्रहण किये। शायद अर्जुन भी पूछ लेता, किंतु भगवान्ने

इसके लिये अवसर ही कहाँ दिया? वे तो कहते चले जा रहे थे—

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममाया॥

‘अज, अव्यय, समस्त भूतोका ईश्वर अर्थात् सर्वेश्वर होते हुए भी मैं प्रकट होता हूँ।’ वही उलझन पुन आ पड़ी और विशेषता भी लिये हुए। श्रुतिवाक्यमे तो केवल अजन्माके जन्मग्रहण करनेकी बात थी। यहाँपर अजन्माको अव्यय और सर्वेश्वर कह दिया गया, परन्तु इसे उलझन कैसे कहा जाय। भगवान् श्रीकृष्ण सामने जो खड़े हुए थे। यदि वे सामने न होते और यह न कहते होते कि मैं अज, अव्यय, सर्वेश्वर होते हुए भी प्रकट होता हूँ तो सदेहके लिये स्थान था, किन्तु जब अजन्मा, अव्यय, सर्वेश्वर सामने उपस्थित हो तो फिर अजन्माके प्रकट होनेमे सदेहके लिये अवकाश ही कहाँ रहा। चाहे अजन्माका जन्म सम्भव न हो, किन्तु अज, अव्यय, सर्वेश्वरका श्रीकृष्णके रूपमे प्रकट होना सत्य है। अर्जुन इसे सत्य समझता था। गीता आज भी पुकार-पुकारकर इस सत्यकी घोषणा कर रही है।

उपनिषदमे बताया गया है कि परमात्मा प्रवचनासे नहीं मिलते हैं, न बहुत बुद्धि दौड़ानेसे मिलते हैं और न बहुत सुननेसे ही मिलते हैं। जिस योग्य अधिकारीका दया करके प्रभु वरण कर लेते हैं, उसीको अपना रूप दिखला देते हैं। इस प्रकार जो स्वयं देख लेता है, उसे सदेह कैसे हो सकता है। अर्जुनके मनमे भी सदेहकी सम्भावना नहीं की जा सकती, किन्तु यह जाननेकी इच्छा अवश्य रही होगी कि यह असम्भव सम्भव होता किस प्रकार है? भगवान्के उपर्युक्त शब्दोमे इसका समाधान मौजूद था। श्लोकके उत्तरार्धमे भगवान्ने कहा कि ‘मैं अपने स्वभावका अधिष्ठानकर अपन सङ्कल्पसे प्रकट होता हूँ। तात्पर्य यह निकलता है कि इस प्रकार प्रकट होना भगवान्का स्वभाव है और यह उनका अपना सङ्कल्प है जिसके कारण वे प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति अपनी बुद्धिके भरोसे भगवान्को नहीं जान पाता, वह बुद्धिकी कसौटीपर भगवान्के सङ्कल्पको परखना चाहे तो यह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। सर्वशक्तिमान् प्रभुके सङ्कल्पकी थाह नहीं मिल सकती।

भगवान् प्रकट होते हैं। अर्जुनके सामने भगवान् प्रकटरूपमे थे। उसने समझ लिया कि भगवान् प्रकट हो हैं और वे मेरे सामने उपस्थित हैं। परन्तु यह आवश्यक प्रश्न था कि इस प्रकार वे कब किस समय प्रकट होते हैं इस प्रश्नका उत्तर भगवान्ने या दिया—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

अर्थात् ‘जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मका अभ्युत्थान होता है तब-तब मैं प्रकट होता हूँ।’ इसका अर्थ यह निकला कि भगवान्के प्रकट होनेका कोई निश्चित समय नहीं है। जब-जब धर्मके आदर्शसे समाज विचलित होकर अधर्मकी ओर बढ़ने लगता है, भगवान् प्रकट होते हैं। प्रश्न होता है कि उनके प्राकट्यका प्रयोजन क्या है? भगवान् इस प्रश्नका भी उत्तर दे दिया—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनाश्चायं सम्भवामि युगे युगे॥

अर्थात् ‘साधुओंके परित्राण, दुष्टोंके उद्धार और धर्मकी संस्थापनाके लिये मैं युग-युगमे प्रकट होता हूँ।’

भगवान् प्रकट होते हैं साधुओंके परित्राणके लिये साधु कौन? जो धर्मनिष्ठ हो वे साधु। जब धर्मके संस्थापनाके लिये भगवान् प्रकट होते हैं तो साधुपुरुष धर्मका अनुष्ठान किये बिना साधुपुरुषोंकी कोटिमे गिने जा सकते, ऐसा सम्भव नहीं। धर्मनिष्ठ साधुपुरुषोंके परित्राणके लिये भगवान् प्रकट होते हैं। अनिष्टकी निवृत्ति और इष्टकी प्राप्ति का नाम ही ‘परित्राण’ है। धर्मनिष्ठ साधुपुरुष भगवत्प्राप्तिको अपना इष्ट और भगवान्के अप्राप्तिको अपना अनिष्ट समझता है। ऐसे भक्त भगवान्के दर्शनके लिये व्यग्र हो उठते हैं। क्षण-क्षणका वियोग भी उनके लिये असह्य हो जाता है। ऐसे भक्ताको दर्शन देनेके लिये भगवान् प्रकट होते हैं। इस प्रकार अपना साक्षात्कार कराना ही वास्तविक परित्राण है। वैसे सामान्यतया परित्राणका अर्थ होता है रक्षा। भगवान् साधुपुरुषोंकी रक्षाके लिये प्रकट होते हैं। इस कार्यकी पूर्तिके लिये दुष्टका विनाश भी आवश्यक हो जाता है। भगवान् इसके लिये भी प्रकट होते हैं, किन्तु यह कार्य

तो भगवान् अपनी इच्छामात्रसे कर सकते हैं। इसके लिये प्रकट होनेकी क्या आवश्यकता? विचार करनेपर इस आवश्यकतामें भी भगवान्की दयाकी झाँकी मिलती है। भगवान् सबके मित्र हैं। वे शत्रुओंके प्रति भी वात्सल्यका व्यवहार करते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा किये जानेवाले विनाशमें वास्तविक उद्धार विद्यमान रहता है। उनके हाथसे मारे गये लोग भी विष्णुपुर पहुँचते हैं। तात्पर्य यह निकला कि भगवान् दुष्टका उद्धार कर उनकी वास्तविक रक्षा करते हैं।

उपर्युक्त दो प्रयोजनोंके अतिरिक्त भगवान्के प्रकट होनेका तीसरा प्रयोजन है—‘धर्मकी स्थापना।’ धर्म है समस्त पदार्थोंका धारक, पोषक एवं संरक्षक और भगवान् हैं धर्मके स्थापक। कहना न होगा कि यह धर्मका स्थापनकार्य ही तो है जिसके लिये भगवान्को साधु पुरुषका परित्राण और दुष्टपुरुषका उद्धार करना पड़ता है। तथापि यह न भूल जाना चाहिये कि जब दर्शन देकर भगवान् साधुपुरुषोंका परित्राण करते हैं और दर्शन देकर दुष्टका उद्धार करते हैं, तब दर्शन देकर ही वे धर्मकी स्थापना भी कर देते हैं। परम धर्म है भगवान्की आराधना। इसके लिये भगवान्का दर्शन अपेक्षित होता है। दर्शन देकर आराधनकार्यकी इस आवश्यकताकी पूर्ति भगवान् करते हैं।

इस प्रकार भगवान्ने अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपने प्रकट होनेका सकल्प समय और प्रयोजन बता दिया। उनके स्वरूपमें कर्मका बन्धन या प्रकृतिका ससर्ग सम्भव ही नहीं हो सकता। उनके स्वभावमें सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता प्रतिष्ठित है। फिर भला उनके सकल्पमें सत्यता क्या न हो। सत्यसकल्प प्रभुके प्राकट्यकी समय और प्रयोजन भी ऐसा है जिसमें और जिसके लिये उनका अवतार अनिवार्य हो जाता है। भगवान्ने यह भी कह दिया—

‘जन्म कर्म च मे दिव्यम्’

अर्थात् ‘मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं।’ सासारिक पुरुषोंके जन्म और कर्ममें तथा भगवान्के जन्म और कर्ममें अन्तर है। सासारिक पुरुषोंके जन्म और कर्म सासारिक

होते हैं। उनमें शरीरकी दृष्टिसे अवगति और आत्माका दृष्टिसे प्रगतिका भाव रहता है। भगवान्के जन्म और कर्ममें दिव्यता रहती है। इसी दिव्यतामें अवतारतत्त्व निहित है।

इस अवतारतत्त्वकी साधनाके लिये आवश्यक है इसका ठीक-ठीक ज्ञान। जो इस प्रकार भगवान्क अवतारतत्त्वको समझ लेता है, उसके लिये साधनाकी लम्बी चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती। प्रकरणका उपसंहार करते हुए भगवान्ने कह दिया—

एव यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥

अर्थात् ‘इस प्रकार जो पुरुष तत्त्वसे जान लेता है वह इस शरीरको त्यागकर फिर जन्मको प्राप्त नहीं होता। वह मुझे ही प्राप्त होता है।’ आशय यह कि उसे इसी जन्मके पश्चात् परम नि श्रेयसकी प्राप्ति हो जाती है।

इस प्रकार प्रकृतप्रकरणका अनुशीलन करनेपर यही सिद्ध होता है कि अवतारतत्त्वका चिन्तन भगवत्प्राप्तिका विशिष्ट साधन है। गीताचार्य श्रीकृष्णभगवान्ने कर्मयोगके प्रसङ्गमें ‘मत्पर’ (२।६१), ‘मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य’ (३।३०), ‘ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्छति’ (५।२९), ज्ञानयोगके प्रकरणमें ‘सर्वभूतस्थित यो मां भजति’ (६।३१), ‘मदूतान्तरात्मना’ (६।४७) तथा भक्तियोगके प्रकरणमें ‘मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते’ (१२।२) इत्यादि वचनोंद्वारा अपने-आपका समावेश कर इसी अवतारतत्त्वकी ओर संकेत किया है। उत्तम पुरुष (मैं)-के रूपमें भगवत्तत्त्वका सम्बोधन इसी तत्त्वके प्रकाशनके लिये ही है। और अन्तमें जब भगवान्ने शरणागतियोग उपस्थित किया है तो वहाँ भी ‘मामेक शरणं ब्रज’ कहकर इसी अवताररूपमें शरणागति करनेका आदेश दिया है। ऐसी स्थितिमें अवतारतत्त्वकी साधनाकी महनीयताको समझकर इससे लाभ उठाया जा सकता है। इस साधनामें धर्मनिष्ठा अपेक्षित होनेके कारण न अभ्युदयमें बाधा पड़ती है और न भगवत्प्राप्तिमें कठिनाता आती है। भगवान्की दयापर आश्रित रहनेके कारण यह साधना सारी बाधाओंका निवारण कर साधकको श्रेयतक पहुँचा देती है।

भगवदवतार और उसका प्रयोजन

(चण्डीन पुरीपीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीनिरंजनदेवीर्षजी महाराज)

सगुण-साकार माननेपर ही भगवान् सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्—‘भगवान् सर्वज्ञ हैं अर्थात् सब कुछ जानते हैं। सर्वशक्तिमान् हैं अर्थात् सब प्रकारकी शक्तिसे सम्पन्न हैं।’ भगवान्की सत्ता माननेवाले जितन भी वादी हैं, सभी ऐसा मानते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसका ज्ञान भगवान्को न हो और ऐसी कोई शक्ति नहीं, जो भगवान्में न हो। ऐसा क्या? इसलिये कि अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान् ता जीव भी है, पर वह सर्वज्ञ, सर्वपालक और सर्वसंहर्ता नहीं। भगवान्को हम निर्गुण-निराकार ही मानें, सगुण-साकार न मानें तब ता भगवान् न सर्वज्ञ करला सकते हैं और न सर्वशक्तिमान् ही। ऐसा स्वीकार करनेपर ता भगवान्की भगवत्ताका ही लोप हो जाय? क्योंकि ऐसा माननेपर यह सिद्ध होगा कि भगवान् निराकारसे साकार बनना नहीं जानते, निराकारसे साकार नहीं बन सकते। निर्गुणसे सगुण नहीं बन सकते। जय इस तरह निराकार और निर्गुणस सगुण बनना भगवान् नहीं जानते तब सर्वज्ञ कैसे? फिर सर्वशक्तिमान् कैसे? ऐसा माननेपर भगवान्में ज्ञान और शक्तिकी कमी सिद्ध होगी। सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ताके असिद्ध होते ही भगवान्की भगवत्ता ही असिद्ध हो जायगी। भगवत्ताके बिना भगवान् ही असिद्ध हो जायेंगे। ऐसी स्थितिमें ‘भगवान् जहाँ निर्गुण-निराकार, परात्पर-परब्रह्म, प्रभु, भूतनाथ विश्वनाथ, दुःखप्राप्य शंकरके रूपमें अवतरित होते हैं, वहीं चतुर्भुज श्रीविष्णुके रूपमें प्रकट होते हैं, वहीं मत्स्य, कूर्म, यराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, बुद्ध और कल्कि के रूपमें अवतरित होते हैं। निर्गुण-निराकार परात्पर परब्रह्म प्रभु ही मर्यादापुरुषोत्तम दशरथनन्दन कौशल्यानन्दन राघवेन्द्र श्रीरामचन्द्र और यदुनन्दन ब्रजेन्द्रनन्दन परमानन्दकन्द मदनमोहन लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्रके रूपमें अवतरित होते हैं।’

भगवान् निर्गुण-निराकार होते हुए भी सगुण-साकार वैसे ही हो जाते हैं, जैसे ‘माचिस’-लाइटम रहनेवाली निर्गुण-निराकार अग्नि सगुण-साकार बनकर दीप्य जाती है। निर्गुण-निराकार आग दाहक-प्रकाशक हो सगुण-साकार

आग बनकर आती है। निर्गुण-निराकार आकाश सर्वत्र है पर उसमें आप जल नहीं भर सकते, सो नहीं सकते, उड़ान नहीं भर सकते, किंतु जय वही घटके यागसे सगुण निराकार घटाकाश बन जाता है, तब आप उसमें जल भर सकते हैं। जय वही मठके योगसे सगुण निराकार मठाकाश बन जाता है, तब आप उसमें सो सकते हैं और हेलिकाप्टर, वायुयान तथा राकेटके योगसे जय वह सगुण-साकार हो जाता है, तब आप उसमें उड़ान भर सकते हैं।

जिस प्रकार निर्गुण-निराकार विजली उपाधियोगसे सगुण-निराकार और सगुण-साकार हो जाती है, उसी प्रकार निर्गुण-निराकार भगवान् उपाधियोगसे सगुण-निराकार और सगुण-साकार हो जाते हैं। श्रुतिवाँ भगवान्को निर्गुण, निष्क्रिय, सूक्ष्म कहती हैं। हमारे शैवाचार्य-वैष्णवाचार्य आदि ऐसा मानते हैं कि भगवान् प्राकृत गुणगणहीन होनेके कारण और अचिन्त्य अनन्त दिव्य कल्याण गुणनिलय होनेके कारण सगुण हैं। भगवान् निर्गुण हैं। स्वामी दयानन्द ऐसा मानते हैं कि हीन या बुरे गुणोंसे रहित होनेके कारण भगवान् निर्गुण हैं, लेकिन बुरे या हीन भावोंको गुण क्यों कह, वे तो दोष ही हैं। ऐसी स्थितिमें भगवान् निर्गुण कहाँ हुए? यहाँ भी यही समझना चाहिये कि जैसे भगवान्में सगुण होनेका ज्ञान और सामर्थ्य नहीं, तो भगवान् सर्वज्ञ-सर्वशक्तिमान् नहीं, सर्वज्ञ-सर्वशक्तिमान् नहीं, तो भगवान् ‘भगवान्’ ही नहीं वैसे ही यदि भगवान्में दिव्य या उत्तमोत्तम गुण हैं तो भगवान् निर्गुण नहीं। जैसे एक भी घट (घड़ा) रहे तो पृथ्वी निर्घट (घटरहित) नहीं, वैसे ही एक भी गुण भगवान्में रहे तो भगवान् निर्गुण नहीं। ‘अमुक-अमुक गुण भगवान्में नहीं हैं, इसलिये भगवान् निर्गुण बन जायेंगे, यह बात दार्शनिक-दृष्टिसे सङ्गत नहीं। साथ ही गुणोंके बिना भगवान् निर्गुण भी कैसे सिद्ध होंगे? गुण जिससे निकल गये या जो गुणोंसे निकल गया, वह निर्गुण है—ऐसा माननेपर भगवान् सगुण सिद्ध होते हैं। कोई मकानमें था तब उससे निकल गया, यदि मकानमें था ही नहीं, तब निकला कैसे? भगवान्में गुण था तब निकला

धा, धा ही नहीं तो निकला कैसे ? ऐसी स्थितिम भगवान्को सगुण मानना आवश्यक है।'

व्यावहारिक सत्ता गुणाकी मान लेनेपर और वास्तविक सत्ता भगवान्की मान लेनेपर दोना मताका समन्वय हो जाता है। गुणगणाके परम आश्रय तथा अधिष्ठान होनेके कारण सगुण होते हुए भी भगवान् वस्तुतः निर्गुण हैं।

गुणगण शेष हैं और भगवान् शेषी। शेषके बिना भी शेषी रह सकता है, पर शेषीक बिना शेष नहीं। भगवान् स्वयं कहते हैं—मैं समस्त गुणासे रहित हूँ और किसीकी अपेक्षा नहीं रखता। फिर भी साम्य, असङ्गता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी सुहृद्, प्रियतम और आत्मा हूँ—

मा भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुण निरपेक्षकम्।

सुहृद् प्रियमात्मानं साम्यासङ्गादयोऽगुणा ॥

(श्रीमद्भा० ११।१३।४०)

यही स्थिति आकारकी भी है। आकार जिससे निकल गया था जो आकारसे निकल गया, वह निराकार—ऐसा माननेपर आकारका अस्तित्व सिद्ध होता है और उस आकारके योगसे भगवान् साकार सिद्ध होते हैं। साथ ही जबतक एक भी आकार है, तबतक भगवान् निराकार कैसे ? ऐसी स्थितिम लीलापूर्वक भगवान् दिव्यातिदिव्य गुणगणोंको स्वीकार करते हैं, स्वतः निर्गुण हैं, ऐसा माननेपर दोना मताका समन्वय हो जाता है।

अवतार-रहस्य

कितनी सरस बात है कि निर्गुण ब्रह्मको गुण भजते हैं। दिव्यातिदिव्य गुणगणोंने तपस्या की, मुकुट-कुण्डल-किरीट आदि आभूषणाने तपस्या की। जन्म-जन्मान्तर युग-युगान्तर कल्प-कल्पान्तरतक तप करनेपर प्रभु प्रसन्न हो गये। बोले—वरदान माँगो।

गुणोंने आभूषणोंने कहा—'प्रभो! हमको आप अङ्गीकार कर लें, हमें धारण कर ले। यदि आप हमें स्वीकार नहीं करोगे तो हम 'गुण' कहनेलायक ही कहाँ रह जायेंगे ? हम तो 'दोष' ही बने रहेंगे।' यदि आप हमें स्वीकार नहीं करोगे तो हम आभूषण कहने लायक कहाँ रहेंगे ? भूषण नहीं दूषण ही बने रहेंगे। भगवान्ने गुणगणोंको आभूषणोंको

स्वीकार किया।

सच्चिदानन्द परात्पर-परब्रह्म-श्रीकृष्णचन्द्र-परमानन्द-कन्दके रूपम प्रकट हुए। वे दिव्य शब्द, स्पर्श रूप, रस गन्धके रूपम प्रकट होकर भक्ताकी इन्द्रियोंको आह्लादित कर रहे हैं। इन्द्रियाँ भगवान्का अनुभव कर रही हैं—

'मयैव वृन्दावनगोचरेण।'

(श्रीमद्भा० ११।१२।११)

'वृन्दावने गा इन्द्रियाणि चारयति।' प्रभु इतने सुन्दर हैं, इतने सुन्दर हैं कि भूषण (गहने) उनकी सुन्दरताको ढकते हैं। अन्यत्र तो भूषण अङ्गको अलङ्कृत—सुशोभित करते हैं, पर यहाँ तो भगवान्के मङ्गलमय अङ्ग ही अलङ्कारको अलङ्कृत—सुशोभित करते हैं। भगवान् श्रीराववेन्द्र रामभद्र और श्यामसुन्दर परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रके सच्चिदानन्दमय श्रीविग्रह ही उन्हें भूषित करते हैं—

'पर पद भूषणभूषणाङ्गम्॥'

(श्रीमद्भा० ३।२।१२)

'भूषणानां भूषणानि अङ्गानि यस्य स।'

श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि सम्पूर्ण लोकोंके वन्दनीय भगवान्के गलेका चिन्तन करे, जो मानो कौस्तुभमणिको भी सुशोभित करनेके लिये ही उसे धारण करता है—

'कण्ठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थम्'

(३।२८।१६)

इस तरह भगवान्को किसीकी अपेक्षा नहीं, किन्तु भगवान् गुण-भूषणादिकी तपस्यापर रीझकर उन्हें स्वीकार कर उन्हे धन्य-धन्य करते हैं। हमलोग गहने, कपड़े क्यों पहने हैं ? हमारा शरीर सुन्दर लगे, हमारे शरीरमें सुन्दरता आ जाय, हमारा शरीर अलङ्कृत—विभूषित हो जाय। लेकिन अनन्तकालि कन्दर्प—कामदेवको लजानेवाली सुन्दरता भगवान्के शरीरमें पहलेसे है। ऐसी स्थितिमें भूषणोंको भी भूषित करनेवाले भगवान्का आश्रय लेकर गुण भी गुण बन जाते हैं।

इन सब दृष्टियोंसे न तो ऐसा ही आग्रह करना चाहिये कि भगवान् दीखत नहीं तो उन्हें माने ही क्यों ? आपको

भूख लगती है, 'भूखके मारे आज मेरे पेटमें चूहे कूदते हैं', ऐसा आप ही कहते हैं, पर क्या उस निराकार भूखको, आखोसे देखकर आप मानते हैं? आपको प्यास लगती है, 'प्यासके मारे जान निकली जा रही है' ऐसा आप कहते हैं, पर क्या प्यासको आँखोसे देखकर आप मानते हैं? साथ ही, क्या निर्गुण-निराकार अन्नसे आप भूख मिटाते हैं या निर्गुण-निराकार जलसे आप प्यास बुझाते हैं?

इस तरह भगवान् जहाँ निर्गुण-निराकार हैं, वहाँ सगुण-निराकार और सगुण-साकार भी। ससारम पृथ्वी, जल तथा तेज—ये सब वस्तुएँ निर्गुण-निराकार, सगुण-निराकार और सगुण-साकार—तीना प्रकारकी हैं। ऐसे ही भगवान् भी निर्गुण-निराकार, सगुण-निराकार और सगुण-साकार—तीना प्रकारके हैं।

अवतार-प्रयोजन

अब प्रश्न उठता है कि जीव जब जन्म लता है, तब वह सगुण-साकार माना जाता है। यदि भगवान् भी स्वयंको सगुण-साकार करनेके लिये जन्म लें तो जीवम और भगवान्म अन्तर ही क्या रह जायगा? इसका उत्तर स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण गीता (४।५-६)—में अर्जुनको देते हैं—

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप॥

अजोऽपि सत्प्रव्यात्मा भूतानामीक्ष्राऽपि सन्।

प्रकृति स्वामिधृष्टाय सभ्रवाम्यात्ममायया॥

हे परन्तप अर्जुन! मेरे अनेक जन्म हुए और तरे भी अनेक जन्म हुए। ब्रह्म और मुक्षम यही अन्तर है कि तू जीव है—नर है और मैं नारायण हूँ, इसलिये मैं अपने सम्पूर्ण जन्मको जानता हूँ। तू अपने जन्मको नहीं जानता तू अल्पज्ञ है और मैं सर्वज्ञ हूँ। यदि कहो कि महाराज! कैसे मान लें कि आपके भी बहुत जन्म हुए? मेरे जन्म हो सकते हैं, क्योंकि मैं जीव हूँ, लेकिन आप तो अनादि-अनन्त, साक्षात् परब्रह्म, परमात्मा हैं, आपका जन्म कैसा? ता सुनो—मैं अज हूँ, मेरा जन्म वास्तवमें नहीं होता। मैं अव्यय हूँ, न तो मरा कभी नाश ही होता है अर्थात् न तो मैं पैदा ही होता हूँ और न मरता ही हूँ। जीवोका जन्म और

मरण भी वस्तुतः औपाधिक है, वास्तविक नहीं। मेरी जो सत्त्व-रज-तमोगुणात्मिका प्रकृति भास्वती माया है, उसको अपने वशम करके उसीको अधिष्ठान—आश्रय (निमित्त) बनाकर मैं अपनी मायास अवतारित होता हूँ। प्रकृतिपरवश होकर जीवाकी तरह किसी अन्यकी मायासे नियन्त्रित होकर पैदा नहीं होता।

श्रीभगवान्का जैसा रूप है, वैसा रूप ससारमें किसीका नहीं। जनकनन्दिनी भगवती जानकी रामचन्द्र राघवेन्द्र भगवान् और लखन (लक्ष्मण) लालके साथ जा रही थीं। चित्रकूटके आस-पासकी ग्राम-वधूटियाँ इकट्ठी हो गयीं। उन्होंने प्रश्न किया—

राजकुअरं द्रोढं सहजं सत्त्वोत्तमं। इन्द्रं ते लही दुतिं भरकत सोने॥

स्यामल गौर किसोरं चर सुदार सुयमा ऐन।

सरद सर्वरीनाथं मुखं सरद सरोरुहं नैन॥

कोटि मनोज लजावनिहारे। सुमुखि कहहु को आहि तुम्हारे॥

(रा०च०मा० २।११६।८ २।११६ २।११७।१२)

करांडा कामदेवोके रूपका भी लजानेवाला भगवान्का रूप है। ऐसा रूप कहाँसे आया? आपको हमारा समस्त ससारका ऐसा रूप क्यों नहीं? इसलिये नहीं है कि आपका, हमारा जो रूप है वह सामान्य पञ्चभूतोसे पञ्चतन्मात्राओसे पैदा होता है, लेकिन भगवान्के शरीरका जो रूप है, वह पञ्चभूतो या पञ्चतन्मात्राओसे पैदा नहीं होता। भगवान् अपने शरीरको धारण करनेके लिये विशुद्ध-सत्त्वात्मिका-लीलाशक्तिसे दिव्यातिदिव्य तन्मात्राआको उत्पन्न करते हैं। उन्हींसे भगवान् अपने दिव्यातिदिव्य श्रीविग्रहको व्यक्त करते हैं। उसमें इतना आकर्षण होता है कि ज्ञानीका मन भी उसकी ओर खिंच जाता है, ससारके सब रूपाकी ओरसे वह अलग हो जाता है—बच जाता है।

अब चाहे उर्वशी, तिलोत्तमा रम्भा और मेनका ही दिव्यातिदिव्य वस्त्राभूषणा और अलङ्कारसे सुसज्जित—अलङ्कृत होकर कितने ही सुगन्धित द्रव्योंको अपने शरीरमें अनुलिप्त कर सामने क्यों न आयें, लेकिन ज्ञानी उनकी ओर पीठ दे दगा तनिक भी आकृष्ट नहीं होगा। भगवान्का सौन्दर्य—माधुर्य जैसा है, वैसा सौन्दर्य—माधुर्य अन्यत्र कहाँ देखनकी मिलता भी नहीं। तभी तो जनक-

जैम नानी जिनका मन असम्प्रज्ञात समाधिमें निर्गुण ब्रह्ममें चौबीस घंटे लगा रहता है, कौतल्यानन्दन दशरथ-नन्दन शराम-लक्ष्मीका दखत ही सहज विरागरूप उनका मन भी अति अनुरागी बन जाता है, बरबस समाधिमुखका परित्याग कर उनकी रूप-माधुरीमें निमग्न हो जाता है। ये कहते हैं कि ब्रह्मक सिवाय मर मनमें समाका कोई पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन क्या करें? इनके रूपका अजलोकन कर निर्गुण ब्रह्मका परम त्याग कर इनका मधुर-मनाहर कोटि-मनाज-सजायनिहारी मूर्तिमें मन जाकर रम गया। उन्हें दखते ही मनमें इनक प्रति सामान्य राग नहीं अति अनुराग उत्पन्न हो गया—

महज विरागरूप मनु भोरा। छकिन होत जिय छंद चकोर ॥
तात प्रभु पृष्ठै सतिभाऊ। कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥
इहहि विनाशक अति अनुरागा। बाबस ब्रह्ममुखहि मन त्यागा ॥

(रा०च०मा० १।२१६।३-५)

श्रीरामजीका रूप सभीका आकृष्ट करता है—

रामचंद्र मुख चंद्र छवि लाखन चारु चकोर।
खत पन मंदर मखल प्रभु प्रभु न खोर ॥

(रा०च०मा० १।३२१)

निरनर यह है जि मियाँ मियाँका रूपनर माहित नहीं
होती—

मेह न नहि नहि छे रूप। चक्रगति यह रीति अनुप ॥

(रा०च०मा० ७।१११।२)

एत भगवान् रामक रूपकी दृष्टकर नर-नारी—सभी
मुग, हो। हैं—

रामचंद्र जय गिब लु धरि। दीप्र रूप यह न नहि ॥
राम कहु अर गिब छवि देखे। नर नहि नहि नहि नहि ॥

(रा०च०मा० १।२१६।३-५)

मन न नहि

न छवि रूप ललित हो। राम रूपनर कछु नहि ॥

राम रूप ललित हो। राम रूपनर कछु नहि ॥

राम रूप ललित हो। राम रूपनर कछु नहि ॥

राम रूप ललित हो। राम रूपनर कछु नहि ॥

(रा०च०मा० १।२१६।३-५)

‘यदि छविरूप अमृतका समुद्र हो, परम रूपमें कच्छप हो, शोभारूप रस्सी हो, शृङ्गाररूप मन्दराचल हो और उस छविक समुद्रको स्वयं कामदेव ही अपने कर-कमलासे मथे। इस प्रकारका सौन्दर्य होनेसे जय सुन्दरता और सुखकी मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत ही सकाचके साथ सीताजीके समान कहगे।’

जब द्रौपदीने राजा विराटकी पत्नी सुदेष्णाके पूछनेपर मैं सैरनी (दासी)—का काम करना चाहती हूँ और इसलिये यहाँ आयी हूँ—एसा कहा तब राजरानी सुदेष्णाने उससे कहा—

नैवरूपा भयन्त्यय यथा यदसि भामिनि।

प्रपयन्तीय वै दासीर्दासाश्च विविधान् बहून् ॥

विविधा राजकुले याश्च याश्चोमा मम यश्मनि।

प्रसक्तास्तथा निरीक्षन्ते पुमांसं क न मोहये ॥

युष्मांश्चावस्थितान् पश्य य इमं मम येश्मनि।

तज्जि त्वां सनयन्तीय पुमांसं क न मोहये ॥

(महा० विाटपर्व १।१ २३-२४)

भामिनि। तुम नीच कह रही हो ठगन विधान नहीं
हम दासी तुम्हारा—तीन प्रकारके विधानों कीभी (दासी)
जहाँ हउगी जहाँ। तुम न बहू मी लक्ष्मी और नर
दृष्टकर बहू लक्ष्मी उक्त लक्ष्मी नर-दृष्टकर
यहाँ हो। राम राजकुमार विधानों विधानों हैं राम मा

महलमे भी जो ये सुन्दरियाँ हैं, वे सब एकटक तुम्हारी ओर निहार रही हैं, फिर पुरुष कौन ऐसा होगा, जिसे तुम मोहित न कर सको? देखो, मेरे भवनम ये जो वृक्ष खड़े हैं, वे भी तुम्हें देखनेके लिये मानो झुके-से पड़ते हैं, फिर पुरुष कौन ऐसा होगा, जिसे तुम मोहित न कर ला?

द्रौपदीने कहा—'आप चिन्ता न कर।' किसी महान् शक्तिशाली गन्धर्वराजके पाँच (जय, जयन्त विजय जयत्सेन और जयद्वल) शक्तिशाली तरुण पुत्र मेरे पति हैं। अपने जनाको कह देना मैं किसी पुरपस सम्भाषण नहीं करूँगी। मेरे ऊपर जिस दिन किसीने बुरी नजर डाली कि उसी रात वह नष्ट हो जायगा। मेरे पाँचा पति सदा मेरी रक्षा करत हैं। मैं किसीको जूठन नहीं खाऊँगी और न किसीका पाँच हो दबाऊँगी।

इसी तरह महाभारतम भीमक सौन्दर्यका भी वर्णन आता है। एक वनम हिडिम्ब नामक राक्षस उड़ा ही क्रूर और मनुष्याको कच्चा चबा जानेवाला था। जब उसने दूरस कुन्तीसहित पाण्डवाको सात दखा ता अपनी बहन हिडिम्बाको उन्ह मारकर ले आनेकी आज्ञा दी। वहाँ पहुँचकर उसन कुन्ती और चार पाण्डवाका सात और भीमसेनको जागते दखा। भीमसेनके अप्रतिम रूपको देखकर वह मुग्ध हो गयी। उसने मन-ही-मन उन्ह अपना पति मान लिखा और वह अत्यन्त सुन्दरी मानवी बनकर अपने क्रूर स्वभावका छौडकर भीमसेनके पास पहुँची—

राक्षसी कामयाभास रूपेणाप्रतिम भुवि॥

अथ श्यामो महाबाहु सिंहस्कन्धा महाद्युति ।

कम्पुग्रीव पुष्कराक्षो भर्ता युक्तो भवन्मम॥

(महा० आदि० १५१।१७-१८)

वह राक्षसी (मुग्ध हो) उन्हे चाहने लगी। इस पृथ्वीपर व अनुपम रूपवान् थे। (उसने मन-ही-मन साचा—) 'इन श्यामसुन्दर तरुण वीरकी भुजाएँ बड़ी-बड़ी हैं, कन्धे सिंहके-से हैं, ये महान् तेजस्वी हैं, इनकी ग्रीवा शङ्खके समान सुन्दर और नेत्र कमलदलके सदृश विशाल हैं। य मेरे लिये उपयुक्त पति हो सकते हैं।'।

जो राक्षसी मनुष्योको कच्चा चबा जाय, वह मनौती मनाने लग गयी और धर्मराज युधिष्ठिरसे कहने लगी—यदि तुम्हारे भाईके साथ ब्याह न हुआ तो मैं मर जाऊँगी।

ससारम किसी स्त्री-पुरुषका ऐसा रूप है ही नहीं, जैसा रूप भगवान्का है। जब ज्ञानी भगवान्के रूपम आसक्त होगा, तब उसका मन किसी भी रूपको देखने जायगा तो उसके सामने भगवान्का रूप आ जायगा, इसलिये वह कहीं फँसेगा ही नहीं।

काम-क्रोध-माह जीवके शत्रु हैं, लेकिन य सब मित्र बन सकते हैं। ससारके विषयास हटा करके भगवान्के प्रति कामादि विकाराको अर्पित करे ता चौबीसा घंटे भगवान्का ही चिन्तन होगा। कल्याण हो जायगा। वैसे तो काम-क्रोधादि जीवके भयङ्कर शत्रु हैं, पर इनके विषय यदि भगवान् बन जायँ तो उद्धार हो जाय। ऐसा क्या? विषयकी महिमाके कारण या प्रमेयबलकी मुख्यताके कारण—

'भगवति प्रमेयव्रतमेव मुख्य न प्रमाणबलम्।'

(सुयाधिनी १०।८४।२)

गाय कामाद् भयात्कसा द्विपाच्येद्यादया नृपा ।

सम्यन्धाद् युष्याय स्नेहाद्यैव भक्त्या वय विभो॥

(श्रामद्भा० ७।१।३०)

[नारदजीने युधिष्ठिरस कहा—] महाराज! गोपियाने भगवान्से मिलनक तीव्र काम अर्थात् प्रेमसे, कसने भयसे, शिशुपाल-दन्तवक्त्र आदि राजाओंने द्वेषसे, यदुवशियाने परिवारक सम्यन्धस, तुलसागान स्नेहसे और हमलोगाने भक्तिस अपने मनको भगवान्म लगाया है।

अर ससारी पुरुषो! जन्म-मरणके बन्धनसे छूटना चाहते हो तो भगवान्के दिव्यातिदिव्य जन्म और कर्मका चिन्तन करा, इससे जन्म-कर्मके बन्धनसे छूट जाओगे। क्या? इसलिये कि भगवान्के जन्म और कर्म अनादि और अनन्त हैं, इस वास्ते उनका चिन्तन करते-करते तुम भी अनादि और अनन्त, साक्षात् भगवत्स्वरूप बन जाओगे।

हमारे आपक जन्म-कर्म बन्धनके कारण हैं, भगवान्के जन्म-कर्म बन्धनके कारण नहीं। तभी तो कहा—काम क्रोध भय, स्नेह, ऐक्य, सख्य—किसी भी भावसे सही, भगवान्म मनको लगाकर प्राणी ससारसे छूटकर भगवत्स्वरूप हो जाता है। निर्गुण, निराकार, अव्यय, अप्रमेय भगवान् प्राणियोंके कल्याणके लिये ही श्रीकृष्ण आदि रूपमे अवतरित होते हैं। उनके मङ्गलमय श्रीअङ्गकी सुन्दरता, सरसता मधुरता हठात् प्राणियोंके मनको खींच लेती है।

पापाण तथा वज्रके तुल्य कठोर हृदयको भी पिघलाकर नवनीतके समान कोमल एवं सरस बना देती है।

सौन्दर्य-माधुर्य सौख्य-सौगन्ध-सुधाजलनिधि श्रीअङ्गम इन्द्रिया और मनकी ऐसी स्वाभाविक आसक्ति हो जाती है कि वे लौटना तो भूल ही जाते हैं। जो मन विषयासे एक क्षणके लिये भी अलग नहीं हो सकता, वही भगवान्म आसक्त होकर विषयाको भूल जाता है। ऐसे परम-मधुर मनोहर भगवान्मे प्रीतिका होना स्वाभाविक ही है। कुन्ती देवी कहती हैं—हे प्रभो! आप अमलात्मा, परमहंस मुनीन्द्रोको भक्तियोग देकर उन्हें श्रीपरमहंस बनानेके लिये अवतरित होते हैं, फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियाँ आपको कैसे पहचान सकती हैं—

तथा परमहंसाना मुनीनाममलात्मनाम्।

भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रिय ॥

(श्रीमद्भा० १।८।२०)

परमहंस शुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहते हैं—
'राजन्! भगवान् निर्गुण अप्रमेय होते हुए भी अचिन्त्य अनन्त दिव्यातिदिव्य गुणाके एकमात्र आश्रय हैं। उनका

अवतार प्राणियाके परम कल्याणक लिये हाता है'—

गुणा नि श्रेयसार्थाय व्यक्तिभगवतो नृप।

अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन ॥

(श्रीमद्भा० १०।२९।१४)

भगवान्के अवतारका यही मुख्य प्रयोजन है। रावणादिका वध मुख्य प्रयोजन नहीं है। सारे ससारका सङ्कल्पमात्रसे पैदा करने और सहार करनेवाला भगवान् हिरण्यकशिपु, रावणादिको बिना अवतार लिये भी सङ्कल्पमात्रसे ही मार सकते हैं।

भगवान्के ऐसे स्वरूपम मन लग जाय तो समस्त बन्धनोसे छूटकर शाश्वत शान्ति, शाश्वत सुख प्राप्त कर ले। जब भगवान् निर्गुण-निराकार ही रहेंगे तो उनका चरणाविन्दकी शरणागति भी कैसे होगी? जब भगवान् सगुण-साकार हागे तभी तो उनके चरणाविन्दाका दर्शन सुलभ होगा और शरणागति सुलभ होगी।

श्रीराम जय राम जय जय राम।

श्रीराम जय राम जय जय राम॥

[प्रेक्षक—प० श्रीकृष्णानन्दजी उपाध्याय 'किशनमहाराज']

भगवान्का अवतार

[ब्रह्मलीन योगिराज श्रीदेवराहा बाबाजी महाराजके अमृतोपदेश]

एक बारकी बात है, भक्तिरसमय श्रीवृन्दावनधामम यमुनानदीके तटपर मञ्जासीन ब्रह्मलीन श्रीदेवराहा बाबाका अमृतोपदेश चल रहा था। उस समय उन्होंने बताया—

भगवान्की कृपा कब-किस व्यक्तिपर-किस रूपमे होती है, यह बताना कठिन अवश्य है। परम कृपालु एवं दयालु भगवान् करुणाकी वृष्टि करनेके लिये ही अवतार ग्रहण करते हैं। अवतारका अर्थ अव्यक्त रूपसे व्यक्तरूपमे प्रकट होना है। पूज्य श्रीवादाने अव्यक्त तथा व्यक्तको स्पष्ट करते हुए बताया कि साँभर झीलके पानीम नमक वर्तमान रहता है, लेकिन उसे तुम देख नहीं पाते हो। उसीको छानकर जब नमक तैयार किया जाता है तो वह आकार ग्रहण कर व्यक्त बन जाता है। फिर उसी घनीभूत नमकको जलम मिला देते हो तो वह अव्यक्त बन जाता है। इस प्रकार अव्यक्त तथा व्यक्तम तत्त्वतः कुछ भी भेद नहीं है।

अवतारका मर्म तो अवतारी ही समझ सकता है। इसीलिये गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने स्पष्ट ही कहा है—

हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थ कहि जाइ न सोई॥

(रा०च०मा० १।१२१।२)

भगवान्का अवतार क्यों होता है, यह जाननेकी वस्तु नहीं है। अवतार भक्ताकी उपासनाका आधार है। भक्ताको उपासनाकी सुविधा प्रदान करनेके लिये भगवान् कृपापूर्वक अवतार लेते हैं। समस्त प्राणियोंकी आत्मा और भगवान्के अवतारमे काई भी भेद नहीं है। अतः निर्गुण और सगुण भक्तिमे भेद नहीं मानना चाहिये। इसी दृष्टिसे श्रीमद्भागवतमे कहा गया है—

सर्वभूतेषु य पश्येद् भगवद्भावमात्मन।

भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।४५)

अर्थात् आत्मारूप भगवान् समस्त प्राणियोग आत्मारूपसे रहते हैं—ऐसी दिव्य दृष्टि जिन्हें प्राप्त हो जाती है, वे भगवान्के सर्वश्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं।

भगवान् लोकलीलाकी तरह अवतारम दिव्य लीला करते हैं, लेकिन इस रहस्यको कोई शीघ्र नहीं समझ पाता है। श्रीतुलसीदासजीने स्पष्ट ही कहा है—

निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोइ।

सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ॥

(रा०च०मा० ७।७३ (ख))

भगवान् सर्वदा सब रूपामे रहते हैं और अवतारके रूपमे भी जब वे आते हैं, तो उन्हें कोई नहीं पहचानता है, यह मनुष्यकी मूढता ही है। भगवान्ने इसी बातको गीता (७।२५)–मे भी कहा है—

नाह प्रकाश सर्वस्य योगमायासमावृत।

मूढोऽपि नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्॥

पूज्य बाबाने बताया कि आत्मभाव ही भगवान्का भाव है और देहभाव ससारका भाव है। आत्मभाववाले देव–मानव हैं और शरीरके अभिमानी प्राणी असुर–मानव हैं। देव–मानवको भक्त तथा महात्मा भी कहा जाता है। भगवान्ने गीता (१।१३)–मे स्पष्ट ही कहा है—

महात्मानस्तु मा पार्थ दैर्घ्यं प्रकृतिमाश्रिता।

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्॥

जो ससारमे लगे रहते हैं और भगवान्का भजन नहीं करते हैं, वे ही मनुष्य असुर–मानव कहे जाते हैं। भगवान्ने कहा है—

न मा दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा।

माययापहतज्ञाना आसुर भावमाश्रिता॥

(गीता ७।१५)

भगवत्प्रेममे भगवान्की भावना प्रधान है। भगवान्के भजनरूपी सस्कारसे भक्तिकी प्राप्ति होती है। भजनद्वारा आत्मज्ञान तथा वैराग्यके दिव्य गुण स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिये श्रीमद्भगवत्प्रेम ज्ञान–वैराग्ययुक्त भक्तिकी महिमा प्रधान रूपसे निरूपित है।

मोह, भ्रम और सशयके कारण ही मनुष्यको अपने अन्तःकरणमे परमात्माका अनुभव नहीं होता है। मृगके पास ही कस्तूरी होती है, लेकिन अज्ञानताके कारण ही वह

जीवनभर भटकता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य अज्ञानताके कारण स्वान्तःस्थ ईश्वरका दर्शन नहीं कर पाता।

पूज्य श्रीबाबाने मानवदेहकी सार्थकता बताते हुए कहा—‘देखा। बुद्धिमान् व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर इस शरीरमे ही ईश्वरका साक्षात् अनुभव कर सकते हैं। ऐसा परम मङ्गलमय मानव शरीर पाकर भी यदि मनुष्य इसका दुरुपयोग विषयोमे करता है, तो उसका दुर्भाग्य ही है।’ गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने भी कहा है—

काँच किरिच बदले ते लेहीं। कर ते डारि परस मनि देहीं॥

(रा०च०मा० ७।१२१।१२)

इस शरीरको करुणामय प्रभुके चरणोमे लगाकर प्रभुका दर्शन कर लो। यही जीवनकी सार्थकता है।

भगवान्के अवतारवादकी चर्चा करते हुए पूज्य श्रीबाबाने बताया—

जिस प्रकार श्रीराम और श्रीकृष्ण भगवान्के अवतार हैं, उसी प्रकार उनके सारे नाम अवतार ही हैं। भक्तिजगत्मे नामावतारकी विशेष उपयोगिता है। भगवन्नाम–कीर्तनकी अद्भुत महिमा सर्वत्र दीखती है। पूज्य श्रीबाबाने उदाहरण देते हुए कहा—

नामसङ्कीर्तन यस्य सर्वपापप्रणाशनम्।

प्रणामो दुःखशमनस्त नमामि हरि परम्॥

(श्रीमद्भग० १२।१३।१३)

अर्थात् जिन भगवान्के नामोका सङ्कीर्तन सारे पापोंको सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान्के चरणाम आत्मसमर्पण तथा उनके चरणामे प्रणति सर्वदाके लिये सब प्रकारके दुःखाको शान्त कर देती है, उन परमात्मस्वरूप श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ।

नाह वसतिम वैकुण्ठे योगिना हृदये न वै।

भद्रक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद॥

(पद्मपुराण उत्तरखण्ड १४।२३)

भगवान् नारदजीसे कहते हैं—हे नारद। मैं न तो वैकुण्ठमे निवास करता हूँ और न योगियोंके हृदयमे, मैं तो वहीं रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त मेरा नामसङ्कीर्तन करते हैं।

अतः हम सभीको भगवन्नाममे अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हुए निरन्तर नाम–स्मरण करना चाहिये।

[प्रेषक—श्रीरामानन्दप्रसादजी]

भगवान् कपिलदेवका अवतार

(गोलोकवासी सत पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्तब्रह्मचारीजी महाराज)

देवहूत्यपि सदेश गौरवेण प्रजापते ।
सत्यम् श्रद्धाय पुरुष कूटस्थमभजद् गुरुम् ॥
तस्या बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदन ।
कर्दम वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव दारुणि ॥

(श्रीपद्म० ३।२४।५-६)

[मैत्रेयजी कहते हैं—] हे विदुरजी! देवहूतिने बड़े गौरव और श्रद्धासहित प्रजापति कर्दम भगवान् की आज्ञाको स्वीकार किया। वह कूटस्थ जगद्गुरु भगवान् परम पुरुषकी आराधना करने लगी। इसके अनन्तर बहुत काल बीत जानेपर मधुसूदन भगवान् कर्दम मुनिके वीर्यका आश्रय लेकर मुनिपत्नीके गर्भसे उसी प्रकार प्रकट हुए, जिस प्रकार ईधनका आश्रय लेकर अग्नि प्रकट होती है।

छप्पय

आई घर की यादि कमण्डलु पुनि धरि दीन्हा ।
मुनि दपारि है गये दूर दयिता दुख कीन्हा ॥
बोले—

भामिनि दुख शोक चिन्ता तजि डारो ।
गर्भ माहि तब प्रकट होहि हरि शुभ व्रत धारो ॥
हृषित है तप व्रत करहि, हरि प्रसन्न अतिशय भये ।
उपजे अरणीते अनल, त्यों प्रभु परगट है गये ॥

रज-वीर्यसे शरीर बनता है। सस्कारोसे अन्त करण बनता है। गर्भाधानके समय माता-पिताके जैसे सस्कार होंगे, सतानमे भी वीजरूपसे वैसे ही सस्कार होंगे। वे ही सस्कार जातकर्म, नामकरण आदि सस्कारोके द्वारा परिपुष्ट और दृढ बनाये जाते हैं। इसलिये वर्णाश्रमधर्ममे सस्कार तथा रज-वीर्यकी शुद्धिपर अत्यधिक बल दिया गया है। ऐसी कन्याके साथ विवाह करो, जिसका शुद्ध कुल हो, उस कुलमे दुराचार न हो, अपना भी कुल शुद्ध हो। शुद्ध सस्कारोके द्वारा वेद-मन्त्रोसे गर्भाधान करो, अमुक-अमुक तिथियामे अमुक कालमे मत करो—इन विधि-नियेधाका एकमात्र उद्देश्य है भावी सतानके सस्कार शुद्ध बनाना। जो पापकी सतानें हैं, जिनका गर्भाधान अवैध रीतिसे हुआ है, वे प्रायः पापप्रवृत्तिवाली ही होंगी, क्योंकि माता-पिता दोनोंके सस्कार पापपूर्ण थे। ऐसे बालकोकी परमार्थ

कार्योप रचि न होगी, विषय-सुखोको ही सर्वस्व समझकर धर्मसे, अधर्मसे उन्ह पानेके लिये वे जीवनपर्यन्त प्रयत्नशील होंगे। इसीलिये ता कलियुगमे वद, सच्चास्त्र, परमार्थपथ प्रायः लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि सबकी प्रवृत्ति अधर्ममे हो जानेसे रज-वीर्यकी शुद्धिपर ध्यान नहीं दिया जाता गम्यागम्यका विचार नहीं किया जाता, सस्कारोम पवित्रता नहीं रहती और विषयभोगोका प्रायल्य होनेसे स्वेच्छाचार बढ जाता है। यह सब ध्यान देनेकी बात है।

भगवान् जिस दम्पतिको निमित्त बनाकर अवतीर्ण होना चाहते हैं, वे साधारण दम्पति तो होते नहीं। जन्म-जन्मान्तराके असख्यो पुण्यासे, शुभ कर्मोंसे, विविध धर्मोंके आचरणसे ऐसा सौभाग्य उन्हे प्राप्त होता है। यद्यपि श्रीहरि कर्मोंके अधीन नहीं हैं, न तो कर्मभोगोको भोगनेके लिये अवतीर्ण होते हैं और न उन्ह कोई पुण्यकर्म प्राप्त ही करा सकता है। उनकी प्राप्तिका एकमात्र कारण तो उनकी कृपा ही है। किसपर वे कृपा कर द कहाँ अवतीर्ण हो, किसे दर्शन द—इन बातोंको उनके अतिरिक्त कोई जान ही नहीं सकता। फिर भी सिद्दिनीका दूध सुवर्णके ही पात्रमे टिकता है। भगवान् भी तप पूत, धर्माचरणमे निरत, परम पुण्यात्मा महान् सस्कारी, श्रेष्ठ सदाचारयुक्त दम्पतिके यहाँ ही अवतरित होते हैं, जो उनकी कृपाके भाजन बन चुके हैं। जिस पति-पत्नीको वे अपने जन्मका निमित्त बनात हैं, उनकी वैसे तो आरम्भसे ही धर्मम प्रवृत्ति होती है, किन्तु अवतरणके समय तो उनका मन सदा श्रीहरिके चरणोम ही लगा रहता है।

मुनि मैत्रेय कहते हैं—विदुरजी! जब भगवती देवहूतिने अपने पतिस यह बात सुनी कि उसके यहाँ साक्षात् श्रीहरि अवतीर्ण होंगे, तो वे बड़े ही सयम, नियमसे रहने लगीं। जन्म-कर्मसे रहित निरजन, निर्विकार, जगद्गुरु, परात्पर पुरुषोत्तम मुझे दर्शन देगे, मेरे गर्भसे पुत्ररूपमे उत्पन्न होंगे—यह स्मरण आते ही उनके रोम-रोम खिल गये और वे सोते-जागते, उठते-बैठते, खाते-पीते उन्हीं अचिन्त्य-शक्तिसम्पन्न सर्वेश्वरका ध्यान करने लगीं। इस प्रकार श्रद्धा-सयमसे रहते हुए निरन्तर पुराण-पुरुषका ध्यान करते

हुए उन्हे बहुत समय व्यतीत हो गया।

अब भगवान्‌के प्राकट्यका काल उपस्थित हुआ। प्रथम भगवान्‌ने सकलरूपसे प्रजापति कर्दमके वीर्यम प्रवेश किया। फिर जिस प्रकार अधरारणि-उत्तरारणिके सचर्यसे अग्निदेव उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार भगवती देवहूतिके गर्भसे साक्षात् श्रीहरि कपिलरूपसे अवतीर्ण हुए। भगवान्‌के जन्मके समय सर्वत्र आनन्द छा गया, चराचर जीव सुखी हो गये, विशेषकर मुमुक्षु और ज्ञानियाको परम आनन्द हुआ, क्योंकि यह 'ज्ञानावतार' ही था। लुप्त हुए साख्य-ज्ञानके प्रचारके निमित्त ही भगवान्‌ने यह कपिल रूप धारण किया था। उस समय देवताओंने उनके ऊपर पुण्यवृष्टि की, आकाशमे गन्धर्व गाने लगे, दैवता दुन्दुभी बजाने लगे, अप्सराएँ नृत्य करने लगीं, मेघ अपनी गडगडाहटसे प्रसन्नता प्रकट करने लगे, मुमुक्षुओंके मनम स्वाभाविक प्रसन्नता छा गयी, प्रसन्नताके कारण समुद्राका जल उमड़ने लगा, अग्निहोत्रकी अग्नियाँ स्वतः ही प्रज्वलित हो उठीं, दसो दिशाआम आनन्द छा गया और प्राणिमात्रका हृदय आनन्दसे भर गया।

पुत्रसे बढकर पौत्रकी उत्पत्तिपर प्रसन्नता होती है। ब्रह्माजीने जब देखा कि कर्दमजीके साधारण पुत्र ही नहीं हुआ है, स्वयं साक्षात् श्रीमन्नारायण ही पुत्ररूपमे उनकी पुत्रवधू (देवहूति—मनु-शतरूपाकी कन्या)—के गर्भसे अवतीर्ण हुए हैं तो वे बहुत शीघ्रतापूर्वक ब्रह्मलोकसे कर्दम मुनिके आश्रमकी ओर चले। वे अपने चारो सिरापर चमचमाते हुए चार दिव्य मुकुट धारण किये हुए थे। हाथमे कमण्डलु और पुस्तक लिये हुए वे हसको शीघ्रतासे चलनेका निर्देश कर रहे थे। उन्हे इस प्रकार व्यग्रतासे जाते देखकर उनके जो मरीचि आदि नौ मानसपुत्र थे, वे बड़ी उत्सुकतासे बोले— प्रभो! आप इतनी शीघ्रतासे कहाँ जा रहे हैं ?

भगवान् ब्रह्मा विस्मयका भाव प्रकट करते हुए बोले—अरे! तुमलोगोको कुछ पता ही नहीं। मेरी छायासे उत्पन्न मेरे समान पुत्र प्रजापति कर्दमके यहाँ स्वयं साक्षात् श्रीहरि 'कपिल' नामसे प्रकट हुए हैं। वे सबकी मनोवाञ्छाको पूर्ण करनेवाले हैं। उनके सम्मुख बिना छल-कपट या निर्मल और निष्कपट होकर जो जिस भावनासे जायगा, उसकी वह भावना तत्क्षण पूरी होगी।

भगवान्‌की प्रेरणासे इन सब मुनियोका मन प्रवृत्तिधर्म

स्वीकार करनेमे, विवाह करनेमे लगा था। घट-घटकी जाननेवाले भगवान् ब्रह्माजी उनकी भावनाको समझ करके शीघ्रतासे बोले—हाँ, हाँ, तुमलोग भी मेरे साथ चलो, मङ्गलमूर्ति मधुसूदन तुमलोगोकी मनोकामना पूर्ण करेगे। इतना सुनते ही वे नौ महर्षि भी ब्रह्माजीके साथ चल दिये।

भगवती सरस्वतीसे घिरे हुए बिन्दुसरोवरके समीप महामुनि कर्दमका दिव्य आश्रम था। भगवान्‌के प्रेमाश्रुओंसे निर्मित वह तीर्थ प्राणियोके समस्त अशुभाका नाश करनेवाला था। महामुनि कर्दम भगवान्‌के जन्मोत्सवकी तैयारियाँ कर रहे थे कि इतनेमे ही उन्हे आकाशसे उतरते हुए महर्षियोके सहित ब्रह्माजी दिखायी दिये। यह देखकर वे बड़ी ही प्रसन्नताके साथ उठकर खड़े हो गये। उन्होंने लोकपितामह चतुराननेके चरणोम विनयपूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम किया। तदनन्तर अन्य ऋषि-महर्षियाका भी यथायोग्य स्वागत-सत्कार किया। कर्दमजीकी की हुई पूजाको मुनियासहित यथावत् स्वीकार करके हैंसते हुए ब्रह्माजी बोले—वत्स कर्दम! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने ही यथार्थमे मेरी सच्ची सेवा की। इस बाढ़ पूजनकी अपेक्षा मैं आज्ञापालनरूपी आन्तरिक पूजनको सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ।

वत्स! माता-पिता, गुरु जो भी आज्ञा दे, उसे श्रद्धासहित स्वीकार कर उसका पालन करना ही सबसे श्रेष्ठ सेवा है। तुमने मेरी आज्ञाका निष्कपटभावसे पालन किया है। मुझे सृष्टिरचनामे सहयोग प्रदान किया है, यह तुम्हारी सर्वोत्तम सेवा है।

ब्रह्माजी यह कह ही रहे थे कि महामुनि कर्दमकी नवो मुनियोने आकर लोकपितामहको प्रणाम किया। अत्यन्त स्नेहके साथ उनके सिरपर प्यारसे हाथ फेरते हुए ब्रह्माजी बोले—ये तुम्हारी कन्याएँ बड़ी सुशीला हैं, बहुत सरल स्वभावकी हैं। इनके विवाहके विषयमे तुम चिन्तित न होओ। तुमने इतने दिन भगवान्‌की आराधना की है। उनका साक्षात्कार किया है, उनसे दुर्लभ धर भी प्राप्त किया है, फिर भी तुम चिन्ता करते हो। जो देव विश्वम्भर हैं जिन्हें चौंटीसे लेकर मेरे कार्यतककी चिन्ता है, जो सबका समयपर योगक्षेम चलाते हैं, वे क्या तुम्हारे कार्योंको भूल जायेंगे ? भगवान् अपने भक्तोका कार्य स्वयं करते हैं। बेटा! अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरको इनके स्वभाव एवं रुचिके अनुसार अपनी कन्याएँ समर्पित करो और ससारमे अपना यश फैलाओ।

करनेवाले भक्त पुरुषका चित्त अत्यन्त शुद्ध होकर भरे गुणोंके श्रवणमात्रसे अनायास ही मुझसे लग जाता है—

निषेधितेनाभिमितेन स्वधर्मेण यहीयसा।

क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिंस्त्रेण नित्यशः॥

मदिष्ट्यदर्शनस्पर्शपूजास्तुत्यभिवन्द्यै ।

भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेनासङ्गमेन च॥

महता बहुमानेन दीनानामनुकम्पया।

मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च॥

आध्यात्मिकानुश्रवणाज्ञामसङ्कीर्तनाच्च मे।

आर्जवेनार्यसङ्गेन निरहक्रियया तथा॥

मद्धर्मणो गुणैरेते परिसशुद्ध आशयः।

पुरुषस्याज्ञसाध्येति श्रुतमात्रगुण हि माम्॥

(श्रीमद्भा० ३।२९।१५—१९)

[प्रेषक—श्रीश्यामलालजी पाण्डेय]

अवतारकी सार्थकता और उसका रहस्य

[श्रीमौ एव श्रीअरविन्दके विचार]

‘अवतार’ शब्दका अर्थ है उतरना। यह जगदात्मा जगदीश्वरका प्रकृतिभाव ही मुख्य होता है, भगवान्‌का उस रेखाके नीचे उतर आना है, जो भगवान्‌को मानव-जगत् या मानव-अवस्थासे पृथक् करती है। (श्रीअरविन्द)

किसी निश्चित उद्देश्यके लिये पार्थिव शरीरमें अभिव्यक्त परम पुरुष अवतार है। परात्पर ‘सत्य’ का पृथ्वीपर साकारमूर्ति-होना अवतार है।

जब ‘परात्पर भगवान्’ किसी विशेष कारणसे पृथ्वीपर अभिव्यक्त होनेका निर्णय करते हैं और एक पार्थिव शरीर ग्रहण करते हैं तो यह कहा जाता है कि वह अवतार है। वे आवश्यकताओं और परिस्थितियोंके अनुसार क्रमशः अनेक शरीर धारण कर सकते हैं, पर सर्वदा ही वहाँ वह चीज रहती है जिसे ‘केन्द्रीय सत्ता’ कह सकते हैं जो कि पार्थिव शरीर ग्रहण करती है। बस, उसे ही अवतार कहा जाता है। (श्रीमौ)

अवतार वह है, जो मनुष्य जातिके लिये किसी उच्चतर चेतनातक पहुँचनेका मार्ग खोल देता है। अवतारमें एक विशेष अभिव्यक्ति होती है। यह दिव्य जन्म ऊपरसे होता है, सनातन विश्वव्यापक विश्वेश्वर व्यष्टिगत मानवताके एक आकारमें उतर आते हैं—‘आत्मानं सुजायामि’ और वे केवल परदेके अंदर ही अपने स्वरूपसे सचेतन नहीं रहते, बल्कि बाह्य प्रकृतिमें भी उन्हें अपने स्वरूपका ज्ञान रहता है। (श्रीअरविन्द)

सामान्य मानव-जन्ममें मानव रूप धारण करनेवाले

अवतारके मनुष्य-जन्ममें उनका ईश्वरभाव प्रकट होता है। एकमें ईश्वर मानव-प्रकृतिको अपनी आशिक सत्तापर अधिकार और शासन करने देते हैं और दूसरेमें वे अपनी अशसत्ता और उसकी प्रकृतिको अपने अधिकारमें लेकर उसपर शासन करते हैं। उन्हें मानवरूप और मानवचेतना धारण करनी पड़ती है ताकि वे उनके साथ सम्पर्क स्थापित कर सकें। उन्होंने उनकी चेतना अपना तो ली है, लेकिन उनका सम्बन्ध अपनी वास्तविक परम चेतनाके साथ बना रहता है। लेकिन अगर वे मानवचेतनाको न अपनाते, अगर वे उनके दुःखमें दुःखी न होते तो वे उनकी सहायता न कर पाते। उनका दुःख अज्ञानका दुःख नहीं है, तादात्म्यका दुःख है। यह इसलिये है कि उन्होंने वे ही स्पन्दन स्वीकार किये हैं ताकि वे उनके सम्पर्कमें आ सकें और उन्हें अपनी वर्तमान स्थितिसे बाहर निकाल सकें, पूर्ण चेतना, पूर्ण आनन्द, पूर्ण शक्तिका त्याग करके बाह्य जगत्‌के अज्ञानको स्वीकार करना ताकि उसे अज्ञानमेंसे निकाल सकें। (श्रीअरविन्द)

गीता हम बतलाती है कि साधारण मनुष्य जिस प्रकार विकासको प्राप्त होता हुआ या ऊपर उठता हुआ भागवत-जन्मको प्राप्त होता है, उसका नाम अवतार नहीं है, बल्कि भगवान् जब मानवताके अंदर प्रत्यक्ष रूपमें उतर आते हैं और मनुष्यके ढाँचेको पहन लेते हैं तब वह अवतार कहलाता है। (श्रीअरविन्द)

अवतारका उद्देश्य—'अवतार' का मुख्य उद्देश्य मनुष्यके आगे यह ठोस रूपसे प्रमाणित करना है कि भगवान् धरतीपर प्रकट हो सकते हैं। (श्रीमौं)

अवतार उस समय आवश्यक होता है जब कोई विशेष कार्य करना होता है और विकास-क्रममें सङ्कटकाल उपस्थित होता है। अवतार एक विशिष्ट अभिव्यक्ति है, जबकि बाकी समय भगवान् साधारण मनुष्यकी सीमाओंके अधीन विभूतिके रूपमें कार्य करते हैं। (श्रीअरविन्द)

गीतामें भगवान्ने अवतारके स्वरूप और हेतुका संक्षेपमें वर्णन करते हुए कहा है—'हे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत-से जन्म बीत चुके हैं मैं उन सबको जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। हे परतप मैं अपनी सत्तासे यद्यपि अज और अविनाशी हूँ, सब भूताका स्वामी हूँ, तो भी अपनी प्रकृतिको अपने अधीन रखकर आत्ममायासे जन्म लिया करता हूँ।' यहाँपर भगवान् अपने शब्दासे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे ग्रहणशील मानव प्राणीमें उतर आनेकी बात नहीं कर रहे हैं बल्कि भगवान्के ही बहुत-से जन्म ग्रहण करनेकी बात कह रहे हैं क्योंकि यहाँ वे ठीक सृष्टिकर्ताकी भाषामें बोल रहे हैं। यहाँ ईश्वर और मानव-जीव या पिता या पुत्रकी, दिव्य मनुष्यकी कोई बात नहीं है, बल्कि केवल भगवान् और उनकी प्रकृतिकी बात है। भगवान् अपनी ही प्रकृतिके द्वारा मानव-आकार और प्रकारमें उतरकर जन्म लेते हैं और यद्यपि वे स्वेच्छासे मनुष्यके आकार प्रकार और सौँचेके अंदर रहकर कार्य करना स्वीकार करते हैं तो भी उसके अंदर भागवत-चेतना और भागवत-शक्तिको ले आते हैं और शरीरके अंदर प्रकृतिके कर्मोंका नियमन वे उसकी अन्तस्थित और ऊर्ध्वस्थित आत्मा रूपसे करते हैं—'प्रकृति स्वामधिष्ठाय।' ऊपरसे वे सदा ही शासन करते हैं क्योंकि इसी तरह वे समस्त प्रकृतिका शासन चलाते हैं और मनुष्य-प्रकृति भी इसके अन्तर्गत है, अंदरसे भी वे स्वयं छिप रहकर समस्त प्रकृतिका शासन करते हैं। अन्तर यह है कि अवतारमें वे अभिव्यक्त रहते हैं, प्रकृतिके ईश्वर-रूपमें भगवान्की सत्ताका—अन्तर्यामीका सचेतन ज्ञान रहता है। यहाँ प्रकृतिका संचालन ऊपरसे उनकी गुप्त इच्छाके द्वारा (स्वर्गस्थ पिताकी प्रणयोंके द्वारा) नहीं होता बल्कि भगवान् अपने प्रत्यक्ष प्रकट-सङ्कल्पसे ही प्रकृतिका संचालन करते हैं।

यह सिद्धान्त बड़ा विलक्षण है, मनुष्यकी बुद्धिके लिये इसे ग्रहण कर लेना दुष्कर है, इसका कारण भी स्पष्ट है—अवतार स्पष्ट रूपसे मनुष्य-जैसे ही होते हैं। अगर भगवान् मूलतः सर्वशक्तिमान् न होते तो वे कहीं भी सर्वशक्तिमान् न हो पाते—चाहे अतिमानसिक लोकमें हो अथवा अन्य किसी भी लोकमें। चूँकि वे अपने कार्यको अवस्थाओंके द्वारा सीमित करना या निर्धारित करना पसंद करते हैं इसलिये उनकी सर्वशक्तिमत्ता कम नहीं हो जाती। स्वयं उनका आत्मसीमन भी सर्वशक्तिमत्ताका ही एक कार्य है। यह ठीक ही है कि भगवान्के तरीके या उद्देश्यके विषयमें निर्णय करना सीमित मानव-बुद्धिके लिये असम्भव है।

भगवान् एक दूसरी ही चेतनाके अनुसार कार्य करते हैं वह चेतना है ऊपरके सत्यकी और नीचेकी लीलाकी। वे लीलाकी आवश्यकताके अनुसार कार्य करते हैं उन्हें क्या करना चाहिये या क्या नहीं—इस विषयमें मनुष्यके विचारोंके अनुसार वे कार्य नहीं करते। यह पहली बात है, जिसे मनुष्यको समझ लेना चाहिये अन्यथा वह भगवान्की अभिव्यक्तिके विषयमें कुछ भी नहीं समझ सकता।

दिव्य जन्मक दो पहलू होते हैं—एक है अवतरण अर्थात् मानव-जातिमें भगवान्का जन्म-ग्रहण। मानव-आकृति और प्रकृतिमें भगवान्का प्राकट्य—यही सनातन अवतार है। दूसरा है आरोहण अर्थात् भगवान्के भावमें मनुष्यका जन्मग्रहण। भागवत-प्रकृति और भागवत-चैतन्यमें उसका उद्घाटन—'मद्भावाभागात्'। यह जीवका नव जन्म आत्मामें द्वितीय जन्म है। भगवान्का अवतार लेना और धर्मका स्थापन करना इसी नव जन्मके लिये होता है।

अवतारतत्त्वसम्बन्धी गीताका जो सिद्धान्त है, उसके सम्पूर्ण अर्थको समझनेके लिये अवतारके इस द्विविध पहलूको जान लेना आवश्यक है। इसके बिना अवतारकी भावना मात्र भावना ही रह जायगी। अवतारका आगमन मानव-प्रकृतिमें भागवत-प्रकृतिको प्रकट करनेके लिये होता है। अवतारका दूसरा और वास्तविक उद्देश्य ही गीताके समग्र-प्रतिपादनका विषय है।

मानव-प्राणीके रूपमें भगवान्के प्राकट्यकी सम्भावनाको दृष्टान्तरूपसे सामने रखनेके लिये अवतार होता है, ताकि मनुष्य देखे कि यह क्या है और उसमें इस बातका साहस

हो कि वह अपने जीवनको उसके जैसा बना सके। यह इसलिये भी होता है कि पार्थिव प्रकृतिकी नसाम इस प्राकट्यका प्रभाव बहता रहे। यह जन्म मनुष्यको दिव्य मानवताका एक ऐसा आध्यात्मिक साँचा प्रदान करनेके लिये होता है जिसम मनुष्यकी जिज्ञासु अन्तरात्मा अपने-आपको ढाल सके। यह जन्म एक धम देनेके लिये—कोई सम्प्रदाय या मतविशेष मात्र नहीं, बल्कि आन्तरिक और बाह्य जीवन-यापनकी प्रणाली—आत्म-संस्कारक मार्ग, नियम और विधान देनेके लिये होता है, जिसके द्वारा मनुष्य दिव्यताकी ओर बढ़ सके। चूँकि मनुष्यका इस प्रकार आगे बढ़ना इस प्रकार आरोहण करना मात्र पृथक् और वैयक्तिक व्यापार नहीं है, बल्कि भगवान्‌के समस्त जगत्-कर्मकी तरह एक सामूहिक व्यापार है, मानवमात्रके लिये किया गया कर्म है। इसलिये अवतारका आना मानव-यात्राकी सहायताके लिये, महान् सकटकालके समय मानव-जातिकी एक साथ रखनके लिये, अधोगामी शक्तियाँ जब बहुत अधिक बढ़ जायँ तो उन्हें चूर्ण-विचूर्ण करनेके लिये, मनुष्यक अंदर जो भगवन्मुखी महान् धर्म है, उसकी स्थापना या रक्षा करनेके लिये, भगवान्‌के साम्राज्यकी (फिर चाहे वह कितना ही दूर क्या न हो) प्रतिष्ठाक लिय प्रकाश और पूर्णताके साधकाको विजय दिलानेक लिय और जा अशुभ और अन्धकारका जारी रखनेके लिये युद्ध करते हैं उनके विनाशके लिये हाता है। अवतारके ये हेतु सर्वमान्य हैं और उनके इन कर्मोंको देखकर ही जनसमुदाय उन्हें विशिष्ट पुरुष जानता है और पूजनको तैयार हाता है।

इसलिय गीताकी भाषास यह स्पष्ट होता है कि दिव्य जन्म भगवान् अपनी अनन्त चेतनाके साथ मानव-जातिम जन्म लेते हैं और यह मूलत सामान्य जन्मका उलटा प्रकार है—यद्यपि जन्मके साधन वे ही हैं जो सामान्य जन्मके होते हैं—क्याकि यह अज्ञानमे जन्म लेना नहीं, बल्कि यह ज्ञानका जन्म है। कोई भौतिक घटना नहीं बल्कि यह आत्माका जन्म है। यह आत्माका स्वतः स्थित पुरुषरूपसे जन्मक अंदर आना है, अपने भूतभावका सचेतन रूपसे नियन्त्रित करना है अज्ञानके बादलम अपने-आपको खो देना नहीं, यह पुरुषका प्रकृतिके प्रभु-रूपसे शरीरमे जन्म लेना है। यहाँ प्रभु अपनी प्रकृतिके ऊपर खड़े स्वेच्छास स्वच्छन्दतापूर्वक उसके अंदर कार्य करते हैं उसके अधीन होकर, बेवस भवचक्ररूपी यन्त्रम फँसे भटकते नहीं रहते क्याकि उनका कर्म ज्ञानकृत

होता है, सामान्य प्राणियाका-सा अज्ञानकृत नहीं।

इसलिये अवतारका अर्थ है—भागवतपुरुष 'श्रीकृष्ण' का पुरुषके दिव्य भावको मानवताके अंदर प्रत्यक्ष रूपसे प्रकट करना। यह ऊपरसे उसी तत्त्वका नीचे आकर आविर्भूत होना है, जिसे हमे नीचेसे ऊपर चढा ले जाना है, यह मानव सत्ताके उस दिव्य जन्म भगवान्‌का अवतरण है, जिसम हम मर्त्य प्राणियोंको आरोहण करना है, यह मानव प्राणीके सम्मुख, मनुष्यके ही आकार और प्रकारके अंदर तथा मानव-जीवनके सिद्ध आदर्श नमूनेके अंदर, भगवान्‌का एक आकर्षक दिव्य उदाहरण है। (श्रीअरविन्द)

भागवत-अवतारोका रहस्य—यदि तुम काफ़ी ऊँचे उठ सको तो तुम समस्त वस्तुआके हृदयमे पहुँच जाते हो और जो कुछ इस हृदयम अभिव्यक्त होता है, वह सब वस्तुओमे भी व्यक्त हो सकता है। यहाँ वह महान् रहस्य है—व्यक्तिके रूपम भगवान्‌के अवतरणका रहस्य है। क्याकि साधारणतया जो कुछ सत्ताके केन्द्रमे अभिव्यक्त होता है, वह बाह्य रूपमे तभी अभिव्यक्त हो पाता है जब व्यक्तिये सङ्कल्प-शक्ति जाग उठती है और केन्द्रको प्रत्युत्तर देती है। उधर, यदि केन्द्रीय सङ्कल्प एक व्यक्तिये सतत और स्थायी रूपसे प्रकट होता है तो वह व्यक्ति इस सङ्कल्प और दूसरे व्यक्तियाके बीच मध्यस्थता काम कर सकता है और उनके लिये भी स्वयं ही सङ्कल्प कर सकता है। यह व्यक्ति जो कुछ अनुभव करता है और अपनी चेतनामे परम सङ्कल्पको समर्पित करता है, वह सब इस प्रकार प्रत्युत्तरित होता है मानो कि वह प्रत्येक व्यक्तिये आया हो और यदि वैयक्तिक तत्त्वाका किसी-न-किसी कारणसे उस प्रतिनिधि सत्ताके साथ थोडा बहुत चेतन या ऐच्छिक सम्पर्क हो तो उनका यह सम्पर्क प्रतिनिधि सत्ताकी सार्थकता और प्रभावशीलताको बढा देगा। इस प्रकार जड़-पदार्थमे परम क्रिया अधिक मूर्त और स्थायी रूपमे कार्य कर सकती है।

यही चेतनाके इन अवरोहणो (जिन्ह हम केन्द्रीकृत चेतना भी कह सकते हैं)—का सच्चा हेतु है, क्याकि ये पृथ्वीपर सदा किसी निश्चित उद्देश्य और एक विशेष सिद्धि तथा एक ऐसे कार्यके लिये आते हैं, जा कि अवताराके आनेसे पूर्व ही नियत और सुनिश्चित किया जा चुका हाता है। ऐसे अवरोहण ही पृथ्वीपर परम अवताराके महान् पडाव हाते हैं। (श्रीमो)

[श्रीअरविन्द दिव्य जीवन शिक्षा-केन्द्र]

शङ्करावतार भगवान् श्रीशङ्कराचार्य

(महामहापाध्याय प० श्रीगोपीनाथजी कविराज)

आनन्दकन्द भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने श्रीमद्भगवद्गीताम् अर्जुनको उपदेश देनेके वहाने अपने श्रीमुखसे यह प्रतिपादन किया है कि जब-जब दशम धर्मका हास और अधर्मकी अभिवृद्धि होती है एव जब-जब किसी भी कारणसे धर्मराज्यमे उच्छृङ्खलता तथा वैषम्य आदिका आविर्भाव होता है तब-तब मैं अपनी मायाका अवलम्बन कर धर्मसंस्थापनके लिये जगत्मे आविर्भूत होता हूँ। जन्ममृत्युरहित प्राकृतसम्बन्धविर्वर्जित सर्वभूताके अन्तर्यामी परमात्मा केवल जगत्के कल्याणके लिये देश तथा कालके उपयोगी शरीरको धारण करते हैं, क्योंकि स्थूल जगत् स्थूलभावसे कार्य करनेके लिये स्थूल रूपका परिग्रह आवश्यक हाता है। अनन्त शक्तियाके परमाश्रयस्वरूप परमेश्वर प्रयोजनके अनुसार तत्-तत् शक्तियाको अभिव्यक्त

करनेके लिये स्वेच्छासे तद्योग्य शरीरका ग्रहण किया करते हैं।

जिस समय भगवान् श्रीशङ्कराचार्य आविर्भूत हुए थे उस समय देशम सद्धर्मका अनुष्ठान प्रायः लुप्त हो गया था। केवल इतना ही नहीं उसका स्वरूपज्ञान भी उच्चकोटिके इने-गिन महापुरुषोंम ही सीमित रह गया था। परमात्माको ज्ञानशक्तिने ही उस अज्ञानप्रधान समयम श्रीशङ्कराचार्यके रूपम प्रकट हाकर दशव्यापक अज्ञानान्धकारको दूर कर देशके एक कोनेस दूसरे कोनतक वैदिक धर्म-कर्मका एकछत्र साम्राज्य स्थापित कर दिया था। 'शङ्कर' शङ्कर साक्षात्' इत्यादि वचनाके अनुसार शङ्कराचार्य लोकगुरु भगवान् शङ्करके अवतार थे, यह सर्वत्र प्रसिद्ध ही है।

कुछ लोगोंको यह सदेह हो सकता है कि भगवान् शङ्कराचार्यने आविर्भूत होकर ऐसा कौन-सा अभिनव सिद्धान्त प्रकट किया या धर्मका प्रचार किया जिससे यह प्रतीत हो सके कि उन्होंने जगत्का अवतारोचित अभूतपूर्व तथा लोकात्तर कल्याण किया था? वस्तुतः अद्वैतवाद अनादिकालसे ही तत्-तत् अधिकारियोंके अन्दर प्रसिद्ध था फिर उन्होंने प्रस्थानत्रयपर भाष्यका निर्माण कर अथवा अपने आर किसी व्यापारसे कौन-सा विशाप कार्य सिद्ध किया?

इस शङ्काका समाधान यह है कि यद्यपि अधिकारके भेदके अनुसार अद्वैत, द्वैत आदि मत अनादिकालसे ही प्रसिद्ध हैं तथापि विशुद्ध ब्रह्माद्वैतवाद अवैदिक दार्शनिक सम्प्रदायक आविर्भावसे एक प्रकारसे लुप्त-सा हो गया था। योगाचार तथा माध्यमिक सम्प्रदायमे एव किसी-

१ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ (४।७)

२ (क) कलौ रद्रो महादेवो लोकानामाश्रय पर ।

करिष्यत्यवताराणि शङ्करो नीललाहिताः । श्रौतस्मार्तप्रतिष्ठार्थं भक्तानां हितकाम्यया ॥

उपदेश्यति तज्ज्ञानं शिष्याणां ब्रह्मसंज्ञितम् । सर्वध्वान्तसारं हि धर्मान् वेदनिर्देशितान् ॥

ये त विप्रा निपवन्ते येन कनापवात । विजित्य कलिजान् दापान् यान्ति ते परम पदम् ॥ (कूर्मपुराण १।२८।३२-३५)

(छ) चतुर्भि सह शिष्यैस्तु शङ्कराऽवतरिष्यति । (शिवपुराण)

(ग) दुर्गाचारविनाशाय प्रादुर्भूतो महातले। स एव शङ्कराचार्य साप्ताहं कैवल्यनायक ॥

किसी तान्त्रिक सम्प्रदायमे अद्वैतवादके नामसे जिस सिद्धान्तका प्रचार हुआ था, वह विशुद्ध औपनिषद ब्रह्मवादसे अत्यन्त भिन्न है। वैदिक धर्मके प्रचार तथा प्रभावके मन्द हो जानेसे समाज प्रायः श्रुतिसम्मत विशुद्ध ब्रह्मवादको भूलकर अवैदिक सम्प्रदायाद्वारा प्रचारित अद्वैतवादको ग्रहण करने लगा था। हनयान तथा महायानके अन्तर्भूत अष्टादश सम्प्रदाय, शैव, पाशुपत, कापालिक, कालामुख आदि माहेश्वरसम्प्रदाय, पाञ्चरात्र, भागवत आदि वैष्णवसम्प्रदाय तथा गाणपत्य, सौर आदि विभिन्न धर्मसम्प्रदाय भारतवर्षके विभिन्न देशामे फैल गये थे। स्थानविशेषम आर्हत सम्प्रदायका प्रभाव भी कम न था। देशके खण्ड-खण्डमे विभक्त होनेके कारण तथा मनुष्योंकी रुचि और प्रवृत्तिमे विकार आ जानेके कारण श्रौतधर्मनिष्ठ एव श्रौतधर्मसंरक्षक सार्वभौम चक्रवर्ती राजा भी कोई नहीं रह गया था, जिसके प्रभाव तथा आदर्शसे जनसमुदाय शुद्ध धर्मके अनुष्ठानमे प्रवृत्त हो सकता।

ऐसी परिस्थितिमे भगवान् श्रीशङ्कराचार्यने अपने ग्रन्थोमे वेदानुमत निर्विशेष अद्वैत वस्तुका शास्त्र तथा युक्तिके बलसे दृढतापूर्वक प्रतिपादन कर केवल विविध द्वैतवादाका ही नहीं, अपितु भ्रान्त अद्वैतवादका भी खण्डन ही किया है। शुद्ध वैदिक ज्ञानमार्गका अन्वेषण करनेवाले विरक्त, जिज्ञासु मुमुक्षु पुरुषोंके लिये यही सर्वप्रधान उपकार माना जा सकता है, क्योंकि भगवान् शङ्कर-जैसे लोकोत्तर धीशक्तिसम्पन्न पुरुषका छोड़कर दूसरे किसीके लिये तत्कालीन दार्शनिकोंके युक्तिजालका खण्डन करना सरल नहीं था। केवल इतना ही नहीं, अद्वैतसिद्धान्तका अपराक्षतया स्वानुभव करके जगत्म उसके प्रचारके लिये तत्-तत् देश और कालके अनुसार मठादिस्थापनद्वारा ज्ञानोपदेशका स्थायी प्रबन्ध करना भी साधारण मनुष्यका कार्य नहीं था।

पारमार्थिक, व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक भेदसे सत्ताभेदकी कल्पना करके भगवान् श्रीशङ्कराचार्यने एक विशाल समन्वयका मार्ग खोल दिया था। वह अपने-अपने अधिकारके अनुसार वेदमार्गत निष्ठावान् साधकके लिये

परम हितकारी ही हुआ, क्योंकि व्यवहारभूमिमे अनुभवके अनुसार द्वैतवादको अङ्गीकार करते हुए और तदनुरूप आचार, अनुष्ठान आदिका उपदेश देते हुए भगवान्ने दिखाया है कि वस्तुतः वेदान्तोपदिष्ट अद्वैतभावसे शास्त्रानुमत द्वैतभावका विरोध नहीं है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्मज्ञानके उदयसे सत्कार या वासनाकी निवृत्ति, विविध प्रकारके कर्मोंकी निवृत्ति तथा चित्तका उपशम हो जानेपर अखिल द्वैतभावाका एक परमाद्वैतभावमे ही पर्यवसान हो जाता है, परन्तु जबतक इस प्रकार परा ब्रह्मविद्याका उदय न हो तब तक द्वैतभावको मिथ्या कहकर द्वैतभावमूलक शास्त्रविहित उपासना आदिका त्याग करना उनके सिद्धान्तके विरुद्ध है, क्योंकि जो अनधिकारी है अर्थात् जिसको आत्मानात्म-विवेक नहीं हुआ है, जिसके चित्तम पूर्णरूपसे वैराग्यका उदय नहीं हुआ है, जो साधनसम्पन्न नहीं है और जिसम मुक्तिकी इच्छातक उदित नहीं हुई है, उसके लिये वेदान्तज्ञानका अधिकारतक नहीं है। कर्मसे शुद्धचित्त होकर उपासनामे तत्पर होनेसे धीरे-धीरे ज्ञानकी इच्छा तथा उसका अधिकार उत्पन्न हो जाता है। अतएव व्यवहारभूमिमे अपने-अपने प्राक्तन सत्कारोंके अनुसार जो जिस प्रकार द्वैत अधिकारम रहता है, उसके लिये वही ठीक है। भगवान् श्रीशङ्कराचार्यजीका कहना यही है कि वह शास्त्रसम्मत होना चाहिये, क्योंकि उच्छास्त्रित (शास्त्रविपरीत) पौरुषसे उन्नतिकी आशा नहीं है।

वर्णाश्रमधर्मका लोप होनेसे समाजम धर्मविपर्यय अवश्यम्भावी है। भगवान् श्रीशङ्कराचार्यका सिद्धान्त है कि वर्णाश्रमधर्मका संरक्षण करना ही परमधर्मका नरूपम अवतीर्ण होनेका मुख्य प्रयाजन है। भगवान् श्रीशङ्कराचार्यक जीवनचरित, शिष्याके प्रति उनके उपदेश तथा ग्रन्थ आदिके पयालोचनसे प्रतीत होता है कि उन्होंने स्वयं भी वर्णाश्रमधर्मका उपकार करनेके लिये ही समग्र जीवन एव आत्मशक्तिका प्रयोग किया था यह उनके अवतारत्वका ही द्योतक है। ये शङ्कररूपी शङ्करावतार वैदिकधर्मसंस्थापक परमज्ञानमूर्ति प्रज्ञा तथा करुणाके विग्रहस्वरूप महापुरुष वैदिकधर्मवाल्मीकी मनुष्यमात्रके लिये सवदा प्रणम्य हैं।

अवतारतत्त्व

[श्रीश्री माँ आनन्दमयीके विचार]

भारतकी महान् आध्यात्मिक विभूतियोमें श्रीश्री माँ आनन्दमयीका नाम अन्यतम है। माँ आनन्दमयीकी एकनिष्ठ सेविका एव उनकी प्रतिदिनकी दिनचर्याको अपनी दैनन्दिनीमें आबद्ध कर 'श्रीश्री माँ आनन्दमयी' नामक पुस्तककी लेखिका ब्रह्मचारिणी गुरुप्रिया देवीने श्रीश्री माँके मुखारविन्दसे निःसृत अवतारतत्त्वसे सम्बन्धित वचनाको निम्न प्रकारसे लिपिबद्ध किया है—

मौने कहा—'एक दृष्टिसे देखा जाय तो सभी लाग अवतार हैं। यदि यह बात छोड़ भी दें तो किस स्थानसे अवतरण हागा? इसके उत्तरमें कहा जाता है— निर्गुण और सगुणका प्रकाश अर्थात् सगुण और निर्गुणका एक साथ प्रकाश ही अवतार है। जैसे—पेड़का अङ्कुर,

उस अङ्कुरसे पेड़ पौधा हाता है, परंतु अङ्कुरकी अवस्थाम वृक्षका रंग और प्रकृति नहीं मालूम होती, माटीके साथ मिलकर रहनेसे ही बीजस अङ्कुर उत्पन्न होता है और क्रमशः उसीसे पेड़-पौधे, फल-फूल निकलते हैं—ऐसे ही सगुण और निर्गुण दोनों भावोंके एक साथ प्रकाशसे ही अवतार होता है। इसलिये अवतारमें दोनों भावोंकी लीला दिखायी पड़ती है और भी देखो—समुद्रके ऊपरका अंश कितना तरङ्गमय है, परंतु भीतरके अंशमें कोई तरङ्ग नहीं है, वहाँ जल स्थिर, धीर एव शान्त है। उसी प्रकार अवतारमें चल और अचल, दोनों भावोंकी लीला होती है।'

[प्रेषिका—ब्रह्मचारिणी गुणीता 'विद्यावारिधि' वेदान्ताचार्य]

अवतार-ग्रहणकी प्रक्रिया

[ईश्वरका जन्म कैसे?]

(ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअखण्डानन्दसरस्वतीजी महाराज)

जन्म तो जैसे जीवका होता है, वैसे ही ईश्वरका होता है। पर, जीवके जन्ममें अविद्या काम और कर्म हेतु होते हैं और ईश्वरके जन्ममें अविद्या काम और कर्म हेतु नहीं हाते। तुम साक्षी, द्रष्टा, निराकारी होकर देहधारी बने हुए हो—अगर यह बात तुम्हारी समझमें आती हो तो ईश्वरका जन्म लेना क्यों समझमें नहीं आता? और यदि तुम्हें जीवका स्वरूप ही समझमें नहीं आता और जीवका जन्म समझमें नहीं आता तो ईश्वरका जन्म समझमें आना शक्य नहीं है। जीवका स्वरूप बहुत विलक्षण है। जैसे ईश्वरके लिये गीतामें 'अजोऽपि सन्नव्यथात्मा' है, ऐसा ही जीवके लिये भी है—

न जायत म्रियते या कदाचि-

प्राय भूत्या भविता या न भूय ।

अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीर ॥

(२।२०)

वैष्णवाचार्योंके मतमें भी यह वर्णन आत्मा (जावात्मा)—का ही है। 'आत्मा' का न जन्म है न मरण है। फिर भी अपनको जन्म-मरनेवाला मानता है। क्या मानता है? अविद्यास।

जीवात्मा अजन्मा है। यह जीवात्मा अव्यय भी है। 'अव्यय' शब्द तो गीतामें ऐसा बढिया है कि यह परमपदको भी 'अव्यय' कहता है, यह आत्माको भी 'अव्यय' कहता है और यह जगत्का भी 'अव्यय' कहता है। आप लोग गीताका कभी गौर-से स्वाध्याय कर।

वेदाविनाशिन नित्य य एनमजमव्ययम्।

कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥

(२।२९)

'आत्मा' अव्यय है। इसको न जानना ही सारे अनर्थका मूल है। जान लिया तो? फिर यह भला किसको मारता है और किसको मारनेका विषय होता है? न यह किसीको मारता है और न ही इसको कोई मार सकता है। अपना आत्मा तो अव्यय है। यह बात तुम जानते हो तब भी तुम शरीरधारी हो कि नहीं हो? 'हैं।' अरे, तुम अव्यय होनेपर भी शरीरधारी हो। विचित्र है। 'न हन्यते हन्यमाने शरीरे'—यह परमात्माका वर्णन नहीं है, यह आत्माका ही वर्णन है। शरीरके रहते हुए यह बात कही जा रही है। शरीरके मरनेपर परमात्माकी तो मृत्यु प्राप्त ही नहीं थी जा उसका निषेध किया जाता जीवात्माकी

मृत्युकी शका थी, सो उसीका निषेध किया गया कि शरीरके मरनेपर उसकी मृत्यु नहीं हाती। 'न जायते म्रियते'—यह 'आत्मा' जन्म लेनेपर भी अजन्मा है—इसके शरीरधारी होनेपर भी इसके अज स्वरूपपर कोई अन्तर नहीं पडा है—केवल अविद्या है।

य एन वेति हन्तार यश्चैन मन्यते हतम्।

उभौ तौ न विजानीतो नाय हन्ति स हन्यते॥

(२।१९)

अच्छा, परमात्माको देखो। 'गच्छन्त्यमूढा पद्मव्यय तत्' (१५।५) 'ब्रह्म' जो है वह अव्यय-पद है। ईश्वर भी 'अव्यय' है—'विभर्त्यव्यय ईश्वर' (१५।१७) क्षर-अक्षरसे अतीत अव्यय है ईश्वर। अब देखो, यह प्रपञ्च भी अव्यय है—

कथ्यमूलमथ शाखमध्वस्य प्राहुरव्ययम्।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित्॥

(१५।१)

तो परमात्मा भी अव्यय, ईश्वर भी अव्यय, परमपद भी अव्यय, आत्मा भी अव्यय प्रपञ्च भी अव्यय। और, इसमे इतना बखेडा दिख रहा है—'किं न पश्यसि ससार तत्रैवाज्ञानकल्पितम्।' प्रपञ्चका जन्म-मरण भी बिना हुए ही दिख रहा है—यह गीताका सिद्धान्त है।

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

(२।१६)

जा असत् है उसका भाव माने जन्म और तदुपलक्षित अभाव माने मृत्यु—ये दोना नहीं होते। और जो सद्-वस्तु है—उसका अभाव माने मृत्यु और तदुपलक्षित जन्म नहीं होते। न वन्ध्या-पुत्रका जन्म-मरण है और न ब्रह्मका जन्म-मरण है। तब यह जन्म-मरण है क्या? यह अनिर्वचनीय रूपसे दिखायी पड रहा है और तत्त्वदृष्टिसे नहीं है। जबतक तत्त्वज्ञान नहीं है तबतक सच्चा मालूम पड रहा है। यही प्रपञ्चकी स्थिति है।

तो जैसे प्रपञ्चका जन्म-मरण न होनेपर भी सन्मात्र-वस्तुमे जन्म-मरण दिखायी पड रहा है, जैसे जीवात्माका जन्म-मरण न होनेपर भी अविद्याके वशवर्ती होकर यह मालूम पडता है कि हमारा जन्म-मरण है जैसे परमपदमे जन्म-मरण न होनेपर भी मूढलोग जन्म-मरणकी कल्पना

करते हैं—ठीक इसी प्रकार यह जो परमात्मा है—इसमे न जन्म है, न मरण परंतु बिना अविद्याके, बिना कामनाके, बिना कर्म-फलके 'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्' यह महाराज, कभी प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। यदि हमारा पिता होकर पुत्रकी रक्षाके लिये न आवे, यदि हमारा सखा होकर हमारी विपत्तिम काम न दे, यदि हमारा पति होकर हमारी रक्षाके लिये न आवे, यदि हमारा स्वामी होकर सेवककी रक्षाके लिये न आवे—तो ऐसे ईश्वरकी जरूरत ही क्या है? वह क्या ईश्वर है जो अन्यायके दमनके लिये स्वयं न कूद पडे? वह क्या ईश्वर है जो किसीकी सकटमे देखकर, करुणाके अधीन होकर स्वयं रक्षाके लिये न आ जाय? तो उसके दयालुत्वकी दृष्टिसे, उसके न्यायकारित्वकी दृष्टिसे, स्वामित्वकी दृष्टिसे, पितृत्वकी दृष्टिसे, पतित्वकी दृष्टिसे ईश्वरका जन्म होता है परंतु उसकी असगता, पूर्णतामे कभी किसी प्रकार बाधा पड ही नहीं सकती।

जिनके अपने मनम वासनाएँ बैठी हैं—वे सोचते हैं कि जैसे हम वासनाके अधीन होकर कर्म करते हैं, वैसे ही ईश्वर भी वासनाके वश होकर कर्म करता होगा। आपको, कहो तो फकीराकी एक बात सुनाते हैं—जो ईश्वरको भी वासनावान् समझते हैं—वह निगुरा है। भला, निगुरा होनेसे और ईश्वरकी वासनासे क्या सम्बन्ध है? इसका सम्बन्ध यह है कि इसका यदि कोई गुरु होता तो कम-से-कम वह यह मानता कि हम तो वासनाके अधीन होकर काम करते हैं और हमारे गुरु बिना वासनाके ही काम करते हैं। माने, मुक्त-पुरुषके व्यवहारको वह समझ सकता। जो बद्ध-पुरुष और मुक्त-पुरुषके व्यवहारको समझ सकता है, वह जीवके कर्म और ईश्वरके कर्ममे क्या भेद हो सकता है—यह भी समझ सकता है। उनका अभिप्राय यही है कि अगर तुम मुक्त-पुरुष और बद्ध-पुरुषके कर्ममे क्या भेद है—उसको समझ सकते तो ऐसा न सांचते। श्रीमद्भगवत् और श्रीमद्भगवद्गीताम इसका भेद बताया हुआ है।

सूर्यकी चलना पडता है, वह वासनाके वश होकर नहीं चलता। सूर्य तो भगवदवतार है। व्यष्टि-समूहको जो नेत्रसे देखनेके लिये प्रकाशकी आवश्यकता है—उसकी पूर्तिके लिये उनके प्रारब्धसे सूर्य-गोलकका निर्माण हुआ। जैसे व्यष्टिके प्रारब्धसे हमारे नेत्र-गोलकका निर्माण होता है, वैसे ही सगष्टि-प्रारब्धसे सूर्य-गोलकका निर्माण होता है और ईश्वर भी

समष्टिको उपाधिसे प्रकाश देता है वासनाक वशवर्ती होकर नहीं। जैसे परमात्मा सूर्यबिम्ब चन्द्रबिम्बको प्रकाशित करता है, ऐसे जीवन्मुक्त महापुरुष अखण्ड एकरस परमात्मासे एक होकर भी व्यष्टि-प्रारब्धजन्य शरीरको प्रकाशित करता रहता है, किंतु उसमें 'मैं' और 'मेरा'—उसकी दृष्टि नहीं होता।

अतः ईश्वर अपने अजत्वको छोड़े बिना ही, अपने अध्ययत्व—अविनाशित्वको छोड़े बिना ही और जन्म तथा मरणके बीचमें जितने भाव-विकार हैं—'जायते, अस्ति, वद्धंते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति'—इन सबका स्पर्श किये बिना ही ईश्वर भूताका ईश्वर होता है। आप लोग तो महाराज। जीव, ईश्वर, जगत्का विचार किये बिना ही बड़ी जल्दीसे सातव आसमानपर पहुँच जाते हो न। कूटस्थ आत्मा बनकर बैठ गये तो जगत्का व्यवहार कैसे चलता है—इसको सिद्ध करनेकी जिम्मेवारी आपकी तो नहीं होती है न। यह वाङ्मयतामोचर ब्रह्मण, प्रत्यक्-चैतन्याभिन्न अद्वय ब्रह्मण यह प्रपञ्च-व्यवहार कैसे चल रहा है—इसकी अनिर्वचनीयताको समझे बिना एक पक्ष अपने मनमें सोच लिया और बोले कि यह नहीं हो सकता—वह नहीं हो सकता। अरे, यह भी हो सकता है और वह भी हो सकता है। इस अनिर्वचनीय प्रपञ्चमें ऐसा क्या नहीं हो सकता ?

'भूतानामीश्वरोऽपि सन्'—जीवका जन्म भूताके अधीन होता है वह मिट्टी, पानी अग्नि वायु और आकाशके अधीन है। परंतु ईश्वर भूताको अपने अधीन करके जन्म लेता है। एक ब्रह्माण्डके स्वामीको ईश्वर नहीं बोलते—ब्रह्माण्ड तो बच्चा है। ये जो पञ्चभूत हैं—पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश—इनमें तो कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड नक्षत्र-तारे पैदा होते आर मरते रहते हैं। पञ्चभूत बड़ी भारी चीज है और ब्रह्माण्ड तो बिलकुल छोट-छोटे हैं। उन पञ्चभूतों और उनके भी आदिकारण मायाके स्वामीका नाम 'ईश्वर' है। 'राम राम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मण्ड'—जिसके रोम-रोममें ब्रह्माण्ड होता है वह ईश्वर है। अवतार लेकर भी पञ्चभूताका ईश्वर ही रहता है। अवतार लेकर भी अविनाशी ही रहता है। अवतार लेकर भी अजन्मा ही रहता है।

अब प्रश्न यह हुआ कि एक अनन्त, अद्वितीय प्रत्यक् चैतन्याभिन्न परमात्म-तत्त्वसे पञ्चभूतकी सिद्धि कहाँसे होगी ? तो देखो 'प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया'—

आत्ममायया स्वा प्रकृतिम् अधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया सम्भवामि। भगवान्की एक आत्ममाया है माने अपनी माया है स्वरूपभूता माया है। वह परब्रह्म परमात्मासे स्वदृष्टिसे जुदा नहीं है, अज्ञान-दृष्टिसे ही जुदा है। मान जहाँतक परब्रह्म परमात्मा अज्ञात है, वहाँतक अज्ञातताको उपाधिसे ही वह माया पृथक् है। परमात्माक स्वरूपमाया कोई दूसरी वस्तु नहीं है—अर्थात् कोई दूसरा खेल खेला नहीं गया है, जैसे कि एक जादूगर, स्वयं अद्वैत रहता हुआ ही अपनेको अनेक रूपमें दिखा सकता है। चित्तसे यह सृष्टि नहीं बनी—जैसा कि बौद्धलोग कहते हैं। प्रकृतिस यह सृष्टि नहीं बनी—जैसा कि साय्यलोग कहते हैं। परमाणुआसे यह सृष्टि नहीं बनी—जैसा कि न्यायवैशेषिकलोग कहते हैं। पुद्गलसे यह सृष्टि नहीं बनी—जैसा कि जैनलोग कहते हैं। तब फिर यह कैसे बनी ?

चदान्तियाका कहना है कि ईश्वरकी मायासे बनी—माने बनी नहीं जादूगरकी माया प्रतीत भर हाती है। इसमें समझना यह है कि मायाका स्वभाव है—आश्रयको व्यामोहित न करना—जैसे जादूके खेलमें देखनेवाला तो उसको देखकर माहित हो जाता है परंतु दिखानेवाला मोहित नहीं होता। उसी प्रकार मायाका यह स्वभाव ही है कि वह जिसकी होती है और जिसमें होती है उसको मोहित नहीं करती, लेकिन जो उसको देखता है, वह मोहित हो जाता है। इसी प्रकार अविद्याका स्वभाव यह है कि वह जिसमें रहती है, उसको भूलम डालती है अर्थात् अविद्या अपने आश्रयको मोहित करता है। इसीलिये जीव अविद्याक वशवर्ती होकर जन्म लेता है—यह 'मैं', यह 'मेरा' यह प्रिय, यह अप्रिय—इस वासनाके वशवर्ती होकर कर्मके अधीन हो जाता है और कर्मका फल सुख-दुःख उसको भोगना पड़ता है। परंतु ईश्वर अविद्याके अधीन होकर जन्म नहीं लेता अपनी मायापर नियन्त्रण रखते हुए ही जन्म लेता है। इस सम्पूर्ण दृश्यादृश्य प्रपञ्चके कारणके रूपमें अज्ञान दशाम कल्पित जो माया है, वह अपने अधिष्ठान ब्रह्मको माहित किये बिना ही इस प्रपञ्चको उसीमें दिखाती है।

यह जो परमेश्वर है—इसका अवतार कैसा ? बोले—आत्ममायया स्वा प्रकृतिम् अधिष्ठाय सम्भवामि।

स्वदृष्टिसे स्वरूपभूता परंतु परदृष्टिसे आश्रयको व्यामोघ न करनेवाली परंतु उससे भिन्न सत्तावाली नहीं—फिर भी नाना रूपाको दिखानेवाली—जैसे कोई जादूका खेल दिखा

रहा हो—ऐसी इस मायासे यह अवतार सम्भव होता है।

देखो, तात्पर्यकी दृष्टिसे तो सब दर्शन एक ही बात बोलते हैं, परतु प्रक्रिया सबकी अलग-अलग होती है, तो प्रक्रियाकी दृष्टिसे जो त्रिगुणमयी प्रकृति है वह अद्वैत वेदान्तियाको मान्य नहीं है। अद्वैत-वेदान्तम तो जो समूला चिन्मूला, आनन्दमूला प्रकृति है—वह मान्य है। प्रकृति भी उनके यहाँ सच्चिदानन्दमयी है। इसका अर्थ है, सद्स्वरूप रहते हुए—अविनाशी रहते हुए, चिद्रूप रहते हुए—अखण्डज्ञानस्वरूप रहत हुए और परमानन्दस्वरूप रहते हुए ही नाना प्रकारसे ईश्वरका अवतार होता है। सद्भावसे कुरुक्षेत्र आदि के युद्ध करत-करवाते हुए, चिद्भावसे अर्जुन और उद्धवको ज्ञानापदेश करते हुए और आनन्द-भावसे रासलीला आदि करते हुए वह ईश्वर ईश्वर ही रहता है। यह सब 'स्वामधिष्ठाय' म छिपा है। इसमें यह नहीं कि सद्भाव भगवान्को माह ल और वे कर्ममें इतने मुग्ध हो गये कि अब हम तुमको मारेगे ही। जीवन्मुक्त लोग भी मुग्ध नहीं होते हैं। यह नहीं कि चिद्भाव-ज्ञानक एक पक्षम आग्रह हा गया कि जो हम कहते हैं, सो ही ठीक है। सत्-पक्षम आकृतियाँ बनती हैं, चित्-पक्षमें प्रतीतियाँ बनती हैं और आनन्द-पक्षमें रसाल्लास होता है और जा रसाल्लास है—सो

अवतारवादका दिव्य-रहस्य

(ब्रह्मलीन स्वामी श्रीशिवानन्दसरस्वतीजी महाराज)

अवतरणका नियम

ईश्वरके अवतार लेनेका नियम सर्वत्र तथा सब युगोंम एक ही रहा है। भगवान्का अवतरण मानवके आरोहणके लिये होता है। घोर आपत्तिसे जगत्की रक्षा दुष्टाका संहार तथा धर्मकी पुन स्थापना ही प्रत्येक अवतारका प्रयोजन होता है।

भगवान्का मानवरूपमें इस धरापर अवतीर्ण होना ही अवतार कहलाता है।

जीवन्मुक्त तथा अवतारमें अन्तर

सामान्यत एक जीवन्मुक्त रात्रिम चमकते हुए नक्षत्रकी भाँति है। उसका प्रकाश सीमित होता है। तप और साधनाद्वारा वह भवसागरसे पार हो जाता है, किंतु दूसरोंका उद्धार नहीं कर सकता। ज्ञानी पुरुष एक निर्झरकी भाँति होता है जा केवल थाड़ेसे मनुष्योंको शान्ति तथा तृप्ति प्रदान कर सकता है परंतु अवतारी पुरुष सर्वसमर्थ होता

ही प्रतीति है और सो ही आकृति है। इसका अर्थ है कि परब्रह्म परमात्मा यह जितनी आकृति, विकृति, संस्कृति दिख रही हैं—य सब-को-सब चिन्मयी और आनन्दमयी हैं। इसी प्रकृतिका लंकर भगवान्का अवतार होता है। आकार दीखते हुए भी वह सत्ता ही है। पृथक् प्रतीत होत हुए भी वह चिन्मात्र ही है। वह सुखाकार-दुःखाकार वृत्तिवाला दीखते रहनेपर भी परमानन्द ही है। ऐसी अपनी सन्मयी, चिन्मयी, आनन्दमयी दिव्य-प्रकृतिको लेकर यह परमेश्वरका अवतार होता है। यदि यह न होता तो नास्तिक लोगोकी बाँछ खिल जाती, महाराज। यह तो कभी ग्रन्थ-भेद करके ईश्वर कल्याण करता है और कभी सत्-भेद करके ईश्वर कल्याण करता है, कभी स्वय आकर ईश्वर कल्याण करता है और ऐसा मायाका चोगा ओढकर आता है कि अभक्त लोग तो पहचान ही न पावे और जो उसके प्रेमी हैं, जिज्ञासु हैं—वे उसको पहचान ले। अब पूछो कि क्यों ? ता देखो, जीवके साथ ही 'क्यों' का प्रश्न जुडता है, क्योंकि किसी कारणसे किसी प्रयोजनसे ही जीव कर्म करता है। परंतु, ईश्वरक प्रति कारणता और प्रयोजनवत्ता जीवकी दृष्टिसे होती है ईश्वरकी स्वदृष्टिसे नहीं, क्योंकि वह पूर्ण है अथवा कहो कि उसका ऐसा स्वभाव ही है।

है, वह मानसरोवरकी भाँति महान् होता है, सहस्रो पुरुषो तथा नारियोकी अज्ञानताको दूर कर उन्हें शाश्वत शान्ति, आनन्द तथा ज्योति प्रदान करता है।

अवतार तथा परम-तत्त्व एक ही हैं। वह जीवात्माआकी भाँति अशमात्र नहीं है। अवतारी आत्माएँ उसी परम-सत्ता—परमात्माकी किरणें हैं। लोक-कल्याण एव लोक-संग्रहके सम्पन्न होनेके प्रयोजनको सिद्ध कर वे अन्तर्धान हो जाते हैं।

अवतारोंके प्रकार

अवतार कई प्रकारके होते हैं। पूर्णावतार समस्त कलाआसे युक्त होता है। कई अशावतार और कुछ लीलावतार होत हैं।

भगवान् कृष्ण पांडश-कलासे सम्पन्न पूर्णावतार थे। श्रीशङ्कराचार्यजी अशावतार थे। मत्स्य कूर्म नृसिंह वामन वाराह तथा कई अन्य लीलावतार थे।

भगवान् राम और भगवान् श्रीकृष्ण विष्णुक अवतार

थे। दक्षिणामूर्ति भगवान् शिवके अवतार थे। दत्तात्रेय त्रिमूर्ति—ब्रह्मा, विष्णु, शिवके अवतार थे। ब्रह्मा रचयिता विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता हैं। हिन्दूधर्मम बहुदेववाद नहीं, किंतु ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दयी एक ही शक्तिके भिन्न-भिन्न रूप हैं।

भगवान्‌के अवतारोमे कलाओकी भिन्नता

प्राचीन ऋषियाने जगत्‌की रचनामें पांडश कलाओकी स्थिति बतलाते हुए कहा है कि वनस्पतियाम जहाँ एक कला विद्यमान है वहीं पशुआमे दो कलाएँ रहती हैं। मनुष्योम पाँचसे आठतक कलाएँ होती हैं। प्या-प्या अपूर्ण दशासे उत्तरोत्तर विकास प्राप्त होता है, त्या-त्या भगवान्‌के अवतारोमे नौसे मोलह कलाआतक वृद्धि होती रहती है। पूर्णवतारमे सालह कलाएँ होती हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण षोडश कलासे सम्पन्न पूर्णवतार थे। भगवान्‌ रामम चौदह कलाएँ थीं। धियोसोंफी मतवाले जब अपने आध्यात्मिक गुरुआक आध्यात्मिक विकासका वर्णन करते हैं, तब सात और बारह कलाओकी बात करते हैं।

अवतारका दिव्य रूप

कई लोग कहत हैं 'हम श्रीकृष्णका भगवान्‌ कैसे कह सकते हैं? उनका जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हुई, वे तो मनुष्यमात्र थे'—ऐसा कथन उपयुक्त नहीं है। ऐसा तो अज्ञानी बालक ही कह सकता है। भगवान्‌ स्वयं श्रीकृष्णके रूपम प्रकट हुए थे। उन्हाने मानवताके कल्याण तथा पारस्परिक आधीनता लानेके लिये कुछ कालपर्यन्त लोक-संग्रहका कार्य किया और फिर वे अन्तर्धान हो गये। वे श्रीहरि ही हैं, इसम कोई सदेह नहीं।

भगवान्‌ श्रीराम परम तत्त्व हैं। अन्तर्धामी और प्राणिमात्रके संरक्षक हैं। वे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ तथा सर्वव्यापक हैं। न उनका जन्म होता है और न मृत्यु ही होती है। वे लोक-कल्याणार्थ प्रकट हुए और अन्तर्धान हो गये।

भगवान्‌ राम तथा श्रीकृष्णके शरीर पाञ्चभौतिक नहीं थे। उनके शरीर दिव्य एव चिन्मय थे भले ही वे अस्थि-चर्ममय देहके दीखते थे। मनुष्याकी भाँति न तो उनका जन्म हुआ न मृत्यु। वे तो यागियोकी भाँति प्रकट हाकर दृष्टिसे ओझल हो गये। उनका शरीरान्त

नहीं हुआ।

जैसे एक दर्जी जा दूमगक लिय काट सिलना है, अपन रिय भी एक काट सी सकता है वैसे हा ईश्वर जा विश्वभरकी रचना करता है अपन लिये भा शरीर धारण कर लता है, इसम कुछ कठिनाई नहीं। वे सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वज्ञ हैं ही। मायापर पूरा अधिकार हानके कारण ये अपने दिव्यत्वका ज्ञान रजत हैं—भल ही मानव-शरीरम हैं।

कई बार राजा बन्दीगृह जाकर बन्दिआकी कोठरियाम घुस-घुसकर देखता है कि वहाँ उनकी क्या दशा है? यह सब बन्दिआके हितके लिये किया जाता है। राजा पूर्णतया स्वतन्त्र ही रहता है। स्वेच्छानुसार ही राजा बन्दीगृहमें प्रवेश करता है ठीक इसी प्रकार भगवान्‌ परम स्वतन्त्र हात हुए भी स्वेच्छास मानव-शरीर धारण करते हैं। मनुष्यके उत्थानके लिये अवतार लेते हैं, तब भी माया उनके अधीन रहती है। जगत्‌क जीव आत्मसाक्षात्कारक बिना मायाके अधीन हैं।

अवतारोसे सम्पर्क

कई मनुष्य अधिकारी हुए बिना ही अवतारोके दर्शन करना चाहते हैं। व नहीं जानते कि अवतार सम्मुख प्रकट भी हो जाय तो उनको पहचाननेके लिये उनके पास नेत्र ही नहीं हैं। आप तो उन्हें साधारण मनुष्य ही समझग। भगवान्‌ कृष्णके भी ईश्वरीय स्वरूपको भला कितने लाग जान पाये थे? क्या जरासन्ध, शिशुपाल दुष्योधन उनको पहचान पाये? श्रीकृष्णको भगवान्‌का अवतार माननेवाले भीष्म पितामह—जैसे कुछ ही लोग थे। तभी तो भगवान्‌ कहते हैं—'मूढ जन तो मेरे मानवी शरीरका निरादर करते हैं, क्योंकि वे मेरे परम तत्त्व और सर्वशक्तिमान्‌ स्वरूपसे अनभिज्ञ रहते हैं।'।

एक सत ही दूसरे सत महानुभावको समझ सकता है। रत्नाका व्यापारी ही रत्नाकी पहचान कर सकता है। भला एक रोगी वैद्यके गुणाको कैसे जान सकता है?

आध्यात्मिक पथके नये साधकोंको साधनाका अभ्यास शनै-शनै करना चाहिये। उपगुरुओसे ली गयी शिक्षाका उन्हें सावधानीसे पालन करना चाहिये। ब्रह्मनिष्ठ गुरुके सान्निध्यके लिये उसे अपने आपको अधिकारी बनाना होगा तभी ध्यानकी प्रक्रियाका उपयुक्त अभ्यास हो पायेगा।

जिससे भगवत्साक्षात्कार सुलभ हो जायगा।

यदि आप साधनचतुष्टयसे सम्पन्न हैं, भगवान् बुद्ध तथा राजा भर्तृहरिकी तरह उत्कट वैराग्य रखते हैं, उज्जैनके अवन्ति ब्राह्मणकी तरह आपम क्षमा और सहिष्णुता है, 'ग्रेटक या पद्मपादसरोखी गुरु-भक्ति तथा गुरुनिष्ठा आपमे है, तो आप इसी क्षण अवतारास सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

क्या आपमे रोगियाकी निष्काम सेवामे जुटनेकी भावना है? क्या आपम युद्धक्षेत्रके योद्धाकी भाँति आज्ञाकारिता है तथा रन्तिदेवकी तरह उदारता है, क्या आप भक्तिमती मीराकी भाँति निरन्तर भगवान् श्रीकृष्णकी विरहाग्रिम तड़पते हैं? बालक ध्रुव सरोखी तपस्या कर सकते हैं? क्या आप शम्स तबरेज या मसूरकी भाँति अपनी निष्ठापर दृढ़ रह सकते हैं?

यदि आपका उत्तर 'हाँ' मे है तो आप इसी क्षण आत्मसाक्षात्कार कर सकेंगे। आप अवतारा और ब्रह्मनिष्ठ योगियोंके सानिध्यका आनन्द ले सकेंगे।

अवतारोकी उपासनाद्वारा भगवत्-प्राप्ति

आप भगवान् राम और भगवान् श्रीकृष्ण-जैसे अवतारोकी पूजा, अर्चनाद्वारा भगवत्साक्षात्कार कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जैसे—तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास, भक्तकवि सूरदास, भक्तिमती मीराबाई, राम-भक्त तुलसीदासजी, जिन्होंने अपने-अपने इष्टको इन्हीं चक्षुआसे निहारा तथा उनके मनोहारी स्वरूपके दर्शनोका आनन्द प्राप्त किया। इनकी भक्ति-रचनाएँ, इनकी आध्यात्मिक उपलब्धियाका प्रमाण हैं।

आप नित्य-निरन्तर भगवान् राम तथा भगवान् श्रीकृष्णको अपने हृदयसिंहासनपर विराजमान कर अनन्य भावसे पूजा-

अर्चना कीजिये, हृदयसे उनकी स्तुति कीजिये, उनका स्मरण कीजिये, शीघ्र ही वे आपके सम्मुख अपने दिव्य स्वरूपमे प्रकट हो जायेंगे और आपको उनकी दिव्यानुभूति होगी। आपको अमरत्व तथा शाश्वत आनन्दकी प्राप्ति होगी।

ईश्वर अपने अनन्य भक्ताको कई रूपम दर्शन देते हैं। वे भक्ताके इष्टानुसार ही उनके सामने प्रकट होते हैं। यदि आप चतुर्भुज विष्णुभगवान्के उपासक हैं तो वे श्रीहरिके स्वरूपमे ही दर्शन देगे। यदि भगवान् शिव आपके इष्ट हैं तो वे शिवके स्वरूपम आपके सम्मुख उपस्थित हागे। यदि आप माँ दुर्गा अथवा माँ कालीके दर्शन करना चाहते हैं तो वे आपको भगवतीके रूपम दर्शन देगे। यदि आप भगवान् श्रीकृष्ण अथवा भगवान् दत्तात्रेयके उपासक हैं तो वे इन्हीं रूपम दर्शन देगे।

सभी ईश्वरके रूप हैं। नाम एव रूपमे भिन्नता भले ही हो, पूजा उसी एक ईश्वरकी ही होती है। भक्त अपने अन्त स्थित उसी एक अन्तर्वासीकी पूजा करता है। एक रूपको, दूसरोसे श्रेष्ठ मानना अज्ञानता है। सभी रूप उसी एक परम तत्त्व ब्रह्मके ही हैं। सभी उसी एक ईश्वरकी पूजा करते हैं। उपासकोमे भिन्नता होनेके कारण इष्टदेवम भिन्नता रहती है, न कि उपास्यम।

वस्तुतः राम और कृष्ण तो आपके हृदयमे ही बसे हैं। वे सदा-सर्वदा वहाँ विराजमान हैं। वे ही आपके अन्तर्वासी हैं। वे आपके अभिन्न अङ्ग हैं। उनके जैसा आपका कोई सच्चा मित्र नहीं है। उन्हींके शरणापन्न होइये। उनका साक्षात्कार कीजिये और मुक्ति प्राप्त कीजिये।

[प्रेषक—श्रीशिवकुमारजी गोयल]

'घनश्याम सुधा बरसे बरसे'

(स्वामी श्रीनर्यदानन्दजी सरस्वती 'हरिदास')

घनश्याम सुधा बरसे बरसे।

प्रकट भयो भूज विपिन गगनमे, अनुपम छवि दसे दसे॥

वशी रववर स्वर वितान सो, प्रेमिन मन परसे परसे।

भए सुखी जे विरह ग्रीष्मसे, प्रथम तपित तरसे तरसे॥

नभ निहारि प्रमुदित सुरबाला, सुमन बरसि कसे कसे।

नाचत रसिक मोर मतवारे, प्रेम पुलकि हरे हरे॥

कृष्ण दसको व्याकुल गोपी निकली निज घरसे घरसे।

'हरिदास यह मिलन यामिनी, सुख-समीर सरसे सरसे॥

अवतारका सिद्धान्त

(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

अवतारका अर्थ है अव्यक्तरूपसे व्यक्तरूपम प्रादुर्भाव होना। यह बहुत ही अलौकिक एवं रहस्यकी बात है। इसलिये जा पुरुष भगवान्‌के अवतरित हानके दिव्य रहस्यको जानते हैं, वे भगवान्‌को प्राप्त हो जाते हैं (गीता ४।९)।

परम दयालु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सबपर अहैतुकी दया करके ससारके परम हितके लिये ही यहाँ अवतार लेते हैं। यानी जन्म धारण करते हैं। भगवान् इतने महान् हैं कि उनकी महिमाका वर्णन करनम ब्रह्मादि दैवता भी अपनेका असमर्थ समझते हैं। श्रीमद्भागवतम श्रीब्रह्माजीने स्वयं कहा है—

सुरेष्वापिष्वीश तथैव नृष्वपि
तिर्यक्षु चादस्त्वपि तेऽजनस्य।

जन्मासता दुर्मदनिग्रहाय
प्रभा विधात सत्पुग्रहाय च॥

को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन्
योगेश्वरोतीर्भवतस्त्रिलोक्याम् ।

यव वा कथ वा कति वा कदेति
विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्॥

(श्रीमद्भा० १०।१४।२०-२१)

'हे जगन्नियन्ता प्रभो! हे विधात! आप अजन्मा हैं, तथापि देवता, ऋषि, मनुष्य, तिर्यक् और जलचरादि योनियामें आपके जा अवतार हाते हैं, वे असत्पुरुषाके मदका मथन और सत्पुरुषापर कृपा करनेके लिये ही होते हैं।

हे भगवन्! आप सर्वव्यापक परमात्मा और योगेश्वर हैं, जिस समय आप अपनी योगमायाका विस्तार कर क्रीडा करते हैं उस समय त्रिलाकोम ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ किस प्रकार, कितनी और कब हाती है?'

वे ही भगवान् हम लोगाके साथ क्रीडा करनेके लिये हमारे-जैसे बनकर हमारे इस भूमण्डलम उतर आते हैं, इसस बढकर जीवापर भगवान्‌की और क्या कृपा होगी। वे ता कृपाके आकर हैं। कृपा करना उनका स्वभाव ही है। कृपा किये बिना उनसे रहा नहीं जाता। इसीलिये जब-जब भक्तापर विपत्ति आती है, पृथ्वी पापाके भारसे दब जाती है साधुपुरुष बुरी तरह सताये जाने लगते हैं और अत्याचारियाक अत्याचार असह्य हो जाते हैं तब-तब पृथ्वीका भार हरनेके लिये, भक्ताका उबारनके लिये, साधुआकी रक्षा और दुष्टाक अत्याचाराका दमन करके ससारम पुन धर्मकी स्थापना करनेके लिये भगवान् समय-समयपर इस पृथ्वीमण्डलपर अवतीर्ण हुआ करते हैं। भगवान् स्वयं गीताजाम कहते हैं—

अजाऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वराऽपि सन्।
प्रकृतिं स्वायधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया॥
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥
परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्ममस्थापनार्थाय सम्भवामि युगं युग॥

(गीता ९।१-८)

'मैं अनन्मा और अविनाशाख्यरूप हात हुए भा तथा समस्त प्राणियाका इश्वर हात हुए भा अपनी प्रकृतिम

अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ। हे भारत! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब ही मैं अपने रूपको रचता हूँ अर्थात् साकाररूपसे लोगोके सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधुपुरुषोका उद्धार करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवालोका विनाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगम प्रकट हुआ करता हूँ।'

यहाँ यह प्रश्न होता है कि 'भगवान् तो सर्वशक्तिमान् हैं, वे सब कुछ करनेमें समर्थ हैं, वे बिना अवतार लिये ही अपनी शक्तिस—अपने सङ्कल्पसे ही सब कुछ कर सकते हैं, फिर अवतार लेनेकी उन्हें क्या आवश्यकता है?' बात विल्कुल ठीक है, भगवान् बिना अवतार लिये ही सब कुछ कर सकते थे और कर सकते हैं और करते भी हैं, परंतु लोगपर विशेष दया करके अपने दर्शन स्पर्श और भाषणादिके द्वारा सुगमतासे उन्हें उद्धारका सुअवसर देनेके लिये एव अपने प्रेमी भक्तोको अपनी दिव्य लीलाआका आस्वादन करानेके लिये वे इस पृथ्वीपर साकाररूपसे प्रकट होते हैं। उन अवतारामे धारण किये हुए रूपका तथा उनके गुण प्रभाव, नाम, माहात्म्य और दिव्य कर्मोका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करके लोग सहज ही ससार-समुद्रसे पार हो जाते हैं। यह काम बिना अवतारके नहीं हो सकता। इसीलिये भगवान् अवतार लेते हैं।

दूसरा प्रश्न यह होता है कि 'जो भगवान् निराकाररूपसे सर्वत्र व्याप्त हैं, वे अल्पकी भाँति किसी एक देशमें कैसे प्रकट हो सकते हैं और यदि होते हैं तो उतने कालके लिये अन्यत्र उनका अभाव हो जाता होगा अथवा उनकी शक्ति बहुत सीमित हो जाती होगी?' इस बातको समझनेके लिये हम व्यापक अग्नि और प्रकट अग्निका दृष्टान्त लेना चाहिये। अग्नि निराकार रूपसे सर्वत्र व्याप्त है, इसीलिये उस चकमक पत्थर तथा दियासलाई आदिसे चाहे जहाँ प्रकट किया जा सकता है। जिस कालमें उसे एक जगह प्रकट किया जाता है उस कालमें अन्यत्र उसका अभाव नहीं होता, बल्कि एक ही कालमें वह कई जगह प्रकट होती देखी जाती है और जहाँ भी प्रकट होती है, उसमें पूरी

शक्ति रहती है। इसी प्रकार भगवान् भी निराकार रूपसे सर्वत्र व्याप्त रहते हुए ही किसी देशविशेषमें अपनी पूरी भगवत्ताके साथ प्रकट हो जाते हैं और उस समय उनका अन्यत्र अभाव नहीं हो जाता, बल्कि एक ही समयमें उनके कई स्थलापर प्रकट होनेकी बात भी शास्त्रोमें कई जगह आती है। श्रीमद्भागवतमें वर्णन आता है कि एक बार भगवान् श्रीकृष्ण द्वारकासे मिथिलापुरी गये। वहाँके राजा बहुलाश्व भगवान्क अनन्य भक्त थे। वहाँपर श्रुतदेव नामके एक ब्राह्मण भक्त भी रहते थे। दोनोंने एक ही साथ भगवान्से अपने-अपने घर पधारनेकी प्रार्थना की। दोनों ही भगवान्की भक्तिमें एक-से-एक बढ़कर थे। भगवान् दोनोंमेंसे किसीका भी जी नहीं तोड़ना चाहते थे। अतः उन्होंने दोनोंका ही मन रखनेके लिये एक-दूसरेको न जनाने हुए एक ही समय दो रूप धारण करके एक साथ दोनोंके घर जाकर उन्हें कृतार्थ किया।*

एक और भी प्रसङ्ग श्रीमद्भागवतमें आता है। एक बारकी बात है—देवर्षि नारदजी यह देखनेके लिये कि भगवान् गृहस्थाश्रममें किस प्रकार रहते हैं द्वारकाम पहुँचे। वे अलग-अलग सब रानियोंके महलोमें गये और सभी जगह उन्होंने श्रीकृष्णको गृहस्थधर्मका यथायोग्य पालन करते हुए पाया। वे प्रातःकाल उठनेके समयमें लेकर रात्रिको सोनेके समयतकका समस्त दैनिक कृत्य अनेक रूपोंमें सब जगह विधिवत् करते थे। सभामें जानेके समय वे घोसे निकलते हुए अलग-अलग रूपामें दिखायी देते थे और फिर एकरूप होकर सभामें प्रवेश करते थे। नारदजी यह सब देखकर दग रह गये और भगवान्को प्रणाम करक उनकी स्तुति करते हुए (ब्रह्मलोकको) चले गये। (भागवत १०।६९।१३—४३)

ब्रह्माजीके मोहके प्रसङ्गमें भी भगवान्के वृत्तान्त और गोपबालकोका रूप धारण करने और सालभरतक इस प्रकार अनेकरूप होकर रहनेकी बात श्रीमद्भागवतमें आयी है। (भागवत १०।१३)

भगवान् श्रीरामके सम्बन्धमें भी यह वर्णन आता है कि जब भगवान् लङ्का-विजय कर चौदह वर्षको अवधि

समाप्त होनेपर अयाध्या लौटे, उस समय उन्होंने पुरवासियाको मिलनेके लिये अत्यन्त आतुर देखकर असख्य रूप धारण कर लिये और पलभरमे वे एकसाथ सबसे मिल लिये। (रामचरितमानस, उत्तर० ६।४-५, ७)।*

भगवान्‌क लिय यह कोई बड़ी बात भी नहीं कही जा सकती। जिन्हाने इस सारे विश्वका अपने सङ्कल्पके आधारपर टिका रखा है और जो एक होते हुए भी लीलासे अनन्क घने हुए हैं वे यदि इस प्रकार एक ही समयमें एकसे अधिक रूप धारण कर ल, तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। यह कार्य तो एक योगी भी कर सकता है। फिर भगवान्‌ तो योगेश्वरके भी ईश्वर तथा मायाके अधिपति ठहर, उनके लिये ऐसा करना कौन कठिन काम है।

अन प्रश्न यह होता है कि 'क्या भगवान्‌का अवतार हम लोगका जन्मकी भाँति कर्मोंसे प्रेरित होता है? क्या उनका शरीर भी हमलोगकी भाँति पञ्चभूतासे बना हुआ मायिक होता है?' इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌के अवतारमें इनमेंसे एक भी बात नहीं होती। भगवान्‌का अवतार न तो कर्मसे प्रेरित होकर हाता है, न उनका शरीर पाञ्चभौतिक अथवा मायिक हाता है। उनका जन्म और उनके कर्म दाना ही दिव्य—अलौकिक होते हैं। उनका अवतार कर्मसे प्रेरित तो इसलिय नहीं हाता कि वे काल और कर्मसे सर्वथा परे हैं। कमकी स्थिति ता मायाक अदर है और वे मायासे सर्वथा अतीत हैं। अतः कर्म उनका स्पर्श भी नहीं कर सकते। वे स्वयं गीतामें कहत हैं—

न मा कर्माणि लिप्सन्ति न मे कर्मफल स्पृहा।

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिरं स बध्यते॥

(४।१४)

'कर्मोंक फलमें मरी स्पृहा नहीं है' इसलिय मुझ कर्म लिप्त नहीं करत—इस प्रकार जा मुझ तत्त्वमें जान लता है, यह भा कर्मोंमें नहीं बँधता।' जब उन्हें तत्त्वमें जाननेवाला भी कर्मोंमें नहीं बँधता तब उनके कर्मोंक वश हाकर जन्म लनका ता बात भी नहीं उठ सकती। य त अपनी इच्छाम भटापर अनुग्रह करनेके लिय शरार धारण करत हैं। यह

बात जेलक दृष्टान्तसे भलीभाँति समझमें आ सकती है। जेलके अदर कैदी भी रहते हैं, जेलके कर्मचारी भी रहते हैं और जेलके अफसर—जेलर भी रहते हैं तथा कभी-कभी जेलके मालिक स्वयं राजा भी जेलके अहातेके अदर जेलका निरीक्षण करने एव कैदियोंपर अनुग्रह करनेके लिये तथा उन्हें जेलसे मुक्त करनेके लिये चले जाया करते हैं। परंतु उनके जानेमें और कैदियोंके जानेमें बड़ा अन्तर है। कैदी वहाँ राजाज्ञाके अनुसार सजा भुगतनेके लिये जाता है। नियत अवधितक उसे बाध्य होकर वहाँ रहना पड़ता है, अपनी इच्छासे वह वहाँ नहीं रहता। परंतु राजा वहाँ अपनी स्वतन्त्र इच्छासे जाता है सजा भोगनेके लिय नहीं और जबतक उसकी इच्छा होती है, तबतक वहाँ रहता है। इसी प्रकार भगवान्‌ भी प्रकृतिको वशम करके अपनी स्वतन्त्र इच्छासे जन्म लेते हैं और लाला-कार्य समाप्त हो जानेपर पुन बेराक-टोक अपने धामको वापस चले आते हैं।

भगवान्‌का अवतारविग्रह भी हमलोगके शरीरकी भाँति पञ्चभूतासे बना हुआ मायिक नहीं होता, अपितु चिन्मय—सच्चिदानन्दमय होता है, इसलिय वह अनामय और दिव्य है। इस विषयमें दूसरी बात ध्यान देनेयोग्य यह है कि भगवान्‌का जन्म साधारण मनुष्याकी भाँति नहीं होता। भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब कारागारमें वसुदेव-देवकीके सामने प्रकट हुए, उस समयका श्रीमद्भागवतका प्रसङ्ग देखने और विचारनेसे मनुष्य समझ सकता है कि उनका जन्म साधारण मनुष्याकी भाँति नहीं हुआ। अव्यक्त सच्चिदानन्दधन परमात्मा अपनी लीलासे ही शङ्ख, चक्र, गदा पद्मसहित विष्णुके रूपमें वहाँ प्रकट हुए। उनका प्रकट होना और पुन अन्तर्धान होना उनकी स्वतन्त्र लीला है, वह हमलोगका उत्पत्ति-विनाशकी तरह नहीं है। भगवान्‌की ता बात ही निराली है एक योगी भी अपने यागजलसे अन्तर्धान हो जाता है और पुन उसी रूपमें प्रकट हो जाता है, परंतु उसकी अन्तर्धानकी अवस्थाम कोई उम मरा नहीं समझता। जब महर्षि पतञ्जलि आदि योगक नाता एक योगीकी एमी शक्ति चतलात हैं, तब परमात्मा

* प्रसंगान् सव स्तुतिं निर्यात् । यन्त्रिं कान्
अन्त्रिं सव प्रान्ते तर्हि यन्त्रिं । जयन्त्रिं मिन
एन सव् तर्हि मिन भगवन् । ठमा मरम य

कपान् ग्रारा॥

मर्हि कृपन्ना॥

कपे न यन्त्रा॥

ईश्वरके लिये अन्तर्धान हो जाना और पुनः प्रकट होना कौन बड़ी बात है। अवश्य ही भगवान् श्रीकृष्णका अवतरण साधारण लागाकी दृष्टिमें जन्म लेनेके सदृश ही था, परन्तु वास्तवमें वह जन्म नहीं था, वह तो उनका प्रकट होना ही था। इसीलिये ता उन्होंने माता देवकीकी प्रार्थनापर अपने चतुर्भुजरूपका अदृश्य करके द्विभुज बालकका रूप धारण कर लिया।^१

गीताके ग्यारहवें अध्यायमें भी वर्णन आता है कि भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनके प्रार्थना करनेपर पहले उसे अपना विश्वरूप दिखलाया, फिर उसीकी प्रार्थनापर चतुर्भुजरूप धारण किया और अन्तमें वे पुनः द्विभुज मनुष्यरूप हो गये।

भगवान् श्रीरामके भी इसी प्रकार चतुर्भुजरूपमें ही माता कौसल्याके सामने प्रकट होने और फिर उनकी प्रार्थनापर द्विभुज बालकके रूपमें बदल जानेकी बात मानसमें आती है। इससे प्रकट होता है कि भगवान् अपने भक्ताकी इच्छाके अनुसार उन्हें दर्शन देकर अन्तर्धान हो जाते हैं।

मनुष्याक शरीरके विनाशकी तरह भगवान्के दिव्य वपुका विनाश भी नहीं समझना चाहिये। जिस शरीरका विनाश होता है, वह ता यहाँ पड़ा रहता है किन्तु देवकीके सामने चतुर्भुजरूपके और अर्जुनके सामने विश्वरूप और चतुर्भुजरूपक अदृश्य हो जानेपर उन वपुओकी वहाँ उपलब्धि नहीं होती। इतना ही नहीं, भगवान् श्रीकृष्णने जिस देहसे यहाँ लोकहितके लिये विविध लीलाएँ की थीं, वह देह भी अन्तमें नहीं मिलता। वे उसी लीलामय दिव्य वपुसे परमधामको पधार गये। इसके बाद भी जब-जब भक्तोंने इच्छा की, तब-तब ही उसी श्यामसुन्दर-विग्रहसे पुनः प्रकट होकर उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया और करते हैं। यदि उनके देहका विनाश हो गया होता, ता (परमधाम पधारनेके अनन्तर) इस प्रकार पुनः प्रकट होना कैसे

सम्भव होता ?

इससे यह बात सिद्ध हुई कि भगवान्का परमधाम-प्रयाण अन्तर्धान होना है, न कि मनुष्य-देहाकी भौतिक विनाश होना। श्रीमद्भागवतमें लिखा है—

लोकाभिरामा स्वतनु धारणाध्यानमङ्गलम्।

योगधारणयाऽऽग्नेय्यादध्वा धामाविशत्स्वकम्॥

(११।३१।६)

'धारणा और ध्यानक लिये अति मङ्गलरूप अपनी लोकाभिरामा मोहिनी मूर्तिको योग-धारणाजनित अग्निके द्वारा भस्म किये बिना ही भगवान्ने अपन धाममें प्रवेश किया।'

श्रीरामके सम्यन्धमें भी वाल्मीकीय रामायणमें वर्णन आता है कि भगवान्के परमधाम-गमनके समय सब लोककि पितामह ब्रह्माजी भगवान्को लेनेके लिये देवताआके साथ सरयूके तटपर आये और भगवान्से अपने वैष्णव देहमें प्रवेश करनेकी प्रार्थना की और भगवान्ने उनकी प्रार्थनाको स्वीकार कर तीनों भाइयोंसहित अपने इसी शरीरसे विष्णुशरीरमें प्रवेश किया।^२

भगवान्का शरीर मायिक नहीं होता—इसका एक प्रमाण यह भी है कि मायाके बन्धनसे सर्वथा मुक्त आत्माराम मुनिगण भी उनके त्रिभुवनमाहन रूपको देखकर मुग्ध हो जाते हैं, शरीरकी सुध-बुध भूल जाते हैं। यदि वह शरीर मायासे रचित त्रिगुणमय होता तो गुणोंसे सर्वथा ऊपर उठ हुए आत्माराम आत्मकाम मुनियाँ ऐसी दशा कैसे हो सकती थी।

जिस समय शरशय्यापर पड़ा हुआ भीष्मपितामह मृत्युके समयकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस समय भगवान् श्रीकृष्णको अपने सम्मुख आया हुआ जान वे सबसे पहले उनके त्रिभुवनकमनीय रूपका ही ध्यान करते हैं और उसीमें प्रीति होनेकी प्रार्थना करते हैं।^३ यदि वह रूप

१ इत्युक्त्वाऽऽसीदरिस्तुष्वी भगवानात्ममायया। पित्रो सम्पश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु ॥ (श्रीमद्भा १०।३।४६)

यह कहकर भगवान् चुप हो गये और माता-पिताके देखते-देखते अपनी मायासे तुरन्त ही एक साधारण बालक बन गये।

२ अथ तस्मिन्मुहूर्ते तु ब्रह्मा लोकपितामह । सर्वं परिवृतो देवैर्ऋषिभिश्च महत्मभिः ॥

ततः पितामहो वर्णो त्वन्तरिक्षादधपत । आगच्छ विष्णो भद्र ते दिष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव ॥

प्रातुभि सह देवाभि प्रविशस्व स्विका तनुम् । याभिच्छसि महाबाहो ता तनु प्रविश स्विकाम् ॥

पितामहवच श्रुत्वा विनिर्द्वैत्य महामति । विवेश वैष्णव तेज सशरीर सद्भुज ॥ (उत्तरकाण्ड ११०।३।८९।१२)

३ त्रिभुवनकमन तमालवर्णं रविकरगौरवाम्बरं दधाने । वपुर्लोककुलावृत्तानान्बन्ध विजयसहो रतिस्तु मेऽनवच्छा ॥ (श्रीमद्भा १।१।३३)

जो त्रिभुवनसुन्दर और तमालवर्णके सदृश श्यामवर्ण हैं। सूर्यरश्मियाँके समान पीताम्बर धारण किये हुए हैं तथा जिसका मुखकमल अलकावलीस आवृत है—एसे सुन्दर रूपको धारण करनेवाले अर्जुनसखा श्रीकृष्णमें मेरी निष्काम प्रीति हो।

मायिक हाता ता भीष्म-जैसे ज्ञानी महात्मा, जिन्हान सव ओरसे अपनी चितवृत्तियाको हटा लिया था और जिनका सारा जीवन परमवैराग्यमय था, मृत्युके समय उसम अपने मनका क्या लगाते ?

श्रीराम-लक्ष्मण जब महर्षि विश्वामित्रके साथ धनुषयज्ञ देखने जनकपुर जाते हैं तो उस अनुपम जोड़ीका देखकर जनक-जैसे महान् ज्ञानीकी जो दशा हाती है, उसका चित्र गास्वामी तुलसीदासजीने अपनी लखनौद्वारा बड़ी मार्मिकतासे चित्रित किया है। उस प्रसङ्गको उन्हींके शब्दाम हम नीचे उद्धृत करते हैं—

मूर्ति मधुर मनोहर देखी। भयउ विदेहु विदेहु यिसेयी॥

प्रेम मगन मनु जानि नृप करि दिखेकु धरि धीर।

बालेउ मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर॥

सहज विरागरूप मनु मोरा। धकित होत जिमि चद चकोरा॥
इन्हि बिलोकत अति अनुसगा। बरबस ग्रहसुखहि मन त्यागा॥
पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू। पुलक गात उर अधिक उछाहू॥

(रा०च०मा० १।२१५।८ २१५ २१६।३५ २१७।५)

'रामजीकी मधुर मनोहर मूर्तिको देखकर विदेह (जनक) विशेषरूपसे विदेह (देहकी) सुध-बुधसे रहित) हो गये। मनको प्रेममे मग्न जान राजाने विवेकके द्वारा धीरज धारण किया और मुनिके चरणोमे सिर नवाकर गद्गद (प्रेमभरी) गम्भीर वाणीसे कहा—हे नाथ। 'मेरा मन, जो स्वभावसे ही वैराग्यरूप बना हुआ है, इन बालकोको देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चन्द्रमाको देखकर चकोर। इनको देखते ही अत्यन्त प्रेमके वश होकर मेरे मनने जबर्दस्ती ब्रह्मानन्दको त्याग दिया है।' राजा बार-बार प्रभुको देखते हैं, दृष्टि वहाँसे हटना ही नहीं चाहती। प्रेमसे शरीर पुलकित हो रहा है और हृदयम बड़ा उत्साह है।

ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि अवतार-शरीर मायिक नहीं होता, अवतारक जन्म-कर्म अलौकिक होते हैं 'जन्म कर्म च मे दिव्यम्' (गीता ४।९) और वे भक्तोके प्रेमवश उनपर कृपा करनेके लिये स्वेच्छासे प्रकट होते हैं कर्मोंक वश होकर नहीं। अब हम यह देखना है कि अवतारोकी सत्ता किन-किन शास्त्रोंसे प्रमाणित होती है। श्रीमद्भागवत, गीता, वाल्मीकिरामायण तथा तुलसीकृत रामायणके प्रमाण ता ऊपर उद्धृत किये ही

हैं, अब हम उपनिषद् तथा महाभारत आदि ग्रन्थोंके आधारपर भी भगवान्का प्रादुर्भाव होना प्रमाणित करते हैं।

केनोपनिषद्म एक बड़ी सुन्दर कथा आती है। एक बारकी बात है परब्रह्म परमात्माने देवताआको असुरोंके साथ सग्रामम जिता दिया। देवताआको इस विजयपर बड़ा भारी गर्व हो गया। उन्होंने सोचा कि यह विजय हमने अपन पुरुषार्थसे प्राप्त की है। यही हालत सब जीवाकी है। वास्तवम करते-करात सब कुछ भगवान् हैं, परंतु जीव अभिमानवश अपनेको कर्ता मान लेता है और फँस जाता है। भगवान् ता सर्वज्ञ ठहरे और ठहर दर्पहारी। वे देवताओंके अभिप्रायको जान गये और उनके अभिमानको दूर करनेके लिय एक अद्भुत यक्षक रूपम उनके सामने प्रकट हुए। देवता लोग मायासे माहित हुए समझ नहीं सके

कि यह यक्ष कौन है। भगवान् यदि अपनेको छिपाना चाहे तो किसकी शक्ति है जो उन्हें पहचान सके। वे स्वय ही जब कृपा करके जिसको अपनी पहचान कराते हैं वही उन्हें पहचान पाता है, दूसरा नहीं—'सोइ जानइ जेहि देहु जनाई।' उन महामायावीने अपनेको ऐसे कौशलसे इस मायारूपी पर्देके भीतर छिपा रखा है कि उन्हें सहसा कोई पहचान नहीं सकता। भगवान्ने स्वय गीतामे कहा है—

नाह प्रकाश सर्वस्य योगमायासमावृत।

'अपनी योगमायासे छिपा हुआ मैं सबके लिये प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ।' इन्द्रने यक्षका पता लगानेके लिये क्रमशः अग्नि, वायुको उनके पास भेजा। यह बतलानेके लिये कि सारे देवता उन्हींकी शक्तिस काम करत हैं, देवताआके पास जा कुछ भी शक्ति है, वह उन्हींकी दी हुई है और उनकी शक्तिक बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ब्रह्मने एक तिनका अग्निदेवताके सामने रखा और कहा कि 'इसको जलाओ तो।' अग्निदेवता, जा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको जला डालनका अभिमान रखत थे—अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस छोटसे तिनकेको नहीं जला

सके और लज्जित हाकर वापिस चले आये। इसक बाद वायुदेवताकी बारी आयी। उन्ह अभिमान था कि मैं पृथ्वीभरके पदार्थोंको उड़ा ल जा सकता हूँ, परतु वे भी एक तिनकेका नहीं हटा सके, हटा सकते भी कैसे? उनका सारी शक्ति ता ब्रह्मने छीन ली थी जो उस शक्तिका उद्गम स्थान है। फिर उनके अंदर रह ही क्या गया था जिसके बलपर वे कोई कार्य करते। भगवान्‌के भक्तोंके सामने भी अग्नि आदि देवताओंकी शक्ति कुण्ठित हो जाती है। एक बार भक्त प्रह्लादके सामने भी अग्निका कोई बस नहीं चला था, वह उस भक्तक प्रभावसे जलकी तरह शीतल हो गया—'पावकोऽपि सलिला-यतेऽधुना।' भक्त सुधन्वाके लिये उबलता हुआ तेल उड़ा हो गया था। अस्तु, अबकी बार दवरज इन्द्र स्वयं यक्षके पास पहुँचे।

उन्हे दखते ही यक्ष अन्तर्धान हो गये। इतनेहीम हैमवती उमादेवी (पार्वती) वहाँ प्रकट हुई और उन्हाने इन्द्रको बतलाया कि जो यक्ष अभी-अभी तुम्हारे नेत्रासे ओझल हो गया, वह ब्रह्मा ही था। अब तो इन्द्रकी आँखें खुलीं और वे समझ गये कि हमलोगाका अभिमान चूर्ण करनेके लिये ही ब्रह्मने यह लीला की थी। (केनोप० ख० ३)

इस प्रकार ब्रह्माक साकार रूपमे प्रकट होनेकी बात उपनिषदाम आती है, केवल पुराणादि ग्रन्थोमे ही भगवान्‌क साकार विग्रहकी बात आयी हो, इतनी ही बात नहीं है। गीताके अतिरिक्त महाभारतम और भी अवतारवादके पोषक कई प्रसंग हैं। स्थानसङ्कोचके कारण उनमसे एकाध ही प्रसंगका उल्लेख हम यहाँ करते हैं। महाभारत-युद्धकी समाप्तिके बाद जब भगवान् श्रीकृष्ण द्वारकाको लौट रहे थे, रास्तेम उनकी महातेजस्वी उत्तङ्क मुनिसे भट हुई। बाता-ही-बातामे जब मुनिको मालूम हुआ कि श्रीकृष्ण कौरवों और पाण्डवोंके बीच सन्धि नहीं करा सके और दोनोंमे घमासान युद्ध हुआ, जिसमे सारे कौरव मारे गये, तो उन्ह श्रीकृष्णपर बड़ा क्रोध आया। उन्हाने कहा कि 'हे कृष्ण! कौरव तुम्हारे सम्बन्धी थे, तुम चाहते तो युद्धको रोक सकते थे और इस प्रकार उनकी रक्षा कर सकते थे, परतु शक्ति रहते भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की, इसलिये मैं तुम्हें शाप दूँगा।' मुनिके इन क्रोधभरे वचनाको सुनकर श्रीकृष्ण मन-ही-मन हँसे और बोले कि 'कोई भी पुरुष तप करके मेरा पराभव नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे तपका व्यर्थ ही नाश हो। अतः तुम पहले जान लो कि मैं कौन हूँ, पीछे शाप देनेकी बात सोचना।' या कहकर भगवान्‌ने मुनिके सामने अपनी महिमाका वर्णन करना प्रारम्भ किया। व कहने लगे— 'हे मुनिश्रेष्ठ! सत्त्व रज तम—ये तीना गुण मेरे आश्रय रहते हैं तथा रुद्र और वसुओंको भी तुम मुझसे ही उत्पन्न हुआ जानो। सारे भूत मुझमे हैं और मैं सब भूतोंके अंदर स्थित हूँ, इसे तुम निश्चय समझो। दैत्य सर्प गन्धर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओंको भी मुझीस उत्पन्न हुआ जानो। लोग जिसे सत्-असत्, व्यक्त-अव्यक्त तथा क्षर-अक्षर नामसे पुकारते हैं, वह सब मेरा ही

रूप है। चारा आश्रमाक जा धर्म कह गय हैं तथा वैदिक कर्म भी मरा हा। रूप है आद्वैतम् आरम्भ होनवाल यद हवनको सामग्री, हवन करनेवाल हाता

तथा अध्वर्यु—य सब मुझ ही जानो। उद्गाता सोमगानक द्वारा मेरा ही स्तवन करते हैं, प्रायश्चित्तम् शान्तिपाठ और मङ्गलपाठ करनेवाले भी मेरी ही स्तुति करत हैं। धर्मकी रक्षाक लिये और धर्मकी स्थापनाक लिये मैं बहुत-सी योनियाम अवतार ग्रहण करता हूँ। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही उत्पति और प्रलयरूप हूँ। सम्पूर्ण भूताका रचनेवाला और सहार करनेवाला मैं ही हूँ। जब-जब युग पलटता है तब-तब मैं प्रजाजनोंके हितकी कामनासे भिन्न-भिन्न योनियाम जन्म धारण कर धर्मकी मर्यादा स्थापित करता हूँ। जब मैं दवयोनि ग्रहण करता हूँ, तब दवताआका-सा बर्ताव करता हूँ, जब मैं गन्धर्व-योनिम लीला करता हूँ, तब गन्धर्वोंका-सा व्यवहार करता हूँ, जब मैं नाग-योनिम होता हूँ तो नागाकी भाँति आचरण करता हूँ और जब मैं यक्ष आदि योनिमे स्थित हाता हूँ, तब मैं उन-उन योनियाका-सा बर्ताव करता हूँ। इस समय मैं मनुष्य-योनिम हूँ और मनुष्योंका-सा आचरण करता हूँ। इसीलिये मैंने कौरवाके पास जाकर उनसे सन्धिके लिये बड़ी अनुनय-विनय की परतु मोहसे अन्धे हुए उन्हाने मरी एक भी

यात नहीं मानी। मैंने भय दिखाकर भा उठ मगपर लानका चष्टा की परतु अग्रमसे अभिभूत हुए और कालचक्रम फैम हुए व मान नहीं और अन्तम युद्ध करके मार गया। भगवान्क इन वचनाका सुनकर मुनिम आँख खुल गयीं। फिर मुनिमकी प्राधनापर भगवान् श्रीकृष्णन उठ अपना विराट् रूप दिखलाया—वैमा हा जैसा अर्जुनका दिखलाया था। (महाभारत आश्वमधिर पर्व अ० ५३-५५)

ऊपरक प्रसङ्गम अवतारवादकी भलीभाँति पुष्टि हाता है। कवल मनुष्य-यानिम ही नहीं अन्यान्य यानियाम भी भगवान् अवतार लत हैं—यह यात भी इससे प्रमाणित हा जाती है क्याकि सभी यानियाँ उन्हींकी ता हैं। सभी रूपाम व हा लीला कर रह हैं। भगवान्क मत्स्य कूर्म वाराह, नरमिह, यामनादि अवतार इसी प्रकारक अवतार थ जिनका पुराणाम विस्तृत वणन पाया जाता है। जिनका चर्चा करनेस लच्छका आकार बहुत बढ जायगा। इसीलिये यहाँ कवल भगवान् राम और भगवान् कृष्ण इन दो प्रधान अवताराको यात हा मुख्यतास कही गयी है।

इनक अतिरिक्त भगवान्का एक अवतार और हाता है, इसे अर्चावतार कहत हैं। पूजाक लिय भगवान्की धातु, पाषाण एव मृत्तिका आदिस जा प्रतिमाएँ बनायी जाती हैं, वे भगवान्का अर्चा-विग्रह कहलाती हैं। कभी-कभी उपासकक प्रेमबल और दृढ निष्ठास ये मूर्तियाँ चेतन हा जाती हैं चलने-फिरन लग जाती हैं हँसने-खोलन लग जाती हैं। इन अर्चा-विग्रहाम भगवान्की शक्तिके उतर आनेको अर्चावतार कहते हैं। ऐसे अनेक भक्ताके चरित्राका उल्लेख मिलता हे, जिनको इष्ट मूर्तियाँ उनके साथ चेतनवत् व्यवहार करती थीं। इनमसे किसी भी अवताराका आश्रय लेकर भगवान्की भक्ति करनेसे उनको कृपासे उनके चरणाम सहजरीम दृढ अनुराग होकर मनुष्य मदाक लिये कृतकृत्य हा जाता है। यही मनुष्य-जीवनका परम ध्येय है।

अवतारके सिद्धान्तको भिन्न-भिन्न द्वैतसम्प्रदायाके आचार्योंने ता माना ही है, उनमसे कई तो भगवान्

श्रीरामक और कई भगवान् श्रीकृष्णक अवतार-विग्रहाको ही अपना उपास्य एव सर्वोपरि अवतारी मानते हैं। अद्वैत-सम्प्रदायाचार्य स्वामी श्रीशंकराचार्यजीने भी अपन श्रीमद्भगवद्गीता-भाष्यके उपोद्घातमें भगवान् श्रीकृष्णको आदिरूप भगवान् नारायणका अवतार माना है वे कहते हैं—

दीपेण कालन अनुष्ठातृणा कामाद्भवाद् हीयमान-
विवेकविज्ञानहेतुकेन अधर्मेण अभिभूयमान धर्मे प्रवर्धमाने
च अधर्मे, जगत स्थितिं परिपालयिषु स आदिकर्ता
नारायणाख्यो विष्णु भूमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थं
देवक्या वसुदेवाद् अशेन कृष्ण किल सम्बभूव।

ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणं रक्षितं स्याद् वैदिका
धर्मस्तदधीनत्वाद् वर्णाश्रमभेदानाम्।

स च भगवान् ज्ञानेश्वरशक्तिवलवीर्यतेजोभिस्सदा
सम्पन्नस्त्रिगुणात्मिका वैष्णवीं स्वा माया मूलप्रकृतिं घशीकृत्य
अज अव्ययो भूतानामीश्वरो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावोऽपि सन्
स्वमायया देहवायु इव जात इव च लांकानुग्रह कुर्वन्निव लक्ष्यते।

'बहुत कालसे धर्मानुष्ठान करनेवालाके अन्त करणमें
कामनाआका विकास होनेसे विवेक-विज्ञानका हास हो
जाना ही जिसकी उत्पत्तिका कारण है, ऐसे अधर्मसे जब
धर्म दबता जाने लगा और अधर्मकी वृद्धि होने लगी तब
जगत्की स्थिति सुरक्षित रखनेकी इच्छावाला वे आदिकर्ता
नारायण नामक श्रीविष्णुभगवान् भूलोकके ब्रह्मकी अर्थात्
ब्राह्मणत्वकी रक्षा करनेके लिये श्रीवसुदेवजीसे श्रीदेवकीजीके

गर्भमें अपने अशसे श्रीकृष्णरूपमें प्रकट हुए।

ब्राह्मणत्वकी रक्षासे ही वैदिक धर्म सुरक्षित होगा,
क्याकि वर्णाश्रमाक भेद उसीके अधीन हैं।

ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज आदि
गुणासे मदा सम्पन्न व भगवान् यद्यपि अज, अविनाशी
सम्पूर्ण भूतोके ईश्वर और नित्यशुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव हैं,
तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति वैष्णवी मायाको
वशम करके अपनी लीलासे शरीरधारीका तरह उत्पन्न
हुए-से ओर लोगापर अनुग्रह करते हुए-स दीखत हैं।'।

इस प्रकार अनेक युक्तियास स्वामी श्रीशंकराचार्यजीने
श्रीकृष्णकी भगवत्ता और वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मक साथ
एकता दिखायी है। अब हम उन्हीं परम दयालु परमात्मा
भगवान् श्रीकृष्णको बारम्बार प्रणाम करते हुए अन्तिम
बात कहकर अपने लेखको समाप्त करते हैं।

जा लोग अपने पुरुषार्थसे भगवान्का पानेमें अपनको
सवथा असमर्थ अनुभव करते हैं, जो निरन्तर केवल
उन्हींकी कृपाकी बाट जोहते रहते ह तथा मातृपरायण
शिशुकी भाँति उन्हींपर सर्वथा निर्भर हो जाते हैं, उनसे
मिलनके लिये भगवान् स्वय आतुर हो उठत है और उसी
प्रकार दौड़ पडते हैं, जैसे नयी ब्यायी हुई गौ अपने बछडसे
मिलनेके लिये दौड़ पडती है। अतएव हमलागाको भी परम
दयालु भगवान्की शरण होकर उनके दयापात्र बननेके लिये
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उनका नित्य निरन्तर भजन-ध्यान तत्परताक
साथ करनेकी चष्टा करनी चाहिय।

'लें अवतार हरी'

जय जब धर्म की हानि जगत में, लें अवतार हरी।

भगत-हित लें अवतार हरी। जगत-हित लें अवतार हरी॥
मत्स्य-रूप लें बेद उधारे। कूर्म-रूप मन्दराचल धारे॥
धरि वराह-वपु, भू-उद्धारक। दीनदयाल हरी॥
नृसिंह-रूप प्रह्लाद दुलारे। वामन वन पहुँचे बलि द्वारे॥
परशुराम बनि छत्र सहारे। अधरम नाश करी॥
पुरुषोत्तम वन रावण मारे। लीलाधर बनि कैस पछारे॥
बुद्ध अहिंसा के प्रतिपादक। कल्कि विध्वंस करी॥
हम बैठे ह आस लगाये। दया तुम्हारी फिर हो जाये॥
धर्म की जय हो, हे प्रतिपालक। 'रमण' वने बिगरी॥

— रमण' भजनानन्दी

वेदमे अवतारवाद

(महामहोपाध्याय पं० श्रीगिरिधारी शर्मा चतुर्वेदी)

वेदमे अवतारवाद है या नहीं। इसके लिये अवतारवादके प्रतिपादक कुछ मन्त्र यहाँ लिखे जात हैं—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजाय मानो बहुधा वि जायते ।
तस्य योनिं परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥

इसका अर्थ है कि प्रजाओका पति भगवान् गर्भके भीतर भी विचरता है। वह तो स्वयं जन्मरहित है, किन्तु अनेक प्रकारसे जन्म ग्रहण करता रहता है। विद्वान् पुरुष ही उसके उद्भव-स्थानको देखते एवं समझते हैं। जिस समय वह आविर्भूत होता है तब सम्पूर्ण भुवन उसीके आधारपर अवस्थित रहते हैं अर्थात् वह सर्वश्रेष्ठ नेता बनकर लोकोको चलाता रहता है। इस मन्त्रके प्रकृत अर्थमे अवतारवाद अत्यन्त स्पष्ट है। अब यद्यपि कोई विद्वान् इसका अन्य अर्थ करे तो प्रश्न यही होगा कि उनका किया हुआ अर्थ ही क्यों प्रमाण माना जाय ? मन्त्रके अक्षरासे स्पष्ट निकलता हुआ हमारा अर्थ ही क्यों न प्रमाण माना जाय ? वस्तुतः बात यह है कि वेद सर्वविज्ञाननिधि है। वह थोड़े अक्षराम सकेतसे कई अर्थोंको प्रकाशित कर देता है और उसके सकेतित सभी अर्थ शिष्ट-सम्प्रदायमे प्रमाणभूत माने जाते हैं। इसलिये बिना किसी खींच-तान और लाग-लपेटके जब इस मन्त्रसे अवतारवाद बिलकुल स्पष्ट हो जाता है, तब इस अर्थको अप्रमाणित करनेका कोई कारण नहीं प्रतीत होता। यदि कोई वैज्ञानिक अर्थ भी इस मन्त्रसे प्रकाशित होता है तो वह भी मान लिया जाय। किन्तु अवतारवादका अर्थ न माननेका कोई कारण नहीं। अन्य भी मन्त्र (अथर्व० १०।८।२७) देखिये—

'त्व स्त्री त्व पुमानसि त्व कुमार उत वा कुमारी।'

यहाँ परमात्माकी स्तुति है कि आप स्त्रीरूप भी हैं, पुरुषरूप भी हैं। कुमार और कुमारीरूप भी आप होते हैं।

अब विचारनेकी बात है कि परमात्मा अपने व्यापक स्वरूपमे तो स्त्री पुरुष कुमार, कुमारी कुछ भी नहीं है। य रूप जा मन्त्रमे वर्णित किये गये हैं, अवतारोंके ही रूप हो सकते हैं। पुरुषरूपमे राम कृष्ण आदि अवतार प्रसिद्ध ही हैं। स्त्रीरूप महिषमर्दिनी आदि अवतारोंका विस्तृत वर्णन श्रीदुर्गासप्तशतीमे प्रसिद्ध है। वहाँके अवतार सब स्त्रीरूप ही हैं। व्यापक निराकार परमात्मा पुरुषरूपमे अथवा स्त्रीरूपमे

इच्छानुसार कहीं भी प्रकट हो सकता है। कुमारारूपमे अवतार भी वहाँ वर्णित है और कुमाररूपमे वामनावतार प्रसिद्ध ही है, जिसकी विस्तारस कथा शतपथब्राह्मणमे प्राप्त हाती है। शिष्ट-सम्प्रदायमे मन्त्र और ब्राह्मण दानो ही वेद माने जाते हैं, इसलिये शतपथमे प्रसिद्ध कथाको भी वेदका ही भाग कहना शिष्ट-सम्प्रदायद्वारा अनुमोदित है और कथाका सकेत मन्त्रमे भी मिलता है—'इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि द्ये पदम्। समूढमस्य पाशसुरे स्वाहा ॥' (यजु० ५।१५)

अर्थात् इन दृश्यमान लोकोको विष्णुने विक्रमण किया—इनपर अपने चरण रखे अर्थात् अपने चरणोंसे सब लोकोको नाप डाला। सब लोग इनकी पाद-धूलिमे अन्तर्गत हो गये। यह स्पष्ट वामन अवतारकी कथा है। यहाँ भी अर्धका विभाग उपस्थित होनेपर यही उत्तर होगा कि मन्त्रके अक्षरासे स्पष्ट प्रतीत होता हुआ हमारा अर्थ क्यों न माना जाय। जो कथा ब्राह्मण और पुराणामे प्रसिद्ध है, उसके अनुकूल मन्त्रका अर्थ न मानकर मनमाना अर्थ करना एक बलात् कार्य होगा। जा सम्प्रदाय ब्राह्मणभागको वेद नहीं मानते, वे भी यह तो मानते ही हैं कि मन्त्रोंके अर्थ ही भगवान्ने ऋषियोंकी बुद्धिमे प्रकाशित किये। वे ही अर्थ ऋषियोंने लिखे। वे ही ब्राह्मण हैं और पुराण आदि भी वेदार्थोंके विस्तार ही हैं यह उनमे ही वर्णन किया गया है। इसी प्रकार मत्स्यावतारकी कथा और वराह अवतारकी कथा भी शतपथ आदि ब्राह्मणामे स्पष्ट मिलती है।

महाभारतके टीकाकार श्रीनीलकण्ठने 'मन्त्र-भागवत' और 'मन्त्र-रामायण' नामके दो छोटे निबन्ध भी लिखे हैं। उनमे राम और कृष्णकी प्रत्येक लीलाओंके प्रतिपादक मन्त्र उद्धृत किये हैं उन मन्त्रोंसे राम और कृष्णके प्रत्येक चरित प्रकाशित होते हैं। वेदके रहस्यको प्रकाशित करनेमे ही जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत किया उन वेदके असाधारण विद्वान् विद्यावाचस्पति श्रीमधुसूदनजी ओझाने भी गीता-विज्ञान-भाष्यके आचार्यकाण्डमे उन मन्त्रोंको दुहराया है। इसलिये य मन्त्र उन लीलाआपर नहीं घटत ऐसा कहनेका साहस कोई नहीं कर सकता। इससे वेदामे अवतारवाद होना अति स्पष्ट हो जाता है।

स्वयं भगवान्का दिव्य जन्म

(नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

मुदिमदमुदार मर्दयज्ञङ्गकान्त्या
यसनरुचिनिरस्ताम्भोजकञ्जलकशोभ ।
तरुणिमतरणीक्षाविकलवद्वाल्यचन्द्रो
व्रजनवयुवराज काङ्क्षित मे कृपीष्ट॥
नवजलधरवर्ण चम्पकोद्भासिकर्ण
विकसितनलिनास्य विस्फुरन्मन्दहास्यम् ।
कनकचिद्वकूल चारुयर्हावचूल
कमपि निखिलसार नैमि गोपीकुमारम् ॥
अजन्माका जन्म

जन्माष्टमीके दिन इसी भारतमें मथुराके कस-
कारागारमें सर्वलोकमहेश्वर सकल-ईश्वरेश्वर, सर्वशक्तिमान्,
नित्य निर्गुण-सगुण सकल अवतारमूल, सर्वमय-सर्वातीत
अखिलरसामृतसिन्धु स्वयं भगवान् श्रीकृष्णका दिव्य जन्म
हुआ था। नित्य अजन्माका यह जन्म बड़ा ही विलक्षण
है। इस दिव्य जन्मको जाननेवाले पुरुष जन्मबन्धनसे मुक्त
हो जाते हैं। जिस मङ्गलमय क्षणमें इन परमानन्दघनका
प्राकट्य हुआ, उस समय मध्यरात्रि थी, चारो ओर
अन्धकारका साम्राज्य था, परतु अकस्मात् सारी प्रकृति
उल्लाससे भरकर उत्सवमयी बन गयी। महाभागवान्
श्रीवसुदेवजीको अनन्त सूर्य-चन्द्रके सदृश प्रचण्ड शीतल
प्रकाश दिखलायी पड़ा और उसी प्रकाशमें दिखलायी दिया
एक अद्भुत बालक। श्यामसुन्दर, चतुर्भुज, शङ्ख-गदा-चक्र
और पद्मसे सुशोभित, कमलके समान सुकोमल और
विशाल नत्र, वक्ष स्थलपर श्रीवत्स तथा भृगुलताके चिह्न
गलेमें कौस्तुभमणि, मस्तकपर महान् वैदूर्य-रत्न-खचित
चमकता हुआ किरीट, कानोंमें झलमलताे हुए कुण्डल,
जिनकी प्रभा अरुणाभ कपोलापर पड़ रही है। सुन्दर काले
घुँघराले केश, भुजाओंमें बाजूबद और हाथोंमें कङ्कण
कटिदेशमें देदीप्यमान करधनी, सब प्रकारसे सुशोभित
अङ्ग-अङ्गसे सौन्दर्यकी रसधारा बह रही है। कैसा अद्भुत
बालक! मानव-बालक माताके उदरसे निकलते हैं, तब
उनकी आँखें मुँदी होती हैं। दाईं पाछ-पाछकर उन्हे
खोलती है, पर इनके तो आकर्षण विशाल निर्मल, पद्मसदृश

सुन्दर नेत्र हैं। सम्भव है, कहीं अधिक भुजावाला बालक
भी जन्म जाय परतु इनके तो चारो हाथ दिव्य आयुधोंसे
सुशोभित हैं। साधारणतया अलकारोंसे बालकोंकी शोभा
बढ़ा करती है, किंतु यहाँ तो ऐसा शाश्वत भालक है कि
इसके दिव्य देहसे सलग्न हांकर अलकारोंको ही शोभा प्राप्त
हो रही है। ऐसा अपूर्व बालक कभी किसीने कहीं नहीं
देखा-सुना। यही दिव्य जन्म है। वास्तवमें भगवान् सदा ही
जन्म और मरणसे रहित है। जन्म और मृत्यु प्राकृत देहमें
ही होते हैं। भगवान्का मङ्गलविग्रह अप्राकृत ही नहीं, परम
दिव्य है। न वह कर्मजनित है न पाञ्चभौतिक। वह नित्य
सच्चिदानन्दमय 'भगवद्देह' शाश्वत, हानोपादानरहित और
स्वरूपमय है। उसके आविर्भावका नाम 'जन्म' है और
उसके इस लोकसे अदृश्य हो जानेका नाम 'देहत्याग' है।

प्राकृतदेह और भगवद्देह

देह प्रधानतया दो प्रकारक होते हैं—प्राकृत और
अप्राकृत। प्रकृतिराज्यके समस्त देह प्राकृत हैं और प्रकृतिसे
परे दिव्यचिन्मयराज्यक अप्राकृत। प्राकृत देहका निर्माण
स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन तीन भेदोंसे होता है। जबतक
कारण देह रहता है, तबतक प्राकृत देहसे मुक्ति नहीं
मिलती। इस त्रिविधदेहसमन्वित प्राकृत देहसे छूटकर—
प्रकृतिसे विमुक्त होकर केवल आत्मरूपमें ही स्थित होने
या भगवान्के चिन्मय पार्षदादि दिव्य स्वरूपकी प्राप्ति
होनेका नाम ही 'मुक्ति' है। मैथुनी-अमैथुनी, योनिज-
अयोनिज—सभी प्राकृत शरीर वस्तुतः योनि और बिन्दुके
संयोगसे ही बनते हैं। इनमें कई स्तर हैं। अधोगामी बिन्दुसे
उत्पन्न शरीर अधम है और ऊर्ध्वगामीसे निर्मित उत्तम।
कामप्रेरित मैथुनसे उत्पन्न शरीर सबसे निकृष्ट है, किसी
प्रसङ्गविशेषपर ऊर्ध्वरीता पुरुषके सकल्पसे बिन्दुके अधोगामी
होनेपर उससे उत्पन्न होनेवाला शरीर उससे उत्तम द्वितीय
श्रेणीका है ऊर्ध्वरीता पुरुषके सकल्पमात्रसे केवल नारी-
शरीरके मस्तक कण्ठ कर्ण, हृदय या नाभि आदिक
स्पर्शमात्रसे उत्पन्न शरीर द्वितीयकी अपेक्षा भी उत्तम तृतीय
श्रेणीका है। इसमें भी नीचके अङ्गोंकी अपेक्षा ऊपरके

अङ्गाके स्पर्शसे उत्पन्न शरीर अपेक्षाकृत उत्तम है। बिना स्पर्शके केवल दृष्टिद्वारा उत्पन्न उससे भी उत्तम चतुर्थ श्रेणीका है और बिना देखे ही सकलपमात्रसे उत्पन्न शरीर उससे भी श्रेष्ठ पञ्चम श्रेणीका है। इनम प्रथम और द्वितीय श्रेणीके शरीर मेथुनी हैं और शेष तीनों अमेथुनी हैं। अतएव पहले दानाकी अपेक्षा ये तानो श्रेष्ठ तथा शुद्ध हैं। इनमे पञ्चम शरीर सर्वोत्तम है। स्त्रीपिण्ड या पुरुषपिण्डके बिना भी शरीर उत्पन्न होते हैं, परतु उनम भी सूक्ष्म योनि और बिन्दुका सम्बन्ध तो रहता ही है। प्रेतादि लोकमें वायुप्रधान और देवलोकामिदम तज प्रधान तत्त्व-लोकानुरूप देह भी प्राकृतिक—भौतिक ही हैं। योगियाँके सिद्धिजनित 'निर्माण-शरीर' बहुत शुद्ध हैं, परतु वे भी प्रकृतिसे अतीत नहीं है। अप्राकृत पार्यदादिके अथवा भगवान्‌के मङ्गलमय लीलासङ्घियके भावदेह अप्राकृत हैं और वे प्राकृत शरीरसे अत्यन्त विलक्षण है पर वे भी भगवद्देहसे निम्नश्रेणीके ही हैं। भगवद्देह तो भगवत्स्वरूप तथा सर्वथा अनिर्वचनीय है।

भगवान् नित्य सच्चिदानन्दमय हैं, इसलिये भगवान्‌के सभी अवतार नित्य सच्चिदानन्दमय ही होते हैं, पर लीला-विकासके तारतम्यसे अवतारामे भेद हाता है। प्रधानतया अवतारोके चार प्रकार माने गये हैं—पुरुषावतार, गुणावतार लीलावतार और मन्वन्तरावतार।

पुरुषावतार

भगवान्‌न आदिम लोकसृष्टिकी इच्छामे महत्तत्त्वादि-सम्भूत पांडशकलात्मक पुरुषावतार धारण किया था। भगवान्‌का चतुर्व्यूह है—श्रीवासुदेव सकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। 'भगवान्' शब्द श्रीवासुदेवके लिये प्रयुक्त होता है। इन्हाको 'आदिदेव नारायण' भी कहा जाता है। पुरुषावतारके तीन भेद हैं। इनम आद्यपुरुषावतार उपर्युक्त पांडशकलात्मक पुरुष हैं, य ही 'श्रीसकर्षण' हैं। इन्हींको 'कारणार्णवशायी' या 'महाविष्णु' कहते हैं। पुरुषसूक्तम वर्णित 'सहस्रशीर्ष पुरुष' य ही हैं। ये अशीरी प्रथम पुरुष कारण-सृष्टि अर्थात् तत्त्वसमूहके आत्मा हैं।

आद्यपुरुषावतार भगवान् ब्रह्माण्डम अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट होते हैं वे द्वितीय पुरुषावतार 'श्रीप्रद्युम्न' हैं। य ही 'गर्भोदकशायी' रूप हैं। इन्हीं पञ्चम भगवान्‌क नाभिकमलसे हिरण्यगर्भका प्रादुर्भाव होता है—

यस्याम्भसि शयानस्य यागनिद्रा वितन्वत ।

नाभिहृदाम्युजादासीद् ब्रह्मा विश्वसृजा पति ॥

(श्रीमद्भ० १।३।२)

तृतीय पुरुषावतार 'श्रीअनिरुद्ध' हैं, जो प्रादेशमात्र विग्रहसे समस्त जीवाम अन्तर्यामीरूपसे स्थित हैं, प्रत्यक जीवम अधिष्ठित हैं। ये क्षीराब्धिशायी सबके पालनकर्ता हैं।

केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे

प्रादेशमात्र पुरुष वसन्तम् ।

चतुर्भुज कक्षरथाङ्गशङ्ख-

गदाधर धारणया स्मरन्ति ॥

(श्रीमद्भ० २।२।८)

गुणावतार—(सत्त्व, रज और तमकी लीलाके लिये ही प्रकट) श्रीविष्णु, श्रीब्रह्मा और श्रीरुद्र हैं। इनका आविर्भाव गर्भोदकशायी द्वितीय पुरुषावतार 'श्रीप्रद्युम्न' से होता है।

द्वितीय पुरुषावतार लीलाके लिये स्वयं ही इस विश्वकी स्थिति, पालन तथा संहारके निमित्त तीना गुणोको धारण करते हैं परतु उनक अधिष्ठाता होकर वे 'विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र' नाम ग्रहण करते हैं। वस्तुतः ये कभी गुणाके वशम नहीं होते और नित्य स्वरूपस्थित होत हुए ही त्रिविध गुणमयी लीला करते हैं।

लीलावतार

भगवान् जो अपनी मङ्गलमयी इच्छासे विविध दिव्य मङ्गल-विग्रहोद्वारा बिना किसी प्रयासके अनेक विविध विचित्रताआसे पूर्ण नित्य-नवीन रसमयी क्रीडा करते हैं, उस क्रीडाका नाम ही लीला है। ऐसी लीलाके लिये भगवान् जो मङ्गलविग्रह प्रकट करते हैं, उन्हें 'लीलावतार' कहा जाता है। चतुस्सन (सनकादि चारो मुनि), नारद वराह, मत्स्य यज्ञ, नर-नारायण, कपिल, दत्तात्रेय हयग्रीव, हंस ध्रुवप्रिय विष्णु, ऋषभदेव पृथु, श्रीनृसिंह, कूर्म, धन्वन्तरि, मोहिनी वामन, परशुराम, श्रीराम, व्यासदेव श्रीबलराम, बुद्ध और कल्कि लीलावतार हैं। इन्हे 'कल्पावतार' भी कहते हैं।

मन्वन्तरावतार

स्वायम्भुव आदि चौदह मन्वन्तरावतार माने गये हैं। प्रत्यक मन्वन्तरक कालतक प्रत्यक अवतारका लीलाकार्य

होनेसे उन्हें 'मन्वन्तरावतार' कहा गया है।

शक्ति-अभिव्यक्तिके भेदसे नामभेद

भगवान्के सभी अवतार परिपूर्णतम हैं, किसीमें स्वरूप तथा तत्त्वत न्यूनाधिकता नहीं है, तथापि शक्तिकी अभिव्यक्तिकी न्यूनाधिकताको लेकर उनके चार प्रकार माने गये हैं—'आवेश', 'प्राभव', 'वैभव' और 'परावस्थ'।

उपर्युक्त अवतारोंमें चतुस्सन, नारद, पृथु और परशुराम आवेशावतार हैं। कल्किको भी आवेशावतार कहा गया है।

'प्राभव' अवतारोंके दो भेद हैं, जिनमें एक प्रकारके अवतार तो थोड़े ही समयतक प्रकट रहते हैं—जैसे मोहिनी अवतार और हसावतार आदि, जो अपना-अपना लीलाकार्य सम्पन्न करके तुरन्त अन्तर्धान हो गये। दूसरे प्रकारके प्राभव अवतारोंमें शास्त्रनिर्माता मुनियोंके सदृश चेष्टा होती है। जैसे महाभारत-पुराणादिके प्रणेता भगवान् वदव्यास, साङ्ख्यप्रणेता भगवान् कपिल एव दत्तात्रेय, धन्वन्तरि और ऋषभदेव—ये सब प्राभव-अवतार हैं, इनमें आवेशावतारोंसे शक्ति-अभिव्यक्तिकी अधिकता तथा प्राभवावतारोंकी अपेक्षा न्यूनाता होती है।

वैभवावतार ये हैं—कूर्म, मत्स्य, नर-नारायण, वराह, हयग्रीव, पद्मगर्भ, बलभद्र और चतुर्दश मन्वन्तरावतार। इनमें कुछकी गणना अन्य अवतार-प्रकारोंमें भी की जाती है।

परावस्थावतार प्रधानतया तीन हैं—नृसिंह श्रीराम और श्रीकृष्ण ये षडैश्वर्यपरिपूर्ण हैं।

नृसिंहरामकृष्णपु यादुगुण्य परिपूरितम्।

परावस्थास्तु ते साम्य दीपादुत्पन्नदीपवत्॥

इनमें श्रीनृसिंहावतारका कार्य एक प्रह्लादरक्षण एव हिरण्यकशिपु-वध ही है तथा इनका प्राकट्य भी अल्पकालस्थायी है। अतएव मुख्यतया श्रीराम और श्रीकृष्ण ही परावस्थावतार हैं।

इनमें भगवान् श्रीकृष्णको 'एते चाशकला पुस कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' कहा है। अर्थात् उपर्युक्त सनकादि-लीलावतार भगवान्के अश-कला—विभूतिरूप हैं। श्रीकृष्ण साक्षात् स्वयं भगवान् हैं। भगवान् श्रीकृष्णका विष्णुपुराणमें 'सित-कृष्ण-केश' कहकर पुरुषावतारक

केशरूप अशावतार बताया गया है। महाभारतमें कई जगह इन्हें नरके साथी नारायण ऋषिका अवतार कहा गया है, कहीं वामनावतार कहा है और कहीं भगवान् विष्णुका अवतार बतलाया है। वस्तुतः ये सभी वर्णन ठीक हैं। विभिन्न कल्पाम भगवान् श्रीकृष्णके ऐसे अवतार भी होते हैं, परन्तु इस सारस्वत कल्पमें स्वयं भगवान् अपन समस्त अशकला-वैभवाक साथ परिपूर्णरूपसे प्रकट हुए हैं। अतएव इनमें सभीका समावेश है। ब्रह्माजीने स्वयं इस पूर्णताको अपन दिव्य नेत्रोंसे देखा था। सृष्टिम प्राकृत-अप्राकृत जो कुछ भी तत्त्व हैं, श्रीकृष्ण सभीके मूल तथा आत्मा हैं। वे समस्त जीवोंके, समस्त दैवताओंके, समस्त ईश्वरोंके, समस्त अवतारोंके एकमात्र कारण, आश्रय और स्वरूप हैं। सित-कृष्ण-केशावतार, नारायणावतार, पुरुषावतार—सभी इनके अन्तर्गत हैं। वे क्या नहीं हैं? वे सबके सब कुछ हैं, वे ही सब कुछ हैं। समस्त पुरुष, अश-कला, विभूति, लीला-शक्ति आदि अवतार उन्हींमें अधिष्ठित हैं। इसीसे वे स्वयं भगवान् हैं—'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्'।

लोचन मीन, लसे पग कुरम, कोल धराधर की छवि छाजै।
ये बलि मोहन सौंवे राम है दुर्जन राजन को हनि काजै॥
है बल मैं बल, ध्यान मैं बुद्ध, लखे कल्की बिपदा सब भाजै।
मध्य नृसिंह है, कान्हू जू मैं सिंगरे अवतारन क गुन राजै॥
किन्हीं महानुभावोंने तीन तत्त्व मान हैं—'विष्णु'

'महाविष्णु' और 'महेश्वर'। भगवान् श्रीकृष्णमें इन तीनोंका समावेश है। ब्रह्मवैवर्तपुराण (श्रीकृष्णखण्ड)—में आया है कि पृथ्वी भाराक्रान्त होकर ब्रह्माजीक शरणमें जाती है। ब्रह्माजी देवताओंको साथ लेकर महेश्वर श्रीकृष्णके गालोकधाममें पहुँचते हैं। नारायण ऋषि भी उनके साथ रहते हैं। ब्रह्मा तथा देवताओंकी प्रार्थनापर भगवान् श्रीकृष्ण अवतार ग्रहण करना स्वीकार करते हैं तब अवतारका आयोजन होन लगता है। अकस्मात् एक मणि-रत्न-खचित अपूर्व सुन्दर रथ दिखायी पड़ता है। उस रथपर शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म धारण किय हुए महाविष्णु विगजित हैं। वे नारायण रथस उतरकर महेश्वर श्रीकृष्णक शरणमें विलीन हो जाते हैं—'गत्वा नारायणो देवो विलीन कृष्णविग्रहः'।

भगवान् कृष्णके जन्मकी कथा

(गोलाकवासी परमभागवत सत श्रीरामचन्द्रडोंगेजी महाराज)

शुकदेवजीन राधाकृष्णसे प्रार्थना की कि हृदयम विराजमान होकर वे ही कथा करें।

ज्ञानी पुरुष मृत्युको टालनेका नहीं, सुधारनेका प्रयत्न करते हैं। मृत्युको सुधारते हैं कृष्णकथा, कृष्णनाम, कृष्णभक्ति। जिसकी मृत्यु सुधरती है, उसे दुबारा जन्म लेना नहीं पड़ता।

वैर और वासना जीवनको बिगाड़ते हैं। उनके दूर होनेपर ही जीवन और मृत्यु उजागर होते हैं। वैर और वासनाको मृत्युके पहले ही हटा दो, अन्यथा मृत्यु बिगड़ जायगी। तुम वैरीका चन्दन करो फिर भी वह वैर बनाये रहे तो उसके पापका साक्षीदार तुम्हें बना नहीं पड़ेगा।

श्रीमद्भागवतक दशम स्कन्धमें निरोधलीला है। ईश्वरम मनको लय करना ही निरोध है। श्रीकृष्णको अपने हृदयम रखोगे या श्रीकृष्णके हृदयमें बसोगे तो मनका निरोध होगा। मनका निरोध ही मुक्ति है।

धरतीपर दैत्योका उपद्रव बढ गया, लोग दु खी हो गय, पाप बढ गया। धरतीसे यह सब सहा न गया तो उसने ब्रह्माजीकी शरण ली। ब्रह्मा आदि देव ब्रह्मलोकमें नारायणके पास आये और पुरुषसूक्तसे प्रार्थना करने लग—नाथ! अब तो कृपा कीजिये। आप अवतार लीजिये। भगवान् ब्रह्माजीसे कहा—कुछ ही समयमें मैं वसुदेव-देवकीके घर प्रकट होऊँगा, मेरी सेवाके लिये तुम सब देव भी अवतार लेना। ब्रह्माने आकाशवाणी सुनी और सभी देवाको आश्चस्त किया।

इधर मथुराम विवाह करनेके लिये वसुदेव आये। वसुदेव-देवकीका विवाह हुआ। स्वयं कसने ही वर-वधूका रथ चलाया।

कसने वसुदेवको बहुत सताया तो भगवान् प्राकट्य शीघ्र हो गया। भक्तोके दु ख भगवान्से सहे नहीं जाते। पापीका दु ख भगवान् साक्षीके रूपम देख लेते हैं और सह लेते हैं, किंतु पुण्यशालीका दु ख उनसे सहा नहीं जाता।

आकाशवाणी सुनायी दी—‘हे कस देवकीकी आठवों सतान तेरी हत्या करेगी।’

कसने आकाशवाणी सुनी तो वह तलवार लेकर देवकीकी हत्या करनेके लिये तैयार हो गया। तब वसुदेव

उसे समझाने लगे—जो आया है, वह जायगा। जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु भी होगी। इसीलिये तो महात्माजन्म मृत्युको टालनेका नहीं, सुधारनेका प्रयत्न करते हैं। मृत्युका निवारण अशक्य है। ‘शरीर्यंते इति शरीरम्।’ शरीरका नाश ता होगा ही। वैर न करो। वर या सुखकी वासना मृत्युको भ्रष्ट करती है। वैर-वासनाका त्याग करके प्रभुस्मरण करता हुआ जो मरता है उसीकी मृत्यु उजागर होती है। देवकीकी हत्या करनेसे तो तुम अमर हो नहीं सकते और देवकी ता तुम्हारी मृत्युका कारण है नहीं।

कस—हाँ, यह ता है।

वसुदेव—तो मैं देवकीकी सभी सतान तुम्हारे हवाले करता रहूँगा।

कसन भी सोचा कि यह भी ठीक है। स्त्रीहत्याक पापसे तो बच जाऊँगा। उसने कहा—अच्छा मैं देवकीकी हत्या नहीं करूँगा।

वसुदेव शुद्ध सत्त्व गुणका स्वरूप है। विशुद्ध चित्त ही वसुदेव है देवकी निष्काम बुद्धि है। उन दानाक

मिलन होनेपर भगवान्का जन्म होता है।

वसुदेव-देवकी घर आये। प्रथम बालकका जन्म हुआ। वसुदेवने कसको दे दिया। कसका हृदय पिघला। इस बालकको मारनेस मुझे कोई लाभ नहीं हागा। आठवाँ बालक मुझे मारेगा। यह तो पहला है। मैं इसे मारूँगा नहीं। सातो बालकाको अपने पास ही रखना। मेरा काल होनेवाला आठवाँ बालक ही मुझे देना। वसुदेवजी बालकको लेकर वापस लौटे।

नारदजीन सोचा कि यदि यह कस अच्छाई करने लगेगा ता पाप कैसे कर पायेगा और यह पाप नहीं करेगा तो भगवान् अवतार नहीं लगें। कसका पाप नहीं बढ़ेगा तो वह शीघ्र मरेगा भी नहीं। पाप न करनेवालेको भगवान् जल्दी मारते नहीं हैं।

ईश्वर तो किसीका भी नहीं मारते। मनुष्यको उसका पाप ही मारता है। हमेशा दो वस्तुआस डरते रहो—पापसे और ईश्वरसे।

नारदजी कसके पास आये और कहा, कस! तू तो बहुत भोला है। देव तुम्ह मारनेकी सोच रहे हैं। वसुदेवके बालकोको छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी बालक आठवाँ हो सकता है। यदि आठव बालकका पहला माना जाय तो वह पहला बालक आठवाँ माना जायगा।

कस—तो क्या मैं सभी बालकोकी हत्या करता रहूँ?

नारदजीने सोचा कि यदि मैं सम्मति दूँगा तो मुझे भी बालहत्याका पाप लग ही जायगा।

दूसरोको पापकी प्रेरणा देनवाला भी पापी है।

नारदजी—राजन्, मैं तो तुम्ह सावधान करनेके लिये आया हूँ। तुम्हें जो ठीक लगे वह करते रहना।

इसके बाद वे 'नारायण-नारायण' बोलते हुए चले गये।

नारदजीने कसके पापको बढ़ानेहेतु ही उसे उल्टा-सीधा पड़ा दिया।

कसने वसुदेव-देवकीको कारागारम बन्द कर दिया। बिना अपराध ही बन्धनमे बँध गये, फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वरको यही पसंद है। यह तो

भगवान्की कृपा ही है कि उनका नामस्मरण करनेके लिये एकान्तवास मिला है। अतिशय दुःखको भी प्रभुका कृपा ही समझनी चाहिये।

कस अभिमान है। वह जीवमात्रको बन्द किये रहता है। सभी जीव इस ससाररूपी कारागृहम बन्द हैं। हम सब बन्दी हैं। जीव जवतक कामक आधीन है, तवतक वह स्वतन्त्र नहीं है। सभी बन्दी ही हैं।

वसुदेव-देवकी कारावासम भी जाग्रत् थे, जय कि हम तो साये ही रहते हैं। हमारा जीव कारागृहक एकान्तम जाग्रत् होनेकी अपेक्षा साया ही रहता है। ससारम जा जाग्रत् रहता है, वही भगवान्का पा सकता है—

'जो जागृत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है॥'

जो भगवान्के लिये जागृत है उसे ही भगवान् मिलते हैं। कबीरजीने कहा है—

सुखिया सब ससार है, छावे अरु सोवै।

दुखिया दास कथीर है, जागे अरु रोवै॥

कबीर उनके लिये जागे और रोय, सो उन्हें भगवान् मिले। भीरौबाई भी उनके लिये जागीं और रोयीं सो उन्हें भी भगवान् मिले।

कसने देवकीकी छ सतानाकी हत्या कर दी।

मायाका आश्रय लिये बिना भगवान् अवतार नहीं ले सकते। शुद्ध ब्रह्मका अवतार हो नहीं सकता। यदि ईश्वर शुद्ध स्वरूपसे आये तो जो भी उनका दर्शन पा सके उसका उद्धार हो जाय। दुर्योधनने द्वारकाधीशके दर्शन तो किये थे किंतु मायासे आवृत प्रभुके दर्शन किये थे। जो निरावृत ब्रह्मका साक्षात्कार पाता है उसे मुक्ति मिलती है। मायावृत ब्रह्मके दर्शककी मुक्ति नहीं होती। सम्भव है, भगवान्के अवतारके समय हम कीड़े-मकोड़े होंगे। हमने भगवान्के दर्शन ता किये होंगे, फिर भी आजतक हमारा उद्धार नहीं हो पाया है।

योगमायाका आगमन हुआ। उन्होंने सातवे गर्भकी स्थापना रोहिणीके उदरमे की। रोहिणी सगर्भा हुई और दाऊजी महाराज प्रकट हुए भाद्रपद शुक्ल एकादशीके दिन। 'बलदेव' शब्दब्रह्मका स्वरूप है। पहले शब्दब्रह्म आता है और बादमे परब्रह्म। बलरामका आगमन होनेपर

ही परब्रह्म गोकुलम आते हैं।

दारुजीने आँखें खोलीं ही नहीं। जबतक मेरा कन्हैया नहीं आयेगा, मैं आँख नहीं खोलूँगा। यशोदाजी पूर्णमासीसे बलरामकी नजर उतारनेकी विनती करती हैं। पूर्णमासी कहती है कि यह तो किसीका ध्यान कर रहा है। इस बालकके कारण तेरे घर बालकृष्ण पधारेंगे।

यशोदाने सभीको प्रसन्न किया।

यश सभीको दोगे और अपयश अपने पास रखेगे तो कृष्ण प्रसन्न हागे। जीव तो ऐसा दुष्ट है कि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसराके सिर मढ़ देता है।

यशोदा—‘यश ददाति इति यशोदा।’ जो दूसराको यश देती है, वह यशोदा है।

नन्द—जो सभीको आनन्द देता है, वही नन्द है।

विचार, वाणी, वर्तन, सदाचारसे जो अन्यको आनन्द देता है, उसीके घर भगवान् पधारते हैं। जो सभीको आनन्द देता है, उसीको परमानन्द मिलता है।

नन्दबाबाने सभीको आनन्द दिया सो उनके घर परमानन्द-प्रभु आ रहे थे।

सभी गोपाल महर्षि शाण्डिल्यके पास आये। महाराज, कुछ ऐसा कीजिये कि नन्दजीके घर पुत्रका जन्म हो। शाण्डिल्यजीके कहनेपर सभी एकादशीका व्रत करने लगे।

एकादशी महारात्र है। एकादशीके दिन पान-सुपारी खाना या सोना भी निषिद्ध है। थोड़ा-सा फलाहार ही किया जा सकता है। कई लोग साबूदाना और सूरण भर पेट खाते हैं। सूरण-आलू आदि खानेपर अन्नदोष तो नहीं हाता है, किंतु एकादशीव्रतका पुण्य भी नहीं मिलता है। अगले दिन क्या खायगे—ऐसा सोच-विचार एकादशीके दिन करनेसे व्रतभंग होगा। एकादशीके दिन तो भगवत्-स्मरण ही करना चाहिये।

सभी ग्वालाकी एक ही इच्छा थी कि परमात्मा प्रसन्न हो जायें और नन्दबाबके घर पुत्र-जन्म हो। भाद्रपद शुक्ल एकादशीसे सभी गोकुलवासी निर्जला एकादशी आदि व्रत करने लगे सो भगवान् गोकुलमें पधारे। बालकाने भी व्रत किया था सो वे कहते हैं कि हमारे व्रतके कारण ही कन्हैया आये। कन्हैया ता सबका है।

नन्द-महोत्सवम सारा गाँव आनन्दसे नाच रहा था। सभीको लगता है कि कन्हैया उसीका है। सारे गाँवने जो व्रत किया था।

शुकदेवजी वर्णन कर रहे हैं।

इधर देवकीने आठवाँ गर्भ धारण किया तो उधर कसने सेवकोंको सावधान कर दिया। मेरा काल आ रहा है।

सेवकाने कहा—हम तो सदा जागते ही रहते हैं। हम चौकन्ने ही रहते हैं। बालकका जन्म होते ही आपको समाचार दे देगे।

देवगण देवकी-गर्भवासी भगवान् नारायणकी प्रार्थना करते हैं। आप तो सत्यस्वरूप त्रिकालाबाधित हैं। अपना वचन सत्य करनेक हेतु आप पधार रहे हैं। अनेक विद्वानोंकी अधोगति हमने देखी है, किंतु जो व्यक्ति आपकी लीलाओका स्मरण और आपके नामका जप करता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती। नाथ! आप कृपा कर।

देवाने देवकीको भी आश्वासन दिया। नौ मास परिपूर्ण होनेको आये। मन, बुद्धि, पञ्चप्राण आदिकी शुद्धि हुई है। इन सबकी शुद्धि होनेपर परमात्माके दर्शनकी आतुरता बढ़ती जाती है। ईश्वरके दर्शनके बिना चैन नहीं आता। अतः जब जीव तडपता है और अतिशय आतुर हो जाता है तभी भगवान् अवतार धारण करते हैं।

जब परम शोभायमान और सर्वगुणसम्पन्न घड़ी आयी, चन्द्र रोहिणी नक्षत्रमें आया, दिशाएँ स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदीका नीर निर्मल हुआ, वन-उपवनमें पक्षी और भँवरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगन्धित, पवित्र हवा बहने लगी, महात्माओके मन प्रसन्न हुए, स्वर्गमें दुन्दुभि बजने लगी, मुनि और देवगण आनन्दसे पुण्यवृष्टि करने लगे और परम पवित्र समय आ पहुँचा। भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी अष्टमीकी मध्यरात्रिका समय सम्पन्न हुआ और कमलनयन चतुर्भुज नारायण भगवान् बालकका रूप लेकर वसुदेव-देवकीके समक्ष प्रकट हुए। भगवान् अपने श्रीहस्तोमें शङ्ख, चक्र गदा और पद्म धारण किये हुए हैं। चारो ओर प्रकाश बिखर गया। उनका चतुर्भुजस्वरूप यह बताता है कि उनके चरणोकी

शरण लेनवालोके चार पुरुषार्थ वे सिद्ध करग।

जा भक्त अनन्यतासे मरी आराधना करता है उसके धर्म अर्थ काम माक्ष चार पुरुषार्थ में सिद्ध करता हूँ आर उसकी हर प्रकारस में रक्षा करता हूँ।

सम्पत्ति आर सततिका सर्वनाश हो गया था फिर भी वसुदेव-देवकी दीनतापूर्वक ईश्वरकी आराधना करते हैं। प्रभुन कहा मरे चतुर्भुजस्वरूपका दर्शन कर लीजिये और ग्यारह वर्षतक मरा ध्यान करते रहिये। मैं अवश्य आपके पास आऊँगा।

भगवान्का चतुर्भुजस्वरूप अदृश्य हो गया और दो छटे-छटे हाथावाल बाल कन्हैया प्रकट हुए।

बाल कन्हैयालालकी जय।

प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हो जायँ फिर भी ध्यानकी तो आवश्यकता बनी ही रहती है।

ज्ञानदाप प्रकट होनेके बाद भी, एकाध इन्द्रिय-द्वार खुला रह जानपर विषयरूपी पवन प्रविष्ट होकर ज्ञानदीपको बुझा देता है। इस ज्ञानमार्गमें कई बाधाएँ आती रहती हैं।

भक्तिमार्ग बड़ा सरल है। प्रत्येक इन्द्रियाको भक्तिरसम भिगो दो फिर विषयरूपी पवन सता नहीं पायगा।

जब ग्यारह इन्द्रियाँ ध्यानमें एकाग्र हो जाती हैं तब प्रभुका साक्षात्कार हाता है। इसी कारणसे तो गीताजीम भी ग्यारहव अध्यायमें अर्जुनको विश्वरूपके दर्शन हाते हैं।

प्रभुने कहा, मुझे गाकुलम नन्दबाबाके घर छोड़ आइये। वसुदेवने उन्हें टोकरीम लिटाया किंतु बाहर कैसे निकला जाय? कारागृहके द्वार बन्द हैं और बन्धन भी टूटत नहीं हैं, किंतु ज्वाही टोकरी सरपर उठायी सारे बन्धन टूट गये।

मस्तकम बुद्धि है। जब बुद्धि ईश्वरका अनुभव करती है तब ससारके सारे बन्धन टूट जाते हैं। जो भगवान्को अपन मस्तकपर विराजमान करता है उसके लिये कारागारके तो क्या माक्षक द्वार भी खुल जाते हैं। हाथ-पाँवकी बेडियाँ टूट जाती हैं नदीकी बाढ़ भी यम जाती है। जिसके सिरपर भगवान् हैं, उसे मार्गमें विघ्न वाधित नहीं कर सकते।

मात्र घरम आनेस नहीं मनम भगवान्के आनेपर ही बन्धन टूट जाते हैं।

जा व्यक्ति वसुदेवकी भौति श्रीकृष्णका अपन मस्तकपर विराजमान करता है, उसके सभी बन्धन टूट जाते हैं। कारागृहके—सासारिक माहक बन्धन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। अन्यथा यह सारा ससार माहरूप कारागृहम ही सोया हुआ है।

वसुदेवजी कारागृहमस बाहर आये। दाऊजी दौड़ते हुए आये। शेषनागके रूपम बालकृष्णपर छत्र धारण किया। यमुनाजीको अत्यन्त आनन्द हुआ। दर्शनसे तृप्त

नहीं हा पा रही थी। मुझे प्राणनाथस मिलना है। यमुनाम जल बढ गया। प्रभुने लीला की, टोकरीमेसे अपने पाँव बाहरकी ओर बढा दिये। यमुनाजीन चरण-स्पर्श किया और कमल भेट किया। प्रथम दर्शन और मिलनका आनन्द यमुनाजीको दिया। धीरे-धीरे पानी कम हा गया।

वसुदेव गोकुलमे आ पहुँचे। योगमायाके आवरणवश सारा गाँव गहरी नींदमे डूबा हुआ था। वसुदेवने श्रीकृष्णको यशादाकी गोदमे रख दिया और बालिकास्वरूप योगमायाको उठा लिया। वसुदेवने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया है तभी तो भगवान्को छोड़कर मायाको गले लगानेका अवसर आया है।

वसुदेव योगमायाको टोकरीम बिठाकर वापस कारागृह आ पहुँचे।

ब्रह्मसम्बन्ध होनेपर सभी बन्धन टूट गये थे। अब माया आयी तो बन्धन भी आ गये। वसुदेव गोकुलसे मायाको अपने सिरपर बिठाकर लाये, सो फिर बन्धन

आ पहुँचा और कारागृहके द्वार बन्द हो गये। माया बन्धनकर्ता है। भगवान्की आज्ञाके कारण ही तो वसुदेवने बन्धनको स्वीकार किया है।

अत्र कारागृहमे देवकीकी गादमे सोई हुई योगमाया रोने लगी। सेवकाने शीघ्र ही कसको सतानके जन्मका समाचार दिया। कस दौडता हुआ आया। कहाँ है मेरा काल? मुझे सौंप दो उसे।

कस योगमायाके पाँव पकडकर उन्हे पत्थरपर पीटने लगा, किंतु माया कभी किसीके हाथमे आयी भी है? आदिमायाने तो कसके ही सिरपर एक लात जड दी और उसके हाथोंसे छूटकर आकाशगामी हो गयी। आकाशमे उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकालीका रूप धारण किया। उन्हाने कससे पुकारकर कहा—अरे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित है।

कसने पश्चात्ताप करते हुए वसुदेव-देवकीसे अपने अपराधकी क्षमा माँगी।

इधर जन्माष्टमीके दिन नन्दजीने बारह बजेतक जागरण किया। शाण्डिल्यके कहनेपर सभी सो गये थे और गहरी नींदमे डूब गये थे। बालकृष्ण जब नन्दजीके घरमे आये तब नन्दबाबा सोये हुए थे। नन्दबाबाने स्वप्नमे देखा कि कई बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उनके आँगनमे पधार हुए हैं, यशोदाजीने श्रृङ्गार किया है और गोदमे एक सुन्दर बालक खेल रहा है। उस बालकको मैं निहार रहा हूँ। शिवजी भी उम बालकका दर्शन करने हेतु आये हुए हैं।

नन्दबाबा प्रातःकालमे जाग्रत् होनेपर मनमे कई सकल्प-विकल्प करते हुए गोशालामे आये। वे स्वयं गासेवा करते थे। गायकी जो प्रेमसे सेवा करता है उसका वश-नाश नहीं होता।

नन्दबाबाने प्रार्थना की—हे नारायण! दया करो! मेरे घर गायीके सवक गोपालकृष्णका जन्म हा।

उसी समय बालकृष्णने लीला की। पीला चोला पहने हुए, कपालपर कस्तूरीके तिलकवाले बालकृष्ण घुटनोके बल बढते हुए गाशालामे आये। इस बालकको नन्दजीने देखा तो उनके मनमे हुआ अरे, यह तो वही बालक है, जिसे मैंने स्वप्नमे आज ही देखा है। बालकृष्णने नन्दबाबासे कहा—बाबा मैं आपकी गायीकी सेवा करनेके

लिये आया हूँ।

गोशालामे आये हुए कन्हैयाको नन्दजी प्रेमसे निहारते हुए स्तब्धसे हो गये। उन्हे देहभानतक नहीं रहा। वे बालकृष्णके दर्शनसे समाधिस्थसे हो गये। उन्हे कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा था कि वे जाग रह हैं या सो रहे हैं।

सुनन्दाको यशोदाकी गोदमे बालकृष्णकी झाँकी हुई तो वह दोडती हुई गोशालामे भाईको खबर करने आयी। भैया, भैया, लालो भयो है।

आनन्द ही आनन्द हो गया। श्रीकृष्ण हृदयमे आ गये।

नन्दजीने यमुनाजीमे स्नान किया। जन्मोत्सवके उपलक्ष्यमे स्नान किया जाता था। उनको सुवर्णके आसनपर बिठलाया गया। शाण्डिल्यमुनिने उनको दान करनेको कहा। नन्दजीने कहा, जो चाहो सो ले जा सकते हो। नन्दबाबाने बड़ी उदारतासे दान दिया। दानसे धनकी शुद्धि होती है।

गायीका दान दिया गया।

कई वर्षोंतक तपश्चर्या करनेपर भी महान् ऋषि-मुनियाका काम नष्ट न हुआ, अभिमान नि शेष न हुआ तो वे सब गोकुलमे गायका अवतार लेकर आये। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्मसम्बन्ध होनेपर व निष्काम हगें।

नन्दबाबाने दो लाख गायका दान दिया।

एक ब्राह्मणको दस हजार गाय दानस्वरूप मिलीं। वह घर ले आया। छोटा-सा था घर। उसने घरक कोने-कोनेमे गायें बाँध दी फिर भी बहुत-सी बाकी रह गयीं। इस ब्राह्मणकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वह अपने पतिसे कहने लगी—कोई चाहे इतनी गाय दे, किंतु तुम सबको ले क्या आये? इतनी सारी गाय देनेवाला कौन निकल पडा?

ब्राह्मण—अरे तू जानती ही नहीं है क्या? नन्दबाबाके घर पुत्ररत्न जन्मा है। उन्हाने आज हजारों गायका दान दिया है।

नन्दबाबाके घर पुत्रजन्मकी बात सुनकर ब्राह्मणी आनन्दित हा गयी। पति-पत्नी आनन्दसे माना, नाचन लगे।

नद घर आनन्द भयो। जब कन्हैयालालकी ॥

गाँवके एक-एक व्यक्तिको लगता है कि कन्हैया उसीका है। गाँवकी सभी गोपियाम कन्हैयाके जन्मकी बात फैल गयी तो वे सब भी उसके दर्शनके लिये दौड़ चलीं। मानो नवधा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वरसे मिलनके लिये जा रही हो।

गोपियोंका एक-एक अंग कृष्णमिलन और कृष्णस्पर्शके लिये आन्दोलित हो रहा था। उनकी आँख कहने लगीं— हम जैसा भाग्यवान् कोई नहीं है, हम ही कृष्णदर्शनका आनन्द मिलेगा, तो हाथाने कहा—हम ही भाग्यशाली हैं, हम तो प्रभुको भेट देगे, तो गोपियोंके कान कहने लगे—हमारे ही कारण तुम सब भाग्यशाली हुए हो, क्योंकि कृष्णप्राकट्यके समाचार हमने सबसे पहल जाने हैं, हम तो कन्हैयाका बाँसुरीवादन भी सुनेगे,, तो हृदयने कहा—जबतक मैं पिघलता नहीं हूँ, आनन्द आता ही नहीं है, पाँव बोल पड़े—हजारा जन्मासे हम यौवनसुख और धनसम्पत्तिके पीछ भागते आये हैं और आज प्रभुदर्शनके लिये दौड़ पड़ हैं, अब जन्म-मृत्युके दु खसे छुटकारा होगा। सभीको आनन्दानुभव हो रहा था।

गोपियाकी वणीसे फूल नीचे झर रहे हैं और कह रहे हैं—तुम कृष्णदर्शनके लिये आतुरतासे दौड़ रही हो।

तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे सिरपर रहनेके लिये हम योग्य नहीं हैं। हम ता तुम्हारे चरणाम गिरकर तुम्हारी चरणरजके स्पर्शसे पावन हो जायेंगे।

यशोदाकी गदम खेलते हुए सर्वाङ्गसुन्दर बालकृष्णको गोपियाँ दहीका अभियेक करने लगीं। निर्धन गोपियाँ दूध और दही लेकर आयी हैं। कृष्णलालके दर्शन होनेपर आनन्दावेशसे वे सानभान भूल गयीं और स्वयको ही दूध-दहीसे नहलाने लगीं। सभी गोपियाका मन कन्हैयाने आकर्षित कर लिया। हृदयमे आनन्दका पारावार उमड़ रहा है। गोपियाँ जितना लेकर आयी हैं, उसका दस गुना बढ़ाकर चापस लौटाना है। किसीको चाँदीकी धाली दी गयी ता किसीको चन्द्रहार। यशोदाजीने सोच लिया था कि घरका सर्वस्व क्या न लुट जाय, किन्तु सभीका आशीर्वाद और शुभेच्छा पाना है। गोपियाँ जो कुछ माँगे, दिया जाय।

आनन्दमे पागल गोपियाँ कन्हैयाकी जयकार कर रही हैं। एकने तो कहा यदि देना है मुझे तो कन्हैया ही दीजिये। यशोदाने उसे अपने पास बिठाकर उसकी गोदमे लालाको बिठाया। आनन्द आनन्द, आनन्द। हजारों जन्मोसे विछडा हुआ जीव आज प्रभुसे मिल पाया। ईश्वरसे मिलन होनेपर जीव आनन्दसे झूम उठता है।

भगवान् विष्णुका पुराणोके रूपमे अवतरण

ब्राह्म मूर्धा हरेरेव हृदय पद्मसन्नकम्॥

वैष्णव दक्षिणो बाहु शैव वामो महेशितु । ऊरू भागवत प्रोक्त नाभि स्यान्नारदीयकम्॥
मार्कण्डेय च दक्षाङ्घ्रिर्वायो ह्याग्नेयमुच्यते । भविष्य दक्षिणो जानुर्विष्णोरेव महात्मन ॥
ब्रह्मवैवर्तसज्ञ तु वामजानुरुदाहृत । लैङ्ग तु गुल्फक दक्ष वाराह वामगुल्फकम्॥
स्कान्द पुराण लोमानि त्वगस्य वामन स्मृतम् । कौर्म पृष्ठ समाख्यात मात्स्य भेद प्रकीर्त्यते॥
मज्जा तु गरुड प्रोक्त ब्रह्माण्डमस्थि गीयते । एवमेवावधविष्णु पुराणावयवो हरि ॥

(पद्मपु० स्व० ख० ६२।२-७)

‘ब्रह्मपुराण भगवान् विष्णुका सिर, पद्मपुराण हृदय, विष्णुपुराण दक्षिणबाहु शिवपुराण वामबाहु भागवत जङ्घागुल नारदपुराण नाभि, मार्कण्डेयपुराण दक्षिण चरण और अग्निपुराण वाम चरण है। भविष्य उनका दक्षिण जानु, ब्रह्मवैवर्त वाम जानु, लिङ्गपुराण दक्षिण गुल्फ (टँखना) वराहपुराण वाम गुल्फ, स्कन्दपुराण रोम वामनपुराण त्वचा कूर्मपुराण पीठ, मात्स्यपुराण भेद गरुडपुराण मज्जा और ब्रह्माण्डपुराण अस्थि है। इस प्रकार भगवान् विष्णु पुराण-विग्रहके रूपम प्रकट हुए हैं।’

गीतामें अवतारवाद

(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

सर्वांगमेपु ये प्रोक्ता अवतारा जगत्प्रभा ।

तद्रहस्य हि गीताया कृष्णेन कथितं स्वयम् ॥

जो अपनी स्थितिस नीचे उतरता है, उसको 'अवतार' कहते हैं। जैसे, कोई शिक्षक बालकको पढ़ाता है तो वह उसकी स्थितिम आकर पढ़ाता है अर्थात् वह स्वयं 'क, ख, ग' आदि अक्षराका उच्चारण करता है और उस बालकसे उनका उच्चारण करवाता है तथा उसका हाथ पकड़कर उससे उन अक्षराको लिखवाता है। यह बालकके सामने शिक्षकका अवतार है। गुरु भी अपने शिष्यकी स्थितिम आकर अर्थात् शिष्य जैसे समझ सके, वैसी ही स्थितिमे आकर उसकी बुद्धिके अनुसार उसको समझाते हैं। ऐसे ही मनुष्याका व्यवहार और परमार्थकी शिक्षा देनेके लिये भगवान् मनुष्याकी स्थितिमे आते हैं, अवतार लेते हैं।

भगवान् मनुष्योको तरह जन्म नहीं लेते। जन्म न लेनेपर भी वे जन्मकी लीला करते हैं अर्थात् मनुष्योकी तरह माँके गर्भमे आते हैं, परन्तु मनुष्यकी तरह गर्भाधान नहीं होता। जब भगवान् श्रीकृष्ण माँ देवकीजीके गर्भमे आते हैं, तब वे पहले वसुदेवजीके मनमे आते हैं तथा नेत्राके द्वारा देवकीजीम प्रवेश करते हैं और देवकीजी मनसे ही भगवान्को धारण करती हैं।* गीताम भगवान् कहते हैं कि मैं अज (अजन्मा) रहते हुए ही जन्म लेता हूँ अर्थात् मेरा अजपना ज्यों-का-त्यों ही रहता है। मैं अव्ययात्मा (स्वरूपसे नित्य) रहते हुए ही अन्तर्धान हो जाता हूँ अर्थात् मेरे अव्ययपनेमे कुछ भी कमी नहीं आती। मैं सम्पूर्ण प्राणियोका सम्पूर्ण लोकोका ईश्वर (मालिक) रहते हुए ही माता-पिताकी आज्ञाका पालन करता हूँ अर्थात् मर ईश्वरपनेमे, मेरे ऐश्वर्यम कुछ भी कमी नहीं आती। मनुष्य तो अपनी प्रकृति-(स्वभाव-) के परवश होकर जन्म लेते हैं, पर मैं अपनी प्रकृतिको अपने वशमे करके स्वतन्त्रतापूर्वक स्वेच्छानुसार अवतार लेता हूँ (४।६)।

भगवान् अपने अवतार लेनेका समय बताते हुए कहते हैं कि जब-जब धर्मका हास होता है और अधम बढ़ जाता है, तब-तब मैं अवतार लेता हूँ, प्रकट हा जाता हूँ (४।७)। अपने अवतारका प्रयोजन बताते हुए भगवान् कहते हैं कि भक्तजनाको, उनके भावाकी रक्षा करनेके लिये, अन्याय-अत्याचार करनेवाले दुष्टाका विनाश करनेके लिये और धर्मकी भलीभाँति स्थापना, पुनरुत्थान करनेके लिये मैं युग-युगमे अवतार लेता हूँ (४।८)। इस तरह अज, अविनाशी और ईश्वर रहते हुए अवतार लेनेवाले मुझ महेश्वरके परमभावका न जानते हुए जो लोग मरेको मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना, तिरस्कार करते हैं, वे मूढ़ (मूर्ख) हैं। मूढ़लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृतिका आश्रय लेकर जो कुछ आशा करते हैं, जो कुछ शुभकर्म करते हैं, जो कुछ विद्या प्राप्त करते हैं, वह सब व्यर्थ हो जाता है अर्थात् सत्-फल देनेवाला नहीं होता (९।११-१२)। जो मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परमभावको न जानते हुए मुझ अव्यक्त परमात्माको जन्मने-मरनेवाला मानते हैं, वे मनुष्य बुद्धिहीन हैं। ऐसे मनुष्योके सामने मैं अपने असली रूपस प्रकट नहीं होता (७।२४-२५)।

जैसे खेलमे कोई स्त्राँग बनाता है ता वह हरकको अपना वास्तविक परिचय नहीं देता। अगर वह अपना वास्तविक परिचय दे द तो खेल विगड जायगा। ऐसे ही जब भगवान् अवतार लेते हैं, तब वे सबका सामने अपन-आपको प्रकट नहीं करते सबका अपना वास्तविक परिचय नहीं देते—'नाह प्रकाश सर्वस्य' (७।२५)। यदि वे अपना वास्तविक परिचय दे द ता फिर वे लीला नहीं कर सकते। जैसे खेल खेलनेवालेका स्त्राँग देखकर ठमका आत्मीय मित्र डर जाता है ता वह स्त्राँगधारी अपने मित्रका सकेतरूपसे अपना असली परिचय बता है कि 'अर! तू ठर मत मैं वही हूँ'। ऐसे ही भगवान्क अवतारी शरीराका

* ततो जगन्महलमच्युताः सप्ताहति शूरसुतेन देवी । दधार सर्वोत्पकमात्यभूत काश्र यथाऽऽनन्दकर मनन ॥ (श्रामट्टा १०।२।१८)

'यथा दीक्षाकाले गुरु शिष्याय ध्यानमुपदिशति शिष्यश्च ध्यानेका मुतिं हृदि निवासयति तथा वसुदेवा देवरीदुगे स्वदृष्टि निम्भा । दृष्टिद्वारा च हरिः सक्रामन् देवकीगर्भे आविर्बभूव । एतन् रेतारूपणार्थान् निरस्तम् ॥ (अन्वितार्थप्रकाशिका)

देखकर कोई भक्त डर जाता है ता भगवान् उसका अपना असली परिचय दत हैं कि 'भैया! तू डर मत मैं तो वही हूँ।'

दो मित्र थे। एकन बाजारम अपनी दूकान फैला रखी थी, जिससे लोग माल देख और खरीद। दूसरा राजकीय सिपाहीका स्वाँग धारण करके उसके पास गया और उसका खूब धमकाने लगा कि 'अरे! तूने यहाँ रास्तेम दूकान क्या लगा रखी है? जल्दी उठा नहीं तो अभी राजम तूरी खबर करता हूँ।' उसकी बातासे वह दूकानदार मित्र बहुत डर गया और अपनी दूकान समेटने लगा। उसको भयभीत देखकर सिपाही घना हुआ मित्र वाला—'अरे! तू डर मत मैं तो वही तेरा मित्र हूँ।' ऐसे ही अर्जुनक सामने भगवान् विश्वरूपसे प्रकट हो गये तो अर्जुन डर गया। तब भगवान् अपना असली परिचय देकर अर्जुनको सान्त्वना दी।

यहाँ एक शका होती है कि वर्तमानम धर्मका ह्रास हो रहा है और अधर्म बढ रहा है तथा श्रेष्ठ पुरुष दु ख पा रहे हैं फिर भी भगवान् अवतार क्या नहीं ले रहे हैं? इसका समाधान यह है कि अभी भगवान्के अवतारका समय नहीं आया है। कारण कि शास्त्रोम कलियुगम जैसा बर्ताव होना लिखा है उसस भी ज्यादा बर्ताव गिर जाता है तब भगवान् अवतार लते हैं। अभी ऐसा नहीं हुआ है। त्रेतायुगम तो राक्षसाने ऋषि-मुनियोंको खा-खाकर हड्डियाका ढेर कर दिया था तब भगवान्ने अवतार लिया था। अभी कलियुगको देखते हुए वेसा अन्याय-अत्याचार नहीं हो रहा है। धर्मका थाडा ह्रास हानेपर भगवान् कारकपुरुषको भेजकर उसको ठीक कर देते हैं अथवा जगह-जगह सत-महात्मा प्रकट होकर अपने आचरणा एव वचनोंके द्वारा मनुष्याको सन्मार्गपर लाते हैं।

एक दृष्टिसे भगवान्का अवतार नित्य है। इस ससाररूपसे भगवान्का ही अवतार है। साधकाके लिये साध्य और साधनरूपसे भगवान्का अवतार है। भक्ताके लिये भक्तिरूपसे ज्ञानयोगियाके लिये ज्ञयरूपसे और कर्मयोगियाके लिये कर्तव्यरूपसे भगवान्का अवतार है। भूखाके लिये अन्नरूपसे प्यासाके लिये जलरूपसे नगाक लिये वस्त्ररूपसे और रोगियाके लिये ओषधिरूपसे भगवान्का अवतार है। भोगियाके लिये भोगरूपसे और लोभियाके

लिये रुपय वस्तु आदिक रूपसे भगवान्का अवतार है। गरमीम छायारूपम और सर्दीम गरम कपडाक रूपस भगवान्का अवतार है। तात्पर्य है कि जड-चेतन स्थावर-जङ्गम आदिक रूपस भगवान्का ही अवतार है, क्योंकि वास्तवम भगवान्क सिवाय दूसरी कोई चीज है ही नहीं—'वासुदेव सर्वम्' (७।१९), 'सदसच्चाहम्' (९।१९)। परंतु जो ससाररूपस प्रकट हुए प्रभुको भोग्य मान लता है, अपनको उसका मालिक मान लेता है, उसका पतन हा जाता है, वह जन्मता-मरता रहता है।

जा लाग यह मानते हैं कि भगवान् निराकार ही रहत हैं, साकार होते ही नहीं, उनकी यह धारणा बिलकुल गलत है, क्योंकि मात्र प्राणी अव्यक्त (निराकार) और व्यक्त (साकार) हाते रहते हैं। तात्पर्य है कि सम्पूर्ण प्राणी पहले अव्यक्त थे, बीचम व्यक्त हो जाते हैं और फिर वे अव्यक्त हो जाते हैं (२।२८)। पृथ्वीके भी दो रूप हैं—निराकार और साकार। पृथ्वी तन्मात्रारूपसे निराकार और स्थूलरूपसे साकार रहती है। जल भी परमाणुरूपसे निराकार और भाप बादल ओले आदिक रूपसे साकार रहता है। वायु नि स्पन्दरूपसे निराकार और स्पन्दनरूपसे साकार रहती है। अग्नि दियासलाई, काष्ठ, पत्थर आदिम निराकाररूपसे रहती है और घर्षण आदि साधनोसे साकार हो जाती है। इस तरह मात्र सृष्टि निराकार-साकार होती रहती है। सृष्टि प्रलय-महाप्रलयके समय निराकार और सर्ग-महासर्गक समय साकार रहती है। जब प्राणी भी निराकार-साकार हो सकते हैं, पृथ्वी जल आदि महाभूत भी निराकार-साकार हो सकते हैं सृष्टि भी निराकार-साकार हो सकती है, तो क्या भगवान् निराकार-साकार नहीं हो सकते? उनके निराकार-साकार होनेमे क्या बाधा है? इसलिये गीतामे भगवान्ने कहा है कि यह सब ससार मेरे अव्यक्त स्वरूपसे व्याप्त है—'मया ततमिद सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना' (९।४)। यहाँ भगवान्ने अपनेका 'मया' पदसे व्यक्त (साकार) और 'अव्यक्तमूर्तिना' पदसे अव्यक्त (निराकार) बताया है। सात्वते अध्यायके चौबीसव श्लोकमे भगवान्ने बताया है कि जा मेरेको अव्यक्त (निराकार) ही मानते हैं व्यक्त (साकार) नहीं, वे बुद्धिहीन हैं, और जो मेरेको व्यक्त (साकार) ही मानते हैं, अव्यक्त (निराकार) नहीं, वे भी

बुद्धिहीन हैं, क्योंकि वे दोना ही मेरे परमभावको नहीं जानत।

प्रश्न—अवतारी भगवान्का शरीर कैसा होता है?

उत्तर—हमलोगाका जन्म कर्मजन्य होता है, पर भगवान्का जन्म (अवतार) कर्मजन्य नहीं होता। अतः जैसे हमलोगाके शरीर माता-पिताके रज-वीर्यसे पैदा होते हैं, वैसे भगवान्का शरीर पैदा नहीं होता। वे जन्मकी लीला तो हमारी तरह ही करते हैं, पर वास्तवमें वे उत्पन्न नहीं होते, प्रत्युत प्रकट होते हैं—‘सम्भवाय्यात्ममायया’ (४।६)। हमारी आयु ता कर्मोंके अनुसार सीमित होती है, पर भगवान्की आयु सीमित नहीं होती। वे अपने इच्छानुसार जितने दिन प्रकट रहना चाहें, उतने दिन रह सकते हैं। हम लागाको ता अज्ञातके कारण कर्मफलके रूपमें आयी हुई अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियाका भोग करना पड़ता है, पर भगवान्को अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियाका भोग नहीं करना पड़ता, वे सुखा-दुःखी नहीं होते।

हमलोगाका शरीर पाञ्चभौतिक होता है, पर भगवान्का अवतारी शरीर पाञ्चभौतिक नहीं होता, प्रत्युत सच्चिदानन्दमय होता है—‘सच्चित्सुखैकवपुष पुरुषोत्तमस्य’, ‘चिदानन्दमय देह तुम्हारी’ (मानस २।१२७।३) ‘सत्’से भगवान्का अवतारी शरीर बनता है, ‘चित्’ से उनके शरीरमें प्रकाश होता है और ‘आनन्द’ से उनके शरीरमें आकर्षण होता है। वह शरीर भगवान्को माननेवाले न माननेवाले आदि सभीको स्वतः प्रिय लगता है। अतः भगवान्का शरीर हमलोगाके शरीरकी तरह हड्डी, मांस, रुधिर आदिका नहीं होता। परन्तु अवतारकी लीलाके समय वे अपने चिन्मय शरीरका पाञ्चभौतिक शरीरकी तरह दिखा देते हैं। भक्ताके भावोंके अनुसार भगवान्को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है नींद भी आती है, सर्दी-गरमी भी लगती है और भय भी लगता है।

यद्यपि देवताआके शरीर भी दिव्य कहे जाते हैं, तथापि वे भी पाञ्चभौतिक हैं। स्वर्गके देवताआका शरीर तेजस्तत्त्वप्रधान, वायुदेवताका शरीर वायुतत्त्वप्रधान, वरुणदेवताका शरीर जलतत्त्वप्रधान और मनुष्याका शरीर पृथ्वीतत्त्वप्रधान होता है परन्तु भगवान्का शरीर इन तत्त्वोंसे रहित चिन्मय होता है। देवताआके शरीर दिव्य होते हुए

भी नित्य नहीं हैं, मरनेवाले हैं। जो आजान देवता हैं, वे महाप्रलयके समय भगवान्में लीन हो जाते हैं, और जो पुण्यकर्मोंके फलस्वरूप स्वर्गादि लोकोमें जाकर देवता बनते हैं, वे पुण्यकर्मके क्षीण होनेपर पुनः मृत्युलोकमें आकर जन्म लेते हैं और मरते हैं। [भगवान्को पाप-पुण्य नहीं लगते। उनको किसीका शाप भी नहीं लगता, पर शापकी मर्यादा रखनेके लिये वे शापको स्वीकार कर लेते हैं।]

प्रश्न—योगीकी और भगवान्की सर्वज्ञतामें क्या अन्तर है? क्योंकि योगी भी सबकुछ जान लता है और भगवान् भी।

उत्तर—जो साधन करके शक्ति प्राप्त करते हैं उनकी सामर्थ्य, सर्वज्ञता सीमित होती है। वे किसी दूरके विषयका, किसीके मनकी बातको जानना चाहें तो जान सकते हैं, पर उसको जाननेके लिये उनको अपनी मनोवृत्ति लगानी पड़ती है। भगवान्की सामर्थ्य, सर्वज्ञता असीम है। भगवान्को किसी भूत-वर्तमान-भविष्यके विषयको जाननेके लिये अपनी मनोवृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत वे उसको स्वतः स्वाभाविक रूपसे जानते हैं। उनको सर्वज्ञता स्वतः स्वाभाविक है।

प्रश्न—योगी भी चाहे जितने दिनतक अपने शरीरको रख सकता है और भगवान् भी, अतः दोनोंमें अन्तर क्या हुआ?

उत्तर—योगी प्राणायामके द्वारा अपने शरीरको बहुत दिनातक रख सकता है, पर ऐसा करनेमें प्राणायामकी पराधीनता रहती है। भगवान्को मनुष्यरूपसे प्रकट रहनेके लिये किसीके भी पराधीन नहीं होना पड़ता। वे सदा-सर्वदा स्वाधीन रहते हैं। तात्पर्य है कि योगीकी शक्ति साधनजन्य होती है, अतः वह सीमित होती है और भगवान्की शक्ति स्वतः सिद्ध होती है अतः वह असीम होती है।

प्रश्न—योगीको भी भगवान् कहते हैं और अवतारी ईश्वरको भी भगवान् कहते हैं अतः दोनोंमें क्या अन्तर है?

उत्तर—यदृशैश्वर्य-सम्पन्न होनेसे, अणिमा, महिमा, गरिमा आदि सिद्धियांसे युक्त होनेसे योगीको भी भगवान् कह देते हैं पर वास्तवमें वह भगवान् नहीं हो जाता।

कारण कि वह भगवान्‌की तरह स्वतन्त्रतापूर्वक सृष्टि-रचना आदि कार्य नहीं कर सकता। विशेष तपोबलसे वह विश्वामित्रकी तरह कुछ हदतक सृष्टि-रचना भी कर सकता है, पर उसकी वह शक्ति सीमित ही होती है और उसम तपोबलकी पराधीनता रहती है।

भगवत्ता दो तरहकी होती है—साधन-साध्य और स्वतः सिद्ध। योग आदि साधनासे जो भगवत्ता (अलौकिक ऐश्वर्य आदि) आती है वह सीमित होती है, असीम नहीं क्योंकि वह पहले नहीं थी, प्रत्युत साधन करनेसे बादम आयी है। परतु भगवान्‌की भगवत्ता असीम, अनन्त होती है, क्योंकि वह किसी कारणसे भगवान्‌मे नहीं आती, प्रत्युत स्वतः सिद्ध हाती है।

प्रश्न—वदव्यासजी आदि कारकपुरुषाको भी भगवान् कहते हैं और अवतारा ईश्वरको भी भगवान् कहते हैं अतः दोनोंमे क्या अन्तर है ?

उत्तर—वदव्यासजी आदि कारकपुरुष भगवान्‌क कलावतार, अशावतार कहलाते हैं। वे भगवान्‌की इच्छासे ही यहाँ अवतार लेते हैं। अवतार लेकर वे धर्मका स्थापना

और साधु पुरुषाकी रक्षा तो करते हैं, पर दुष्टाका विनाश नहीं करते। कारण कि दुष्टोका विनाशका काम भगवान्‌का ही है, कारकपुरुषोका नहीं।

आजकल अपनेमे कुछ विशयता देखकर लोग अपनेको भगवान् सिद्ध करने लगत हैं और नामके साथ 'भगवान्' शब्द लगाने लगत हैं—यह कोरा पाछण्ड ही है। अपनेको भगवान् कहकर वे अपनेको पुजवाना चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये लोगोंको ठगना चाहते हैं। मनुष्योंको ऐसे नकली भगवानाक चक्करमे पडकर अपना पतन नहीं करना चाहिये प्रत्युत ऐसे भगवानासे सदा दूर हो रहना चाहिये।

किसी सम्प्रदायको मानवाले मनुष्य अपनी ब्रह्म-भक्तिसे सम्प्रदायके मूलपुरुष (आचार्य)-को भी अवतारी भगवान् कह देते हैं, पर वास्तवमे वे भगवान् नहीं होते। वे आचार्य मनुष्याको भगवान्‌की तरफ लगाते हैं, उन्मागसे चचाकर सन्मार्गमे लगाते हैं, इसलिय वे उस सम्प्रदायके लिये भगवान्‌स भी अधिक पूजनीय हो सकते हैं,* पर भगवान् नहीं हो सकते।

दशावतार-स्तवन

(श्रीभारतेन्दुजी हरिश्चन्द्र)

जयति वेणुधर चक्रधर शखधर, पद्मधर गदाधर भृगधर वेत्रधारी।
मुकुटधर-क्रीटधर पीतपट-कटिनधर, कठ-कौस्तुभ-धरन दुःखहारी॥
मत्स्यको रूप धरि वेद प्रगटित करन, कच्छको रूप जल मथनकारी।
दलन हिरनाच्छ बाराहको रूप धरि, दत्तके अग्र धर पृथ्वि भारी॥
रूप नरसिंह धर भक्त रच्छाकरन, हिरनकस्यप-उदर नख विदारी।
रूप व्यावन धरन छलन बलिराजको, परसुधर रूप छत्री संहारी॥
रामको रूप धर नास रावन करन, धनुषधर तीरधर जित सुरारी।
मुसलधर हलधरन नीलपट सुभगधर, उलटि करपन करन जमुन-धारी॥
बुद्धको रूपधर वेद निदा करन, रूप धर कल्कि कलजुग-सँघारी।
जयति दस रूपधर कृष्ण कमलानाथ, अतिहि अज्ञात लीला विहारी॥
गोपधर गोपिधर जयति गिराजधर, राधिका बाहु पर बाहु धारी।
भक्तधर सतधर सोइ 'हरिचंद' धर बल्लभाधीस द्विज वपकारी॥

* मोर मन प्रभु अस विस्वामा। राम ते अधिक राम कर दासा॥

राम गिरु घन सज्जन थापा। चदन तरु हरि मत समीरा॥ (रा०च०मा० ७।१२०।८-९)

धर्मसंस्थापनके लिये अवतार

(अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाम्नायस्य शृङ्गेरी-शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीभारतीतीर्थजी महाराज)

यह सर्वविदित है कि समस्त प्राणी सुखापेक्षी हैं। केवल मानव ही सुखके लिये प्रयत्नशील है, सो बात नहीं। देवता, दानव आदि भी निज सुखके लिये सदा ही प्रयास करते आ रहे हैं। दुःखकी निवृत्तिके बिना सुखकी उपलब्धि नहीं। सुखसे शान्ति है। सुख और शान्तिका गठबन्धन है। शान्तिको कामना वैदिक परम्पराको विशेषता है।

सृष्टिकर्ता परमेश्वरने जगत्की सुचारु स्थितिके लिये धर्मकी व्यवस्था की है। उस धर्मका ज्ञान वेदोसे ही मिलता है। वेद परमेश्वरके निःश्वसरूप हैं। कहा गया है— 'नि ऋषिस्तमस्य वेदा'। अतएव भगवत्पाद शङ्कराचार्यजीने कहा है कि सदा वेदका अभ्यास करना चाहिये और उसमें कहे गये कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये—'वेदो नित्यमधीयता तदुदित कर्म स्वनुष्ठीयताम्'।

जीवनमें कर्मकी प्रधानता है। कर्मके बिना जीवन कैसे? कौन-सा कर्म आचरणयोग्य है और कौन-सा कर्म त्याज्य है—इसका ज्ञान हमें होना चाहिये। इन सबका आधार श्रुति और स्मृति हैं। पुण्यमें भी इनका विवरण प्राप्त होता है। विहित कर्मोंके आचरणसे जहाँ पुण्यकी प्राप्ति की जायत कही गयी है, वहाँ निषिद्ध कर्मोंके आचरणसे दुरितकी प्राप्ति भी बतायी गयी है। निषिद्ध कर्मोंका फल जन्मान्तरमें भी भोगना पड़ता है। वह नारकीय यातनाका कारण बनता है। पुण्यारम्भमें लोगोकी प्रवृत्ति विहित कर्माचरणकी ओर थी अर्थात् धर्मपर उनका मन स्थिर था, परन्तु कालान्तरमें कर्मानुष्ठान करनेवालाके मनमें जब शैथिल्य आया और कर्माचरणमें न्यूनता, लोप आदिका प्रवेश हो गया, धर्म अस्थिर हो गया, तब धर्मकी स्थिरताके लिये दैवी शक्तिकी आवश्यकता थी। उस समय भगवान्का अवतार हुआ। भगवत्पाद शङ्कराचार्यजीने गीताभाष्यकी अवतरणिकाम इसको स्पष्ट किया है—

'दीर्घेण कालेन अनुश्रुत्या कामोद्ध्वाद् हीयमानविवेक-विज्ञानहेतुकेन अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे

जगत स्थिति परिपिपालयिषु स आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णु भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थं देवक्या वसुदेवाद् अशेन कृष्ण किल सबभूव।'

हे भारत! जब-जब धर्मकी ग्लानि होती है, तब-तब भगवान्का अवतार होता है। यह अवतारका मुख्य कारण बताया गया है। स्वयं भगवान् कहते हैं—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

यह सृष्टि भगवान्की लीला है तो अवतार भी लीला है और भगवान् लीलापुरुषोत्तम हैं। राम, कृष्ण शिव, हनुमान्, दुर्गा आदिके रूपमें भगवान्ने नाना प्रकारकी लीलाएँ की हैं। देवीपुराणमें बताया गया है कि भगवतीने ही कृष्णके रूपमें अवतार लेकर अनेक लीलाएँ कीं।

शक्तिके पारम्पर्यकी स्वीकृति कोई नयी बात नहीं है। बिना शक्तिके शिव भी कुछ नहीं कर सकते, उनमें स्पन्दन भी नहीं हो सकता। अतएव त्रिमूर्ति शक्तिकी आराधना कर अपने कार्यमें सफल होते हैं। इतना ही क्यों? हरि-हर अपने-अपने नाना अवतारोंमें भी शक्तिकी उपासना कर कृतकृत्य हुए। इसलिये 'सौन्दर्यलहरी' (१)-में कहा गया है—

शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितु

न चेदेव देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि।

अतस्त्वामाराध्या हरिहरधिरिच्छादिभिरपि

प्रणन्तु स्तातु वा कथमकृतपुण्य प्रभवति॥

और बड़ी विशेषता यह है कि हरिने मोहिनी नामक अवतारमें हरको भी मोहित किया, उनका मन सक्षोभित किया। वस्तुतः यह शक्तिका ही कौतुक है। 'सौन्दर्यलहरी' (५)-में कहा गया है—

'हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं

पुरा नारी भूत्वा पुरिषुमपि क्षोभमनयत्।'

शक्ति बहुरूपा है। त्रिगुणात्मिका शक्तिकी उपासना अनेक रूपोंमें होती है। दुष्टोंके सहारके लिये उसने ऐसे

रूपांको धारण किया। भ्रमरके रूपम दुष्ट राक्षसका सहार करनेवाली वही शक्ति है। उसीने भण्ड, महिषासुर, शुम्भ-निशुम्भादि राक्षसका सहार किया, देवताआकी मनोकामना पूर्ण की। देवासुर-सग्रामम विजयी देवता जब समझने लगे कि स्वीय बलस वे विजयी हुए और गर्व करने लगे तो सर्वव्यापिनी शक्तिने उनके गर्वका हरण कर उनका कल्याण किया—ऐसी शक्तिको नमस्कार है—

चित्तिरूपेण या कृत्स्नमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम ॥

समाजम जब आसुरी वृत्ति बढ जाती है, लोगाको नाना प्रकारके कष्ट-सकट झेलने पडते हैं और तपस्वी मुनियोंको भी दुःख भोगना पडता है तब भगवान् रामके रूपम, कृष्णके रूपम अवतार ग्रहण कर दुष्ट शक्तिका नाश कर शिष्ट या सज्जन लोगाकी रक्षा करत हैं—ऐसी हमारी परम्परागत धारणा है। रामायणके रचयिता महर्षि वाल्मीकिने और श्रीमद्भागवतक प्रणेता महर्षि व्यासने भगवान् के अवतारोका जो वर्णन किया है, वह मात्र कथाके प्रवाहको लेकर चलनेवाला नहीं है। जैस राजानक कुन्तकने कहा है—समर्थ कविकी वाणी केवल कथापर ही आश्रित न होकर उसे अत्यन्त सरस बनानेकी ओर अग्रसर रहती है—

निरन्तरसोद्गारगर्भसन्दर्भनिर्भर ।

गिर कवीना जीवन्ति न कथामात्रमाश्रितम् ॥

महर्षि वाल्मीकिने और महर्षि व्यासने भगवान् के अवताराकी कथाआको सरस बनानेके साथ धर्मविषयक प्रसंगाकी अवतारणा कर अपने ग्रन्थाको चिरस्थायी काव्य बना दिया है।

ससारमें भले लोगाकी भलाईकी प्रशंसा हाती है और दुष्ट लोगाकी दुष्टता गहिंत मानी जाती है। गहिंत जीवन लाक स्वीकार नहीं करता। यह सर्वविदित है कि रावण, दुष्योधन-जैसे व्यक्तिकाको आदर्श मानकर कोई भी अपने बच्चाका नामकरण उन नामासे नहीं करता। हम सदगुण्यासे यह शिक्षा मिलती है कि जा समाजके हितचिन्तक हैं, जो समाजम स्वीकृत हैं ऐसे व्यक्तिकाका आदर्श हम मान्य है—रामयद्दुर्हितव्य न तु रावणवद् राम—जैसा व्यक्ति हमारा आदर्श होना चाहिये रावणादिके समान नहीं। महर्षि वाल्मीकिने 'रामायण' की रचनाके पहल दवर्षि नारदसे

प्रश्न किया—

को न्वस्मिन् साम्प्रत लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् ।

धर्मज्ञश्च कुतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रत ॥

ससारम सम्प्रति ऐसा कौन व्यक्ति है जो समस्त सदगुणोसे युक्त हो, पराक्रमशाली हो, धर्मके मर्मको जानकर तदनुसार व्यवहार करनेवाला हो, कुतज्ञ हो सत्यका पालन करनेवाला हो और दृढतास अपने सकल्पको पूर्ण करनेवाला हो।

एक साथ ये सभी विशेषताएँ एक व्यक्तिम हा, यह प्राय सम्भव नहीं है। इसलिये नारदजीने सोचकर बताया कि इक्ष्वाकुकुलम 'राम' नामके एक ऐसे पुरुष हैं जो इन सकल गुणगणोसे अलंकृत और लोगासे प्रशंसित हैं—

'इक्ष्वाकुवशप्रभवो रामो नाम जनै श्रुत ।'

रामकी कथा, रामका आदर्श स्थायी महत्त्वका है, युग-युगान्तरतक उनकी कीर्ति व्याप्त है।

जो व्यक्ति न्यायका पथगामी है, उसकी सहायता तिर्यक् जन्तु भी करते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति अन्यायके मार्गका अनुगामी होता है, उसका परित्याग उसके सहोदर भी कर देते हैं—

यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यङ्गोऽपि सहायताम् ।

अपन्थानन्तु गच्छन्त सोदरोऽपि विमुञ्चति ॥

न्याय और धर्मके अनुसार चलनेवालेकी सहायता मनुष्य ही नहीं पशु-पक्षी भी करते हैं। रामकी सहायताके लिये वानर अग्रसर हुए। सीताहरणके समय जटायुने रावणके साथ युद्ध किया अपनी प्राण-हानिकी भी परवाह नहीं की। अधर्मके मार्गपर चलनेवाले रावणने धर्मकी बात समझनेवाले अपने भाई विभीषणको लात मारी, जिसक कारण विभीषण रावणका सागत्य छोड़कर रामकी शरणमे आ गया इससे रावणकी ही हानि हुई। इससे यह स्पष्ट है कि अधर्मका मार्ग निन्द्य है और उसका परिणाम सदा ही दुःखद होता है।

वाल्मीकिने रामको धर्मस्वरूप कहा है—'रामो विग्रहवान् धर्म'। धर्मका दूसरा नाम ही राम है। कृष्ण भी धर्मके ही विलक्षण रूपमें चित्रित हैं। कृष्णके चरित्रको बड़ी सावधानीसे समझना चाहिये। वह मधुरातिमधुर है। सूतजीसे शौनकादि ऋषि-मुनि कहत हैं—'हम श्रीकृष्णको कथा सुनत अयाते

नहीं हैं, क्योंकि रसज्ञोको उस कथामे पग-पगपर रसास्वादनका आनन्द मिलता है'—

यद्य तु न वितुष्याम उत्तमश्लोकविक्रमे।

यच्छृण्वता रसज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे॥

वालपनम ही श्रीकृष्णने पूतना, शकटासुर आदि कई असुरोका सहार कर लोगोको आश्चर्यमे डाल दिया। एक बात ध्यान देनेयोग्य है कि श्रीकृष्णका चरित अनुकरणीय नहीं, उनका उपदेश सदा ही अनुकरणीय और पालनीय है। रामचरितसे कृष्णचरित भिन्न है। अतएव कहा गया है—
'रामवद्वर्तितव्य न तु कृष्णवत्' रामके समान हमे व्यवहार करना चाहिये कृष्णके समान नहीं। यही आदर्श है।

भगवान्के अवतारके प्राय दो प्रकार हैं। एक वह है जो दुष्टाके सहारके लिये होता है और दूसरा वह है जो लोगोको सन्मार्गपर लानेके लिये होता है। दोनोके मूलमे धर्मसंस्थापन ही है। मनुष्यकी रक्षाके लिये भगवान्ने जो अवतार ग्रहण किया, वह दूसरे रूपका उदाहरण है। राम, कृष्ण, परशुराम, नृसिंह-जैसे अवतारमे भगवान्ने अनेक दुष्टाका सहार कर धर्मकी स्थापना की। दत्तात्रेयके अवतारमे

गुरुके रूपमे उन्होंने अनुग्रह किया। उसी प्रकार भगवत्पाद शङ्कराचार्यके रूपमे अवतार ग्रहण कर उन्होंने लोगोको आत्मोद्धारका मार्ग दिखाया। गुरुके रूपमे अवतार सचमुच विलक्षण है। सार्वकालिक, सार्वजनिक तत्त्वाका उपदेश देकर समस्त मानवजातिके उद्धारके लिये उन्होने जो उपदेश दिया, वह सार्वकालिक सत्य है। अज्ञानके कारण जब लोग गर्तमे गिर गये, भवरूप दावाग्रिम तप्त हो गये, तब वटमूल-स्थित परमेश्वरने शङ्कराचार्यके रूपमे अवतार ग्रहण कर सबका उद्धार किया—

अज्ञानान्तर्गहनपतितानात्मविद्योपदेशै

प्रातु लोकाभ्यवदवशिखातापपापच्यमानान्।

मुक्त्वा मौन वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ती

शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा॥

अवतारके दोनो रूप मनोहारी और कल्याणकारी हैं।

जिनकी चित्तवृत्ति जिसम रमती है उसके अनुसार वे आदर्श और उपदेश ग्रहण कर जीवनको सार्थक बना सकते हैं और परम शान्ति प्राप्त कर सकते हैं।

॥ शुभम् ॥

'सोइ जनमे दस बार'

ऐसी हरि करत दासपर प्रीति।

निज प्रभुता बिसारि जनके बस, होत सदा यह रीति॥

जिन बाँधे सुर-असुर, नाग-नर, प्रबल करमकी डोरी।

सोइ अविछिन्न ब्रह्म जसुमति हठि बाँध्यो सकत न छोरी॥

जाकी मायायस विरचि सिव, नाचत पार न पायो।

करतल ताल बजाय ग्वाल-जुवतिन्ह सोइ नाच नचायो॥

बिस्वभर, श्रीपति, त्रिभुवनपति, वेद-विदित यह लीख।

बलिसो कछु न चली प्रभुता वरु है द्विज माँगी भीख॥

जाको नाम लिये छूटत भव-जनम-मरन दुख-भार।

अबरीष-हित लागि कृपानिधि सोइ जनमे दस बार॥

जाग-विराग, ध्यान-जप-तप-करि, जेहि खोजत मुनि ग्यानी।

बानर-भालु चपल पसु पामर, नाथ तहाँ रति यानी॥

लोकपाल, जम, काल, पवन, रबि, ससि सब आग्याकारी।

तुलसिदास प्रभु उग्रसेनके द्वार बेत कर धारी॥

(विनय-पत्रिका पद ९८)

योगिराज भगवान् श्रीकृष्ण

(अनन्तश्रीविभूषित श्रीद्वाराकशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्दसरस्वतीजी महाराज)

'याग' शब्द 'युज्' धातुसे 'घञ्' प्रत्यय करनपर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है—किसीका किसीक साथ ऐसा अनन्य जुड़ाव, जिससे पुन पार्यवयकी सम्भावना प्राय नहीं रह जाती। पातञ्जलयोगसूत्र (१।१।१)-के अनुसार योगकी परिभाषा है—'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध' और इस सदर्थम भगवद्गीताकार व्यासजी कहते हैं—'योग कर्मसु कौशलम्॥' (गीता २।५०) अतएव योगी उसे कहते हैं जो आध्यात्मिक साधनाके कारण भगवान् के साथ इस प्रकार जुड़ जाता है अथवा साधनाम ऐसा रम जाता है कि ससार या सासारिक सम्बन्ध उसके लिये मात्र औपचारिक रह जाते हैं। अपनी अर्धवृत्ताकी इस व्यापक भावभूमिके कारण योग अपने विविध आयामाके साथ अलग-अलग प्रकारका देखा जाता है, जैसे—हठयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग एव कर्मयोग आदि।

वस्तुतस्तु सुक्ष्मेक्षिकया मीमासा करनेपर योगके पृथक्-पृथक् दृष्टिगोचर होनेवाले स्वरूप कर्मयोगके ही भेदापभेद हैं, क्योंकि हठयोगका हठ, ज्ञानयोगका ज्ञान अथवा भक्तियोगकी भक्ति सभी कर्मसापेक्ष हैं और सभी सामान्यतया परस्पर अन्योन्याश्रित भी हैं। मात्र पात्र, परिस्थिति एव रुचिके प्राधान्यवश इनके अलग-अलग नाम हैं, किंतु इतने बहुभेदसम्पन्न विषयकी समग्रसिद्धि किसी एक सामान्य व्यक्तिके लिये सम्भव नहीं और यदि सम्भव है, तो उसे व्यक्ति नहीं, पूर्णपुरुष लीलापुरुषोत्तम आनन्दकन्द सच्चिदानन्दधन भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं—'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्।' भगवान् की हर लीला, उनका हर कर्म योग है कारण यह कि तत्कृत सभी कर्म अनन्यभावसे भावित हैं। आपने अपने जन्म अर्थात् कसके कारागारसे लेकर प्रभासक महाप्रायाणपर्यन्त जो कुछ भी किया सब लोकहितहेतु किया। यही कारण है कि सभी योगी योगीमात्र हैं, किंतु भगवान् कृष्ण योगिराज हैं, योगियाक योगी हैं।

अवतरणके समय पहरेदारका निद्रामग्न हो जाना कारागारद्वारका खुलना प्रभुके पदरजका स्पर्शलाभ करके यमुनाकी उताल तरङ्गाका शान्त होना पूतना नाम्नी राक्षसीका

वध शकटासुर-तृणावर्त आदिका सहार, माखनलीला, गांचारण-गांपालन कालीदहकी नागनथैया, गावधन-धारण रासलीला गांपीप्रम गांपी-चौरहरण कुवलयापीड-मुष्टिक चाणूर एव कसका सहार कुब्जापर कृपा, उद्धवका ज्ञानाभिमानमर्दन, कालयवन एव जरासन्धके साथ युद्ध रुक्मिणीहरण, युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञम ब्राह्मण-सेवा-आतिथ्य, शिशुपालवध दन्तवक्त्र आदिका उद्धार, भारतीय अस्मिताकी प्रतिनिधिभूता नारी द्रौपदीकी मर्यादा-रक्षाप्रभृति सत्कर्म तथा महाभारतयुद्धके पूर्व शान्ति-स्थापनके अगणित प्रयास उनके कर्मयोगित्वके ही प्रमाण तो हैं।

कर्मयोगी वनवारीने महाभारतके महासमरमे, जहाँ दोनो सनाएँ आपन-सामने युद्धके लिये खड़ी थीं—श्रीमद्भगवद्गीताका सदुपदेशकर इस धराधामको सदा-सदाके लिय धन्य कर दिया। उन्होंने न्यायकी रक्षाको श्रष्ट माना। अत उन योगिराजने कभी भी कोई पक्षपात नहीं किया, एतदर्थ अपने मामा कस, भाई शिशुपाल, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, अङ्गराज कर्ण और यहाँतक कि द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके वधरूप उसके सिरकी मणिका हरण करानेम भी कोई सकोच नहीं किया। रणक्षेत्रके अन्तर्गत उनकी जिस शख्ध्वनिने उस समय क्रूर, अन्यायी एव असदाचारीजनाके दिल दहला दिये उसीने भुविभारभूत राक्षसासे धराके मुक्त हो जानपर समग्र त्रैलोक्यके सदाचारियोको दिलासा दी शान्ति दी। महाभारत-युद्धकी जरूरतका अनुभवकर उसमे आपन जाने किस-किसकी प्रतिज्ञा पूर्ण की। एक ओर यदि पार्थने जयद्रथ-वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की—श्रीकृष्णद्वारा कथित राष्ट्रकवि मैथिलीशरणगुप्तके शब्दोम—

'हे पार्थ प्रण पूरा करो, देखो अभी दिन शेष है।

(जयद्रथवध)

—तो दूसरी ओर पाञ्चालीकी चौरराशि गगन चूमने लगी और चीरसे ढँक गया वह दु शासन तथा चूर-चूर हो गयी दुयौधनकी वह अभिमानशिला जिसके सहारे दुष्ट दु शासन भरी सभामे भारतीयताको नष्ट कर देना चाहता था मर्यादाहीन कर देना चाहता था।

यागिराजकी ही वह महिमा है जिसके कारण

द्रौपदीका स्वाभिमान अन्याय और अहङ्कारके जघनशोणितसे अपनी वेणीका शृङ्गार कर सका। भारतीय योगी और यहाँका योग मात्र शारीरिक स्वास्थ्य-रक्षाके उपकरण नहीं हैं, प्रत्युत वे सार राष्ट्रके साथ-साथ समूचे विश्व, समग्र मानवता और यहाँ तक कि जडचेतनात्मक निखिल ब्रह्माण्डके सुस्वास्थ्य अर्थात् सर्वत्र शान्ति, सुख, सतोष, सत्य, औदार्य, प्रेम एवं सौहार्दकी स्थापना करते हैं। उनका लक्ष्य समूची सृष्टिमें सद्गुणका आधानकर मनसा-वाचा-कर्मणा सर्वतोभावन सभीको सतुष्ट तथा सुखी रखना था। कहना न होगा कि असंख्यसंख्य योगियोंके योगिराज हैं— यशोदानन्दवर्धन अखिल ब्रह्माण्डनायक भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र। वे ऐसे चमत्कारी हैं कि उनके पदरजका सम्पर्श पाकर रामावतारम कभी शिला अहल्या बन जाती है, तो कभी मूक वाचाल बाधिर श्रवणसुखयुक्त और पगु पर्वतारोही हो जाता है—

मूक करोति वाचाल पङ्क लङ्घयते गिरिम्।

यत्कृपा तमह वन्दे परमानन्दमाधवम्॥

सूरदासके शब्दाते—

घरन-कमल बदी हरि-राइ।

जाकी कृपा पगु गिरि लघै, अघे कौ सब कहू दरसाइ।

बहिरि सुनै, गूँग पुनि झोलै, रक चलै सिर छत्र धराइ।

सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बदी तिहिं पाइ॥

(सूर-त्रिनय-पत्रिका पद १)

केशवका पूरा जीवन योगके लिये था अथवा योगके सिद्धान्त उन्हींके जीवनगत भावी आदर्शात्मक यथार्थको ध्यानमें रखकर बने थे यह कह पाना जान पाना दोनों कठिन है क्योंकि 'कहत कठिन समुद्रत कठिन साधत कठिन विवेक।' पूर्णतः वही जान सकता है, जो पावे।

परमार्थतस्तु भगवान् श्रीकृष्ण और योग दोनोंको अलग-अलग करके देखना अत्यौपचारिक है। लाकाभिराम नन्दके दुलारे एक ओर यदि करुणानिधि हैं तो दूसरी ओर रणरङ्गधीर भी हैं। योग अपने सभी भेदोपभेदोंक साथ भगवान् श्राकृष्णचन्द्रमें समाहित, सन्निविष्ट है, क्योंकि सार योग, वैराग्य आदि इन्हींसो तो समुद्भूत हैं और इन्हींम विलीन भी हो जाते हैं—

'यस्माज्जातं जगच्छर्वं तस्मिन्नेव प्रलीयते।'।

इस योगरूप हरिको जा जान लेता है, वह तदनुरूप, तदाकार तथा तन्मय हो जाता है—

सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई॥

(रा०च०मा० २।१२७।३)

कर्मयोगके उस आमुष्मिक स्वरूपको वही जान पाता है, जिसपर योगी द्वारकेशकी कृपा होती है, क्योंकि उस पथके ज्ञाता, गन्ता प्रयोक्ता तथा दाता—सब वे ही हैं। इसलिये गीता (९।२२)—मे वे कहते हैं—

अनन्याश्रित्यन्तयो मा ये जना पर्युपासते।

तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम बहाम्यहम्॥

महाभारतके महारणका अनुलनीय सत्यसाची एक-एक बार अपने एक-एक हाथसे योगेश्वरकी कृपाके कारण पाँच-पाँच सो बाणाकी वर्षाकर वैरीदलके असंख्य शत्रुका अम्बार लगा देता है, क्योंकि वह 'सर्वधर्मान् परित्यज्य' क न्यायका अनुपालन करता है, तभी तो सुदर्शन चक्र कभी-कभी मेघाच्छन्न अस्तोपम भास्करकी रश्मियोंको अभिव्यक्ति प्रदानकर जयद्रथका सहार कराता है, किंतु ऐसे धनुर्धरका गाण्डीव भी उस समय हतप्रभ हो गया, जब अर्जुनके वीरत्वाभिमानके मर्दान्ध द्वारकाधीशने द्वारकासे गोपियाको मथुरातक सकुशल पहुँचानेका दायित्व उन्हे सौंप दिया। द्वारकासे तेरह कि०मी० दूर पहुँचते-पहुँचते युद्धकलामें नितान्त अप्रशिक्षित जंगली आदिवासियाद्वारा जब वे घेर लिये गये, तो उनका गाण्डीव उस समय बिना विद्युत्-धाराका जड़ तार बन गया। नि सहाय पार्थ कुछ न कर सके और गोपियाको उस तालाबमें प्रवेशकर प्राणोत्सर्ग करना पडा, आज जिसको 'गोपीतालाब' कहते हैं। इसी प्रकार भगवत्कृपाके बिना गाण्डीवधारी अर्जुन पहले भी ऐसी ही स्थितिको प्राप्त हो गये थे जिसमें युद्धके भयसे उनका शरीर काँपता था। (गीता १।२९-३०)

ध्यातव्य है कि यहाँ योगनिष्ठ माधवकी उस द्वारकाका उल्लेख किया जा रहा है, जिसे उन्होंने 'रणछोड' बन पश्चिमी सागरके तटपर विश्वकर्माको निर्देश दकर न केवल निर्मित कराया था बल्कि मथुरावासियोंका लाकर वहाँ बसाया भी था। राजधर्मके निर्वाहके साथ-साथ योगीशने जघ अपनी ही वशपरम्पराके अवाञ्छित कर्मोंस धराका बाझिल हाते हुए देखा तो प्रभासके अन्तगत उनमें परस्पर गृहयुद्ध काराकर

ससारम शान्ति की स्थापना करायी और स्वय व्याधके हाथा चित्स्वरूपमे विलीन होकर उसके जन्मान्तरीय बदलेके ऋणसे मुक्त हुए।

वस्तुत 'युक्त' एव 'युज्जान'—उभयविध यौगिक व्यक्तित्वके धनी, भवभयहारी, विषिनविहारी कृष्णमुरारीका सारा योगजीवन समष्टिके सक्षरणार्थ समर्पित था। उदाहरणार्थ—आपका बालयोग गोवशका रक्षक है, भारतीय कृषि-व्यवस्थाका सवाहक है और है प्रत्येक भारतीयके जीवनका सफल पोषक। वह निर्भीकता, न्यायशीलता, परिश्रम, प्रेम मैत्री, तप, राष्ट्रभक्ति एव योजनाशीलताकी अगाध निष्ठाका प्रेरक है। वह इन्द्रके अहंकारका मिटाकर एकग्रहोपासनाके सिद्धान्तका सस्थापक, ब्रजनामी जन्मभूमिका रक्षक, यमुनाजीका प्रदूषणापहारक तथा दुग्ध-दधि एव मक्खनका विक्रयविरोधी योगी है। यहाँतक कि राधावल्लभको राष्ट्रमे दृष्टिहीन ज्ञानशून्य तथा अविवेकी सम्राट्, शिशुहन्ता नागरिक, गुर्वाज्ञाके अतिक्रान्ता प्रशासक एव नारीकी अवमानना करनेवाला युवराज बिलकुल स्वीकार नहीं है, चाहे वह अपना सम्बन्धी धृतराष्ट्र, आचार्यपुत्र अश्वत्थामा तथा राजपुत्र दुर्योधन या दुःशासन ही क्यों न ह। जिस साम्राज्यके महाशयी निरस्त्र बालकपर समवेतरूपसे आक्रमण करते हो, युद्धनीतिका उल्लंघन करते हो, ऐसी व्यवस्थाका बने रहना उनकी दृष्टिम समूलत विनाशसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि—

सर्वे यत्र विनेतार सर्वे षण्डितमानिन ।

सर्वे च मानमिच्छन्ति तद्राष्ट्रमवसीदति॥

लोकहितहेतु उन योगेश्वरको यदि मत्स्य, कच्छप, नृसिंह एव वराह भी बनना पडता है, तो भी उन्हें सहा है।

सचमुच यही उन यागीका योगित्व है। जीवनम कभी किसी भी तरह यदि किसीने उन्हें स्मरण किया, तो वे अनासक्त होकर भी उसे कभी भूले नहीं। तभी तो सूरदासके शब्दाम उद्धवसे व कहते हैं—

‘ऊधो मोहि नृज दिसत नाहीं।’ (सूरसागर)

बचपनमे गुरु सान्दीपनिका आश्रम छोडकर आनेके बीसो वर्ष बाद जब वे द्वारकाम विप्र सुदामासे मिलते हैं तो—
‘यानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सा पग धोए।’
(नरोत्तमदास)

—को स्थिति आ जाती है और छात्र-जीवनकी सारी स्मृतियाँ परत-दर-परत स्मृतिपटलपर आने लगती हैं।

इस प्रकार वर्तमान पद्धतिजन्य भारतीय इतिहासके मचपर अशरण-शरण योगेश्वरका कोई वर्णन प्राप्त न होनेके बावजूद श्रीमद्भागवत एव महाभारतके द्वारा देशके जनमानसम इनका स्वरूप इतना गहरा हो चला है कि द्वारका, मथुरा ही नहीं, बल्कि समस्त दुनियाम इनकी बहु-आयामी मूर्तियाँ तथा विविध मन्दिर इनके योगका सदेश ‘अर्हर्निश सेवामहे’ के न्यायसे दे रहे हैं। इनका नाम हर भारतवासीका कण्ठहार है। प्रभुपादाचार्य, स्वामिनारायण, शाङ्करमत एव पुष्टिमार्गप्रभृति विविध सम्प्रदायोंके आचार्यों, सत्ता, कथाकारों, महत्ता, भक्तों, धर्मोपदेशका एव अनुयायियोंकी साधनाके परिणामस्वरूप रुक्मिणीवल्लभ योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका भजन-पूजन तथा कर्म-सिद्धान्तानुपालन आज ससारके अगणित देशाम हो रहा है और आगे होता भी रहेगा, क्योंकि सिद्धि वहीं होती है, जहाँ योगेश्वर भावशरीरसे उपस्थित रहते हैं—
‘यत्र योगेश्वरो कृष्ण -’ (गीता १८।७८)

दशावतार-वन्दना

वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद विधत्ते दैत्यान् दारयत बलि छलयते क्षत्रक्षय कुर्वते।

पौलस्त्य जयते हल कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशकृतिकृते कृष्णाय तुभ्य नम ॥

श्रीकृष्ण। आपने मत्सररूप धारणकर प्रलयसमुद्रमे डूबे हुए वेदोंका उद्धार किया, समुद्र-मन्थनके समय महाकूर्म बनकर पृथ्वीमण्डलको पीठपर धारण किया, महावराहके रूपमे कारणार्णवम डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार किया, नृसिंहके रूपमे हिरण्यकशिपु आदि दैत्याका विदारण किया, वामनरूपमे राजा बलिको छला परशुरामके रूपमे क्षत्रियजातिका संहार किया, श्रीरामके रूपमे महाबली रावणपर विजय प्राप्त की श्रीबलरामके रूपमे हलको शस्त्ररूपम धारण किया भगवान् बुद्धके रूपम करुणाका विस्तार किया था तथा कल्हिके रूपमे म्लेच्छोंको मूर्च्छित करेगे। इस प्रकार दशावतारके रूपम प्रकट आपकी भी चन्दना करता हूँ। (भक्तकवि श्रीजयदेवजी)

अवतारहेतु तथा अवतारकलाविमर्श

(अननश्रीविभूषित जगद्गुरु शङ्कराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिश्चलानन्दसरस्वतीजी महाराज)

१-अवतारहेतु—प्रणवगत अ, उ आर म् की तथा प्रकृतिगत सत्त्व, रजस् और तमस्की एकरूपता है। वाचक प्रतिपाद्यरूप वाच्यका और गुण-निर्गुणका उपव्याख्यान होता है। उपव्याख्यानको उपाधि या अभिव्यञ्जक कहते हैं। श्रीहरिके विविध अवताराम अनुगतहेतु शब्द है। श्रीहरि निज इच्छासे अवतार ल या नारदादिके शापके कारण अवतार ले या कश्यपादिको दिय गये वरदानके निमित्तसे अवतार ल अवतारम अनुगतहेतु शब्द ही होता है। यही कारण है कि सीता, गरुड, ब्रह्मादि शब्दब्रह्मात्मक हैं—‘प्रणवगरुडमारुह्य महाविष्णो’ (त्रिपाट्टिभूतिमहानारायणोपनिषद् ५।१)। शब्द और शब्दार्थका पर्यवसान ज्ञान है। शब्दज्ञानके तुल्य घटज्ञानके अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध है। शब्द और अर्थ ज्ञानके प्रकारान्तर अभिव्यञ्जनमात्र हैं। आकाश वायु, तेज, जलादिसे सलग्न परिलक्षित होता है तथापि आकाश इनसे अलिप्त है। पद्मपत्र स्वाश्रित जलसे अलिप्त ही रहता है। तद्वत् शब्द अर्थमे सलग्न परिलक्षित होता है, परंतु अर्थ शब्दसे अलिप्त ही सिद्ध होता है। स्वप्रकाश शब्द ज्ञानात्मक है। ज्ञान ब्रह्मात्मतत्त्व है। अस्वप्रकाश शब्द अर्थाभिव्यञ्जक होता हुआ अर्थरूप है। भूदृष्ट-घटशाब्दात्मक होता हुआ मृत्तिका मात्र है। मृत्तिका—पृथ्वी, जल तेज, वायु और आकाशक्रमसे अव्यक्तसञ्ज्ञक शब्दरूप और ब्रह्मात्मस्वरूप है—‘वाचारम्भण विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम्’ “त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्’ (छान्दोग्योपनिषद् ६।१।४, ६।४।२), ‘सदेव सत्यम्’ (पैङ्गी उपनिषद्)। अतएव अव्यक्तसञ्ज्ञक सीता रुक्मिणी आदि लक्ष्मीरूपा मूलप्रकृति प्रणवात्मिका हैं। श्रीराम कृष्ण अर्धतन्मात्रात्मक तुरीयकल्प हैं। बलरामसञ्ज्ञक सकर्षण तथा लक्ष्मण प्रणवगत अकाराक्षरसम्भूत वैश्वानररूप हैं। प्रद्युम्न तथा शत्रुघ्न प्रणवगत उकाराक्षरसमुद्भूत हिरण्यगर्भात्मक हैं। अनिरुद्ध तथा भरत ओङ्कारगत मकारसमुद्भूत प्रबुद्ध प्राज्ञकल्प हैं।

एकमेवाद्वय ब्रह्म मायया च चतुष्टयम्।

रोहिणीतनयो विश्व अकाराक्षरसम्भव ॥

तैजसात्मक प्रद्युम्न उकाराक्षरसम्भव ।

प्राज्ञात्मकोऽनिरुद्धोऽसौ मकाराक्षरसम्भव ॥

अर्धमात्रात्मक कृष्णो यस्मिन् विश्व प्रतिष्ठितम्।

कृष्णात्मिका जगत्कर्त्री मूलप्रकृती रुक्मिणी ॥

(गोपालोत्तरतापिन्युपनिषद् १०-१२),

अकाराक्षरसम्भूत सौमित्रिविश्वभावन ।

उकाराक्षरसम्भूत शत्रुघ्नस्तैजसात्मक ॥

प्राज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षरसम्भव ।

अर्धमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दकविग्रह ॥

श्रीरामसान्निध्यवशाजगदाधारकारिणी ।

उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम् ॥

सा सीता भवति ज्ञेया मूलप्रकृतिसंज्ञिता।

प्रणवत्वात्प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिन ॥

(रामोत्तरतापिन्युपनिषद् १।१।१-४)

यही कारण है कि शब्दब्रह्ममे निष्णात परब्रह्मको प्राप्त होता है—

द्वे ब्रह्मणी हि भन्तव्ये (द्वे विद्य वेदितव्ये तु) शब्दब्रह्म पर च यत्। शब्दब्रह्मणि निष्णात पर ब्रह्माधिगच्छति।

(त्रिपुरातापिन्युपनिषद् ५।१७ ब्रह्मविन्दपनिषद् १७)

ध्यान रहे, रामावतारमे शेषावतार लक्ष्मणजी यद्यपि शत्रुघ्नजीसे बड़े थे तथापि दोनों युग्म हानेके कारण गर्भम प्रथम प्रविष्टका लोकमे पश्चात् जन्मकी दृष्टिसे उन्हें दर्शन-परिप्रेक्ष्यमे अनुज मानकर ओङ्कारगत अकारसमुद्भूत विश्व या वैश्वानर माना गया है। कृष्णावतारमे शेषावतार श्रीबलराम अग्रज थे। देवकीजीके गर्भमे भी उनका प्रथम प्रवेश ही था। योगमायाके द्वारा उनका कर्षणकर रोहिणीके गर्भम प्रवेश किया गया अतः उनका नाम सकर्षण हुआ। वे प्रद्युम्नजी तथा प्रद्युम्नपुत्र अनिरुद्धजीसे तो श्रेष्ठ थे ही तथापि शेषावतार हानेके कारण उन्हें महाभारतादिमे अर्धतन्मात्रात्मक तुरीयकल्प, शेषी श्रीकृष्णको तथा शेषात्मक बलदेवजीको प्राज्ञकल्प, प्रद्युम्नजीको हिरण्यगर्भात्मक तैजसकल्प और अनिरुद्धजीको वैश्वानरात्मक विश्वकल्प दर्शाया गया है। प्रकृत सदर्भमे और महाभारतादिम रामावतार तथा कृष्णावतारम एकरूपता दर्शानेके लिये शेषावतार श्रीलक्ष्मण तथा बलरामजीको ओङ्कारगत अकारात्मक विश्वरूप कहा गया है। प्रकरणका तात्पर्य प्रणवकी अ, उ, म् और अमात्रसञ्ज्ञक अर्धतन्मात्रा तथा मुरुपके पादस्वरूप वैश्वानर तैजस, प्राज्ञेश्वर और तुरीयग्रहाम एकरूपता, परब्रह्माश्रित

शब्दब्रह्मकी जगत्कारण प्रकृतिरूपता और ब्रह्माधिष्ठित शब्दब्रह्मात्मक प्रणवकी विवर्तोपादानकारणता एव चतुर्व्यूहकी लोकोत्तर उत्कृष्टताके ख्यापन है।

२-अवतारकला—भगवान्‌के कलावतार भी मन्त्राक्षररूप ही होते हैं। उदाहरणार्थ—‘ॐ नमो नारायणाय स्वाहा’ दशाक्षर नारायणमन्त्रान्तर्गत क्रमशः प्रणवादि दशाक्षरक मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध, कल्कि अथवा मत्स्य, कूर्म वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, बलराम, कृष्ण और कल्कि अथवा हंस, कूर्म, मत्स्य, वराह, नरसिंह, वामन परशुराम राम सात्त्वत (कृष्ण-बलराम) और कल्कि—दशावतार हैं।

नारायणादवतारा मन्त्ररूपा जायन्ते। ॐ नमो नारायणाय स्वाहा। एव दशाक्षरो मन्त्रो भवति। तत्र प्रथमो मत्स्यावतारः। द्वितीय कूर्मः। तृतीया वराहः। चतुर्थो नरसिंहः। पञ्चमो वामनः। षष्ठो जामदग्निः। सप्तमो रामचन्द्रः। अष्टम कृष्ण परमात्मा। नवमो बुद्धावतारः। दशम कल्किर्जनादंनः।

(नारायणपूर्वतापिनोद्योपनिषद् ५)

शृणु नारद तत्त्वेन प्रादुर्भावान् महामुने।

मत्स्य कूर्मो वराहश्च नरसिंहश्च वामनः॥

रामा रामश्च रामश्च कृष्ण कल्की च ते दशः।

(महा० शान्ति० ३३९।७६ के बाद दाक्षि०)

हंस कूर्मश्च मत्स्यश्च प्रादुर्भावा द्विजोत्तम॥

वराहो नरसिंहश्च वामनो राम एव च।

रामो दाशरथिश्चैव सात्वत कल्किरेव च॥

(महा० शान्ति० ३३९।१०३-१०४)

जरा (ज्येष्ठा), पालिनिका शान्ति ईश्वरी रति कामिका वरदा ह्लादिनी प्रीति और दीर्घा—ये श्रीहरिके दशकलात्मक अवतार हैं। ‘ट’से ‘न’पर्यन्त—मन्त्रमाता मात्रिकासे सम्बद्ध ये कला हैं—

‘जरा पालिनिका शान्तिरीश्वरी रतिकामिका।

वरदा ह्लादिनी प्रीतिर्दीर्घा दशकला इरे ॥’

उक्त रीतिसे प्रकृतिरूपा प्रणवात्मिका भगवान्‌की कला हाती है। उदाहरणार्थ—‘ॐ नमो नारायणाय’ यह अष्टाक्षरमन्त्र है। केवल ओङ्कार भी अकार, उकार भकार नाद बिन्दु, कला अनुसन्धान और ध्यान—अष्टविध होता है। अकार सद्योजातस्वरूप हाता है। उकार वामदेवस्वरूप हाता है। भकार अघोरस्वरूप होता है। नाद तत्पुरुषस्वरूप हाता है।

बिन्दु ईशानस्वरूप होता है। कला व्यापकस्वरूप होता है। अनुसन्धान नित्यस्वरूप होता है। ध्यान ब्रह्मस्वरूप होता है। अष्टाक्षर पृथिवी, जल, तेज, वायु, व्योम चन्द्रमा, सूर्य और पुरुषरूप यजमानसत्तक सर्वव्यापक अष्टाक्षर अष्टमूर्ति है—

ॐ नमो नारायणाय इत्यष्टाक्षरो मन्त्रः। अकारोकार-मकार—नादबिन्दुकलानुसन्धानाध्यानाष्टविधा अष्टाक्षर भवति। अकार सद्योजातो भवति। उकारो वामदेवः। अघोरो मकारो भवति। तत्पुरुषो नादः। बिन्दुरीशानः। कला व्यापको भवति। अनुसन्धानो नित्यः। ध्यानस्वरूप ब्रह्मः। सर्वव्यापकोऽष्टाक्षरः॥

भूमिरापस्तथा तेजो वायुव्योम च चन्द्रमा।

सूर्यं पुमास्तथा चेति मूर्तयश्चाष्ट कीर्तिता ॥

(नारायणपूर्वतापिनोद्योपनिषद्)

गर्गसहिताके अनुसार श्रीहरिक अशाश अश आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम—ये छ प्रकारके अवतार माने गये हैं। महर्षि मरीचि आदि अशाशावतार माने गये हैं। ब्रह्मादिदेवशिरोमणि अशावतार माने गये हैं। श्रीकपिल कूर्मादि कलावतार माने गये हैं। श्रीपरशुराम आदि आवेशावतार माने गये हैं। श्रीनृसिंह, राम श्वेतद्वीपाधिपति हरि वैकुण्ठ, यज्ञ नरनारायण पूर्णावतार माने गये हैं। श्रीकृष्णचन्द्र परिपूर्णतम पुरुषोत्तमोत्तमावतार माने गये हैं—

अशाशोऽशस्तथावेश कला पूर्ण प्रकथ्यते।

व्यासाद्यैश्च स्मृतं षष्ठं परिपूर्णतमं स्वयम्॥

(श्रीगर्गसहिता १।१६)

ब्रह्म निर्गुण निष्कल निष्क्रिय, निर्विकल्प, निरञ्जन, निरवध, शान्त और सूक्ष्म है—

‘निर्गुण निष्क्रिय सूक्ष्म निर्विकल्प निरञ्जनम्॥’

(अध्यात्मापनिषद् ६२)

‘निष्कल निष्क्रिय शान्त निरवध निरञ्जनम्॥’

(श्वेताश्वतरोपनिषद् ६।१९)

तथापि त्रिगुणमयी मायाके यागस उसे सकल भी कहा जाता है। ब्रह्मके अभिव्यञ्जक और अभिव्यक्त स्वरूपका नाम कला है। प्रश्नोपनिषद् (६।१-४)—के अनुसार पुरुष (ब्रह्मात्मतत्त्व) पादशकलासम्पन्न है—‘षोडशकल भारद्वाज पुरुष वेत्थ।’ “स प्राणममुजत प्राणाच्छ्रद्धां ख वायु-ज्योतिराप पृथिवीन्द्रिय मनाऽग्रमग्रादीन् तपो मन्त्रा कर्म लोका लोकपु च नाम च॥’

प्राण श्रद्धा आकाश वायु, तज, जल, पृथ्वी, इन्द्रिय

मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक तथा नाम—ये षोडश कलाएँ हैं। प्राणरूप अव्याकृत, महदात्मिका श्रद्धा, सूक्ष्म तथा स्थूलभेदसे दश भूत दश इन्द्रिय और अहम् सहित मन—ये सांख्यशैलीम अचित् पदार्थके चौबीस प्रभेद हैं। मन्त्र तथा कर्मका अन्तर्भाव महत् (बुद्धि), अहम् तथा मनमे है। नामका अन्तर्भाव वाक् नामक कर्मेन्द्रियम है। लोक, तप, वीर्य और अन्नका अन्तर्भाव पञ्चभूतात्मक शरीरमे है। इस प्रकार षोडश कलाका अर्थ प्रकृति तथा प्राकृत पदार्थ हैं, जो कि आत्माधिष्ठित होनेसे आत्मस्वरूप ही हैं। अभिप्राय यह है कि जो कुछ आत्माधिष्ठित है, वह कलापदवाच्य है।

इस सदर्थम चन्द्रवशसमुत्पन्न चन्द्रतुल्य श्रीकृष्णकी षोडशकलासम्पन्नता और सूर्यवशसमुत्पन्न सूर्यतुल्य श्रीरामकी द्वादशकलासम्पन्नताका रहस्य भी समझना चाहिये। चन्द्रकी अमृता मानदा, पूषा तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशिनी, चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अङ्गदा, पूर्णा और पूर्णामृता—षोडश कलाएँ क्रमशः अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ ॠ, लृ, लृ, ए ऐ, औ औ, अ—सञ्ज्ञक स्वरवर्णधटित हैं। सोमरसात्मक और प्रकाशात्मक होनेसे सत्त्वगुणात्मक हैं, अतएव ये कलाएँ सत्त्वपरिपाकरूपा हैं। अन्न प्राण, मन, विज्ञान, आनन्द (स्थूल, सूक्ष्म, कारणरूप त्रिविध शरीर), अतिशायिनी (देहेन्द्रियादिगत लोकोत्तर चमत्कृति), विपरिणामिनी, सक्रामिणी (परकाया-प्रवेशादि), प्रभवी (कायव्यूहरचनादि), कुण्ठनी (गरल, रिपु, सिन्धु, अग्नि, इन्द्रादिक प्रभावका स्तम्भन), विकासिनी (महिमादि सिद्धि), मर्यादिनी (निर्धूम अग्निको धूमयुक्त, अरजस्वलाको रजस्वला, इन्द्रको अजगर आदि करनेकी वाक्-सिद्धि), सहादिनी (स्यावर-जङ्गम लोकोत्तर उत्कर्षकी क्षमता), आह्लादिनी (निर्विकार आनन्दोत्कर्ष), परिपूर्णा (शुद्ध सत्त्वोत्कर्ष) और स्वरूपावस्थिति (मुक्ति)—सञ्ज्ञक षोडश कलाएँ भी सत्त्वपरिपाकरूपा हैं। इसी प्रकार जैमिन्युपनिषदके अनुसार भद्र (भजनीयता), समाप्ति (गुणोकी पराकाष्ठा), आभूति (प्रपञ्चोत्पादन), सम्भूति (सरक्षा), भूत (सहार), सर्व (पूर्णता उपादानता), रूप (इन्द्रियजन्य अनुभूतिका आधार, अलिप्त), अपरिमित (देश काल वस्तुसे अपरिच्छिन्न), श्री (आकर्षणकन्द्र), यश (प्रशंसा) नाम (प्रतिष्ठा), अग्र (उद्बुद्ध), सजात (शक्तिसंस्थान) पय (जीवनाधार) महीय (महिमान्वित) रस (आनन्दोल्लास)—सञ्ज्ञक षोडश कलाएँ सत्त्वपरिपाकरूपा हैं।

‘षोडशकल वै ब्रह्म’ (जैमिन्युपनिषद् ३।२८।८)
‘स हैव षोडशधा आत्मानं विकृत्य सार्धं समैतु।’

(जैमिन्युपनिषद् १।४८।७)

‘स षोडशधा आत्मानं व्यकुरुत। भद्रं च, समाप्तिश्च, आभूतिश्च, सम्भूतिश्च, भूतश्च, सर्वश्च, रूपश्च, अपरिमितश्च, श्रीश्च, यशश्च, नाम च, अग्रश्च, सजातश्च, पयश्च महीया च, रसश्च’ (जैमिन्युपनिषद् १।४६।२)।

तन्नाम सूर्यदेवकी क भ तपिनी, ख ब तपिनी, ग फ धूमा, घ प मरीची, ङ न ज्वालिनी, च ध रुचि, छ द सुपुष्पा, ज थ भोगदा, झ त विश्वा, ज ण बोधिनी, ट ठ धारिणी और ठ ड वर्णबीजघटित कलाएँ सत्त्वात्मक तेजकी विलासभूता हैं। ‘क’ से ‘ठ’ और ‘भ’ से ‘ड’ अर्थात् ‘क’ से ‘ध’ पर्यन्त चौबीस वर्णोंका सनिवेश प्रकारान्तरसे सूर्यकी चौबीस कलाओंको द्योतित करते हैं।

‘क’ से ‘ज’ पर्यन्त सृष्टि, ऋद्धि, स्मृति, मेधा, कान्ति, लक्ष्मी, द्युति, स्थिरा, स्थिति और सिद्धि—सत्त्वोत्कर्षसूचक दश ब्रह्मकला (ब्रह्माजीकी कला) हैं। शूरता, ईर्ष्या, इच्छा उग्रता, चिन्ता, मत्सरता, निन्दा तुष्णा, माया और शठता—रजोगुणके उत्कर्षसूचक दश ब्रह्मकला हैं। ‘प’ से ‘श’ पर्यन्त तीक्ष्णा रौद्री, भया, निद्रा, तन्द्रा, क्षुधा, क्रोधिनी, क्रिया, उद्वारी और मृत्यु—तमोगुणकी प्रगल्भतासे दश रुद्रकला हैं। ‘अ’ से ‘अ’ पर्यन्त प्रकाशशीलता, प्रीति क्षमा, धृति, अहिंसा, समता सत्यशीलता, अनसूया, लज्जा, तितिक्षा दया, तुष्टि साधुवृत्तिता, शुचिता, दक्षता और अपरिक्षतधर्मता—उद्विक्त सत्त्वके योगसे अभिव्यक्त षोडश सदाशिवकलाएँ हैं। सदाशिवकलामे ही गणपति तथा शक्तिकी कलाएँ सनिहित हैं। निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या, शान्ति, इन्धिका दीपिका रेचिका, मोचिका परा, सूक्ष्मा, सूक्ष्मामृता, ज्ञाना, ज्ञानामृता, आप्यायिनी, व्यापिनी और व्योमरूपा सदाशिवकी षोडशकलाएँ प्रसिद्ध हैं।

विवक्षावशात् इस सदर्थम पौर्वपर्यप्रसख्यानरूप परस्परानुप्रवेशन्याय (कारणका कार्यमे या कार्यका कारणमे अन्तर्भावरूप अनुप्रवेश नियम)—का आलम्बन अपेक्षित है।

परस्परानुप्रवेशात् तत्त्वानां पुनरप्यंभ।

पौर्वपर्यप्रसख्यानं यथा वक्तुर्विवक्षितम्॥

(श्रीमद्भा० ११।२२।७)

पुरुषशिरोमणे। तत्त्वोका एक-दूसरेमे अनुप्रवेश है। अतएव वक्ता तत्त्वाकी जितनी सख्या बताना चाहता है,

उसके अनुसार कारणको कार्यमे अथवा कार्यको कारणम सम्मिलित कर अपनी इच्छित सख्या सिद्ध कर लेता है।

उक्त रीतिसे कलासख्याकी दृष्टिसे देवाम उत्कर्षापरकर्म असम्भव है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्रमश रजस्, सत्त्व तथा तमस्के नियामक और प्रकाशक होनेसे क्रमश सत्, चित्, आनन्दस्वरूप निर्गुण हैं। अतएव त्रिदेवम विभेद तथा उत्कर्षापरकर्म भी औपचारिक है, वास्तविक नहीं।

सत्त्व, रजस्, तमस्, महत्, अहम्, पञ्चभूत, मन और इन्द्रियरूप द्वादश तत्त्वोंसे सूर्यदेवकी बारह कलाएँ सिद्ध होती हैं। सत्त्व, रजस्, तमस्की साम्यावस्था त्रिगुणमयी प्रकृति है। पञ्चभूत सूक्ष्म और स्थूलभेदसे दस सिद्ध होते हैं। इन्द्रियाके दस प्रभेद हैं। इस प्रकार प्रकृति महत्, अहम्, दस भूत, मन और दस इन्द्रिय—साख्योक्त चौबीस तत्त्व सूर्यदेवकी बारह कलाम सनिहित हैं। अ, इ उ, ऋ, लृ—पञ्च मूल स्वर हैं। अनुस्वार () और विसर्ग ()—सहित सप्त स्वर हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग तवर्ग, पवर्ग—पाँच व्यञ्जन वर्ग हैं। इस प्रकार स्वर और व्यञ्जनरूप बारह वर्णात्मक मूल कलाएँ हैं। बारह वर्णोंमें विभक्त वर्णामाय वस्तुतः अ आदि सात स्वर और 'क' से 'म' पर्यन्त पचीस व्यञ्जनरूप बत्तीस भागोंमें विभक्त है।

उक्त सौरदर्शनके अनुसार त्रिगुण, महत्, अहम्, पञ्च तन्मात्रा पञ्च महाभूत, मन, चित्त, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राणरूप बत्तीस प्रभेद अचित् पदार्थोंके सिद्ध होते हैं। इन्हींको बत्तीस कला भी कहते हैं। सर्ग तथा विसर्ग अथवा अनुलोम और विलोम क्रमसे ये चौंसठ कलाएँ हैं।

उक्त अचित् प्रभेदके साथ ॐ गत अ, उ म् तथा अर्धतन्मात्रात्मक वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, सर्वेश्वर एव तुरीयब्रह्मरूप चित्सूर्यप्रभेदकी गणना करनेपर सौरागमके अनुसार छत्तीस तत्त्व सिद्ध होते हैं।

शैवागमम प्रकृति, त्रिगुण (सत्त्व, रजस्, तमस्) महत् (बुद्धि), अहम्, पञ्च तन्मात्रा, पञ्च महाभूत, मन पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और पञ्च कर्मेन्द्रिय राग नियति काल, विद्या, कला माया शुद्ध विद्या ईश्वर तथा पुरुष—छत्तीस तत्त्व सिद्ध होते हैं। कलाओका समग्र वर्णाग्रायकी दृष्टिसे स्कन्दपुराणके अनुसार अध्ययन तथा अनुशीलन करनेपर ॐ, चौदह स्वर, तैत्तीस व्यञ्जन अनुस्वार, विसर्ग जिह्वामूलाय

तथा उपध्मानीय सञ्ज्ञक वावन मातृका वर्ण सिद्ध होते हैं। ॐ (प्रणव), 'अ' से 'औ' पर्यन्त चौदह स्वरवर्ण हैं। 'क' से 'ह' पर्यन्त तैत्तीस वर्ण व्यञ्जन हैं। () अनुस्वार है। () विसर्ग है। क, खसे पूर्व आधे विसर्गके समान ध्वनिको जिह्वामूलीय कहते हैं। प, फसे पूर्व आधे विसर्गके समान ध्वनिको उपध्मानीय कहते हैं—

ॐकार प्रथमस्तस्य चतुर्दश स्वरास्तथा।

वर्णाश्चैव त्रयस्त्रिंशदनुस्वारस्तथैव च॥

विसर्जनीयश्च परो जिह्वामूलीय एव च।

उपध्मानीय एवापि द्विपञ्चाशदमी स्मृता ॥

(स्कन्दपुराण ३। २३५-२३६)

पुराणात् मातृकासार इस प्रकार है— ॐकारगत अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार महेश, अर्धमात्रा () सदाशिव हैं—

अकार कथितो ब्रह्मा उकारो विष्णुरुच्यते।

मकारश्च स्मृतो रुद्रस्त्रयश्चैते गुणा स्मृता ॥

अर्धमात्रा च या मूर्ध्नि परम स सदाशिव।

(स्कन्दपुराण ३। २५१-२५२)

अकारसे लेकर औकारतक चौदह स्वर मनुस्वरूप हैं। ककारसे लेकर हकारतक तैत्तीस देवता हैं। ककारसे उकारतक बारह आदित्य डकारसे बकारतक ग्यारह रुद्र हैं। भकारसे पकारतक आठ वसु हैं। 'स' और 'ह' अधिनीकुमार हैं। इस प्रकार 'क' से 'ह' तक तैत्तीस वर्ण हैं। अनुस्वार विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय—ये चार अक्षर जरायुज अण्डज, स्वेदज और उद्भिज्ज नामक चार प्रकारके जीव बताये गये हैं—

औकारान्ता अकाराद्या भनवस्ते चतुर्दश।

॥

ककाराद्या हकारान्तास्त्रयस्त्रिंशश्च देवता ॥

ककाराद्याष्टकारान्ता आदित्या द्वादश स्मृता।

डकाराद्या बकारान्ता रुद्राष्टिकादशैव ते।

भकाराद्या पकारान्ता अष्टौ हि वसवो मता।

सहो चेत्यध्विनी ख्यातौ त्रयस्त्रिंशदिति स्मृता ॥

अनुस्वारो विसर्गश्च जिह्वामूलीय एव च।

उपध्मानीय इत्येते जरायुजास्तथाऽण्डजा ।

स्वेदजाश्चोद्भिज्जाश्चापि पितृर्जीवा प्रकीर्तिता ॥

(स्कन्दपुराण ३। २५५-२६२)

स्वायम्भुव, स्वारोचिष, औतम, रैवत, तामस, चाशुप, वैवस्वत, सार्वणि, ब्रह्मसार्वणि, रुद्रसार्वणि, दक्षसार्वणि, धर्मसार्वणि, रीच्य और भौत्य—ये चौदह मनु हैं। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इन्द्र, विवस्वान्, पूषा, पर्जन्य, अशु, भग, त्वष्टा और विष्णु—ये बारह आदित्य हैं। कपाली, पिङ्गल, भीम विरूपाक्ष, विलोहित, अजक, शासन, शास्ता, शम्भु, चण्ड और भव—ये ग्यारह रुद्र हैं। ध्रुव, घोर, सोम, आप, नल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास—ये आठ वसु हैं। नासत्य तथा दत्त—दो अश्विनीकुमार हैं। ध्यान रहे, मन्त्रमाता मात्रिकाके प्रभेदका प्रशस्तक्रम तन्त्रोपे अक्षमालिकोपनिषद्के अनुसार ओङ्कारघटित इस प्रकार है—आदिशान्तमूर्ति 'ॐ अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अ, अ, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, ङ, ॥' '(ङकारस्य ङकारो बहुचाध्येतुसम्प्रदायप्राप्तः।' तथा च पठयेत—

अमध्यस्थङकारस्य ङकारं बहुचा जगु ।

अमध्यस्थङकारस्य ङकारं वै यथाक्रमम्॥)

लघुबोधान्यासादिके अनुसार ५२ मातृकाओंको शक्ति-सहित गणेश, शिव, सूर्य, विष्णुरूप माना गया है। इनके अर्थानुसन्धानपूर्वक जपसे धर्म, काम, मोक्षकी सिद्धि सुनिश्चित है।

य, र, ल, व, श, ष, स, ह, ङ और क्ष—से सम्बद्ध धूमा, कृष्णा, ज्वलिनी, ज्वालिनी, विस्फुलिङ्गिनी, सुत्रिया, सुरूपा, कपिला, हव्यवाहिनी और काव्यवाहिनी—दस वह्निकलाएँ हैं।

य पीता, स श्वेता, ह अरुणा, क्ष असिता—चार

ईश्वरकला हैं। 'ये स्वरास्ते धवला । ये स्पर्शास्ते पीता । ये परास्ते रक्ता ।' (अक्षमालिकोपनिषद्)

षकार पीत वर्णका है। सकार श्वेत वर्णका है। हकार अरुण वर्णका है। क्षकार असित (कृष्ण) वर्णका है। स्वर श्वेत वर्णके हैं। स्पर्श पीत वर्णके हैं। अतिरिक्त (पर) यरादि रक्त वर्णके हैं।

प्रकारान्तरसे यह भी समझना चाहिये कि मातृकाअंके परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी—सज्ञक चार प्रभेद ईशकला हैं। सर्वतत्त्वात्मिका सर्वविद्यात्मिका, सर्व-शक्त्यात्मिका तथा सर्वदेवात्मिका—ये चार ईशकलाएँ हैं—

'नमस्ते परारूपे नमस्ते पश्यन्तीरूपे नमस्ते मध्यमारूपे नमस्ते वैखरीरूपे सर्वतत्त्वात्मिके सर्वविद्यात्मिके सर्वशक्त्यात्मिके सर्वदेवात्मिके।' (अक्षमालिकोपनिषद्)

कृतयुग तथा ब्राह्मणका वर्ण श्वेत होता है। त्रेता तथा क्षत्रियका वर्ण लाल होता है। द्वारप तथा वैश्यका वर्ण पीला होता है। कलि और शूद्रका वर्ण काला होता है। अतएव कृतयुगमे श्रीहरिके अवतारका वर्ण श्वेत होता है। त्रेतामे श्रीहरिके अवतारका वर्ण लाल होता है। द्वारपमे श्रीहरिके अवतारका वर्ण पीला होता है। कलियुगमे श्रीहरिके अवतारका वर्ण काला होता है—

ब्राह्मणानां सितो वर्णः क्षत्रियाणां तु लोहितः ।

वैश्यानां पीतको वर्णः शूद्राणामसितस्तथा॥

(महा० शान्ति० १८८।५)

'कृते शुक्ल' (श्रीमद्भा० ११।५।२१), 'त्रेताया रक्तवर्ण' (श्रीमद्भा० ११।५।२४), 'द्वारे भगवाज्ज्याम पीतवारासा निजायुध' (श्रीमद्भा० ११।५।२७), 'कलावपि यथा शृणु॥' 'कृष्णवर्णं त्विवाकृष्णम्' (श्रीमद्भा० ११।५।३१, ३२)।

‘पायात्स नो वामनः’

स्वस्ति स्वागतमर्थाह वद विभो कि दीयता मेदिनी का मात्रा मम विक्रमत्रयपद दत्त जल दीयताम्।

मा देहीत्युशानाद्यवीद्धरिय पात्र किमस्मात्पर चेत्वेव बलिनार्घितो मखमुखे पायात्स नो वामन ॥

'आपका कल्याण हो।' 'आपका स्वागत है।' 'मैं याचक हूँ।' 'प्रभो! बोलिये। क्या दिया जाय।' 'मुझे भूमि (दानमे) दीजिये।' 'कितनी मात्राम?' 'मेरे पणसे तीन पण।' 'दे दी।' 'सङ्कल्पका जल दीजिये।' 'मत दो ये याचक भिक्षुक नहीं, साक्षात् विष्णु हैं—ऐसा शुक्राचार्यने कहा। (तो बलिने कहा—) 'इनस वदकर दान देनेका उत्तम पात्र कौन हो सकता है?' इस प्रकार परिचर्चाक बाद राजा बलिके यज्ञारम्भ पूजित वे वामनभगवान् हम सबकी सदा रक्षा कर। (सुभाषितरत्नभाण्डागार)

अवतार-स्वरूप और प्रयोजन

(अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वान्नाय श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शक्तारचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्दसरस्वतीजी महाराज)

१-अवतारस्वरूप—सामान्य रीतिसे अवतारका अर्थ जन्म होता है। 'अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना॥' (गीता २।२८), 'परस्तस्मात् भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातन। य स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥ अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमा गतिम्। य प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम॥' (गीता ८।२०-२१)—क अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध होता है कि व्यक्त शरीर और ससारका मूल अव्यक्त है और अव्यक्तका परमाश्रयरूप मूल सनातन अव्यक्त अर्थात् अव्यक्ताक्षर है। वही स्वप्रकाश भगवत्तत्त्व है। वेदान्तप्रस्थानके अनुसार वह जगत्कारण है। जगत्की उत्पत्ति, स्थिति, सहार, जीवापर निग्रह और अनुग्रह—उसके पाँच कृत्य हैं। पृथ्वीके तुल्य वह उत्पत्ति नामक कृत्यका निर्वाहक है। जलके तुल्य वह स्थिति नामक कृत्यका निर्वाहक है। तेजके तुल्य वह सहार नामक कृत्यका निर्वाहक है। वायुके तुल्य वह निग्रह नामक कृत्यका निर्वाहक है। आकाशके तुल्य वह अनुग्रह नामक कृत्यका निर्वाहक है। कृत्यभेदसे उसके नाम रूप, लीला और धाममे भी भेद है। उत्पत्ति नामक कृत्यके यागसे उसकी हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा या सूर्य सज्ञा है। स्थिति नामक कृत्यके योगसे उसकी विष्णु सज्ञा है। सहार नामक कृत्यके योगसे उसकी शिव सज्ञा है। निग्रह नामक कृत्यके योगसे उसकी शक्ति सज्ञा है। अनुग्रह नामक कृत्यके योगसे उसकी गणपति सज्ञा है। इन पाँच रूपाम और इनके विविध अवतारोके रूपम एक परमेश्वरकी ही आराधना और उपासना विहित है। अतएव एकदेववाद ही सनातन सिद्धान्त है। कृतयुगम इस तथ्यका सर्वताभावेन निर्वाह होता था, जैसा कि महाभारतके अनुशीलनसे सिद्ध है—

एकदेवसदायुका एकमन्त्रविधिक्रिया।

पृथग्धर्मास्त्वेकवेदा धर्ममकमनुव्रता ॥

(महाभारत वनपर्व १४९।२०)

सत्ययुगम सब एक परमात्मदेवका ही भजनीय समझकर उनम ही चित्त लगाये रहते थे एकमात्र उन्हींके

प्रणवप्रधान मन्त्रका जप करते थे तथा विधिसम्मत क्रियाका उन्हींके लिये सम्पादनकर उन्हींके प्रति क्रियाकलापको समर्पित करते थे। धर्म और ब्रह्मकी सिद्धिम एकमात्र वेदको प्रमाण मानते हुए ही अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुरूप विविध धर्मोंका अनुष्ठान करते थे। ऐसा होनेपर भी सब वेदसम्मत सनातन धर्मका ही अनुगमन करनवाले थे।

उत्पत्ति नामक कृत्यके निर्वाहक हिरण्यगर्भात्मक सूर्यके उपासक 'सौर' कहे जाते हैं। स्थिति नामक कृत्यके निर्वाहक विष्णुके उपासक 'वैष्णव' कहे जाते हैं। सहार नामक कृत्यके निर्वाहक शिवके उपासक 'शैव' कहे जाते हैं। निग्रह नामक कृत्यके निर्वाहक शक्तिके उपासक 'शाक्त' कहे जाते हैं। अनुग्रह नामक कृत्यके निर्वाहक गणपतिके उपासक 'गणपत्य' कहे जाते हैं।

भगवान् श्रीविष्णुके कलावतार कृष्णद्वैपायन वेदव्यास महाभागने उक्त पञ्चदेवाक नाम, रूप लीला, धाम, वाहन आयुध, परिकर, स्वभाव, विविध अवतार तथा उपासना-प्रकारका पुराणों उपपुराणा तथा महाभारतादिके माध्यमसे विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। उनके शिष्य, प्रशिष्यादिकी समृद्ध परम्परासे आगमसिद्धान्तरूप रस-रहस्यपूर्ण अद्भुत वैभव हम सुलभ है।

अवतारसिद्धान्त अत्यन्त गम्भीर और गोपनीय हानेके कारण रहस्यमय है। अतएव अनभिज्ञताके कारण विश्वस्तारपर इसका नामपर भ्रम और विवाद भी पर्याप्त हैं। पञ्चदेवामे उत्कर्षांपर्क और साम्यका रहस्य इस प्रकार है—

वेदान्तप्रस्थानम ब्रह्मको जगत्का निमित्त ही नहीं अपितु उपादानकारण भी माना गया है। 'तदैक्षत' (छान्दोग्यो-पनिषद् ६।२।३), 'स ईक्षाञ्चक्र' (प्रश्नापनिषद् ६।३) 'सोऽकामयत्' (तैत्तिरीयोपनिषद् २।६।४) आदि श्रुतियाके अनुसार सद्रूप परमात्मा कार्यप्रपञ्चका निमित्तकारण है। 'यद्गु स्या प्रजायेय' (तैत्तिरीयोपनिषद् २।६।४) 'कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति' (मुण्डकोपनिषद् १।१।३)

‘तदात्मानः स्वयमकुरुत’ (तैत्तिरीयोपनिषद् २।७।१), ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ (छान्दोग्योपनिषद् ३।१४।१) आदि श्रुतियोंके अनुसार बहुभवनसामर्थ्यसम्पन्न सद्रूप ब्रह्म कार्यप्रपञ्चका उपादानकारण है। अतएव वेदान्तदर्शनके अनुसार जगत्का अभिन्न निमित्तोपादानकारण है—‘प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्॥’ (ब्रह्मसूत्र १।४।२३)

पृथिव्यादि कार्यप्रपञ्च अनित्य, अचित् और दु खरूप अर्थात् असच्चिदानन्दस्वरूप है। अतएव इसका परमाश्रय सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही हो सकता है। अन्यथा अनवस्थान्तदोष अनिवार्य है। निमित्तकारण कार्यका निर्माता होता है। अतएव उसका ज्ञानवान्, इच्छावान् और प्रयत्नवान् होना अनिवार्य है। पृथिव्यादि कार्यप्रपञ्चका निमित्तकारण सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् ही हो सकता है। सर्वोपादानकी सर्वव्यापकता भी अनिवार्य है। इस प्रकार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापक, सच्चिदानन्द ब्रह्म जगत्का अभिन्ननिमित्तोपादानकारण है। सर्वव्यापक सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्मकी निमित्त तथा उपादानकारणता त्रिगुणमयी मायाके द्वारसे चरितार्थ है। कार्यकी सुख, दुःख, मोहकता तथा प्रकाश प्रवृत्ति, अवष्टम्भकतासे त्रिगुणमयी मायाशक्तिका अनुमान हाता है।

सर्वव्यापक सर्वातीत सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म कार्यकारणतातीत परब्रह्म कहा जाता है। मायाशक्तिसमन्वित सच्चिदानन्दस्वरूप सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापक सर्वेश्वर कारणब्रह्म कहा जाता है। पाञ्चभौतिक कायप्रपञ्चके रूपम परिलक्षित और कार्यवर्गके नियामक ईश्वरका कार्यब्रह्म कहा जाता है। आरोहक्रमसे पृथ्वीकी अपेक्षा जल, जलकी अपेक्षा तेज तेजकी अपेक्षा वायु, वायुकी अपेक्षा आकाशका निर्विवाद उत्कर्ष है। साध्य, योग और वेदान्तप्रस्थानम पृथ्वाका कारण जल जलका कारण तेज, तेजका कारण वायु तथा वायुका कारण आकाश है। उपादेयरूप कार्यकी अपेक्षा उपादानकारणका उत्कर्ष स्वाभाविक है। कारण यह है कि कार्यकी अपेक्षा उपादानकारण निर्विशेष, सूक्ष्म, शुद्ध विभु, आश्रय और प्रत्यक् होता है। अतएव पृथ्वीप्रधान या पार्थिव शरीररूप अधिभूत नासिकारूप अध्यात्म और पृथ्वीरूप अधिदैवके नियामककी अपेक्षा जलप्रधान या जलज (वारुण) शरीररूप अधिभूत रसनारूप अध्यात्म और वरुणरूप अधिदैवके नियामकका महत्त्व अधिक है। उसकी अपेक्षा तेज प्रधान या तैजसशरीररूप अधिभूत नेत्ररूप अध्यात्म

और सूर्यरूप अधिदैवके नियामकका महत्त्व अधिक है। उसकी अपेक्षा वायुप्रधान या वायविक (वायवीय) शरीररूप अधिभूत, त्वक्-रूप अध्यात्म और वायुरूप अधिदैवके नियामकका महत्त्व अधिक है। उसकी अपेक्षा आकाशप्रधान या आकाशीय शरीररूप अधिभूत, श्रोत्ररूप अध्यात्म और दिक्-रूप अधिदैवके नियामकका महत्त्व अधिक है अथवा अवरोहक्रमसे प्रथम भूत आकाशके अधिदैव दिशा, द्वितीय भूत वायुके अधिदैव विद्युत्, तृतीय भूत तेजके अधिदैव सूर्य, चतुर्थ भूत जलके अधिभूत सोम और पञ्चम भूत पृथिवीके अधिदैव वायुको मानना चाहिये—

आकाश प्रथम भूत श्रोत्रमध्यात्ममुच्यते॥

अधिभूत तथा शब्दो दिशस्तत्राधिदैवतम्॥

द्वितीय मारुतो भूत त्वगध्यात्म च विश्रुता॥

स्प्रष्टव्यमधिभूत च विद्युत् तत्राधिदैवतम्॥

तृतीय ज्योतिरित्याहुःक्षुरध्यात्ममुच्यते॥

अधिभूत ततो रूप सूर्यस्तत्राधिदैवतम्॥

चतुर्थमापो विज्ञेय जिह्वा चाध्यात्ममुच्यते॥

अधिभूत रसश्चात्र सोमस्तत्राधिदैवतम्॥

पृथिवी पञ्चम भूत घ्राणश्चाध्यात्ममुच्यते॥

अधिभूत तथा गन्धो वायुस्तत्राधिदैवतम्॥

एषु पञ्चसु भूतेषु त्रिषु यश्च विधि स्मृतः॥

(आष्टमधिकपर्व ३२।१८—२३)

ऐसी स्थितिमे आकाशका अधिपति मानकर अपने इष्टदेवकी प्रधान आराधना और अनुगामी मानकर शेष चार भूतोके अधिपतियाकी आराधना अपेक्षित है। यह तथ्य इन्द्रयागमे इन्द्रकी, वरुणयागमे वरुणकी, रुद्रयागमे रुद्रकी, विष्णुयागमे विष्णुकी अथवा इन्द्रदेवके विवाहमे इन्द्रदेवकी, वरुणदेवके विवाहमे वरुणदेवकी रुद्रदेवके विवाहमे रुद्रदेवकी और विष्णुदेवके विवाहमे विष्णुदेवकी प्रधानताके तुल्य चरितार्थ है।

आदित्य गणनाथ च दर्वो रुद्र च केशवम्॥

पञ्चदैवतमित्युक्त सर्वकर्मसु पूजयत्॥

विवक्षावशात् ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर शिव अथवा सदाशिवको पञ्चदेव माना जाता है—

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वर शिव एव च॥

पञ्चधा पञ्च दैवत्य प्रणव परिपठ्यते॥

(अथवशिष्टोपनिषद्)

सूर्य शिवा जगन्नाथ सोम साक्षादुभा स्वयम्॥

आदित्य भास्कर भानु रवि देव दिवाकरम्॥

उमा प्रभा तथा प्रज्ञा सन्ध्या सावित्रीमेव च॥

(लिङ्गपुराण ११।२४, २९)

गणपत्यप्रस्थानम अष्टधा प्रकृतिके अभिप्रायसे कार्यात्मिका पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहम् और महत्-सञ्जक प्रकृतिविकृतिके योगसे कार्यब्रह्मके सात प्रभेद हैं। विवक्षावशात् मूल प्रकृतिके योगसे कारणब्रह्मका नाम 'गणेश' है। गणेश महत्से पृथ्वीपर्यन्त सात गणोंके ईश अर्थात् नियामक हैं। वे प्रकृतिसङ्गविमुक्त होनेके कारण कार्यकारणातीत ज्ञानस्वरूप निर्वाणरूप हैं। गणेश अष्टधा प्रकृतिके नियामक होनेके कारण ज्ञानप्रद तथा निर्वाणप्रद हैं। पृथ्वीके योगसे गणशक्ती एकदन्त सज्ञा है। 'एक' प्रधानवाचक और 'दन्त' सर्वाधिक बलसूचक है। पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धरूप सर्वविशेषताआसे सम्पन्न होनेके कारण प्रधान है—

भूमिरापस्तथा वायुरग्निराकाशमेव च।

गुणोत्तराणि सर्वाणि तथा भूमि प्रधानतः॥

(महा० भाष्यपर्व ५।४)

विशेषताकी पराकाष्ठा और चरमकार्य होनेसे पृथ्वी सर्वप्रधान बल है। उसके नियामक होनेसे गणेश एकदन्त है। जलके योगसे गणेश 'हेरम्ब' हैं। 'हे' का अर्थ अभावग्रस्त, दोन है। 'रम्ब' का अर्थ पालन-पोषण है। हेरम्बका अर्थ जीवनप्रद है। जल जीवन है। उसके योगसे गणेश हेरम्ब हैं। अन्यकारणनिमित्तक कण्टकादि विप्रोका शमन अग्नि और तेजस होता है। अतः अग्नि या तेजके योगसे गणेश 'विघ्ननायक' हैं। वायुको सर्वा कहते हैं। वह विद्युत् आदिका शापक है। अग्नि भी बाह्याभ्यन्तर वायुके योगसे अन्नादिका पाचक है। अतः वायु लम्बोदर है। उसके योगसे गणेशको 'लम्बोदर' कहते हैं। आकाश कर्णगोचर शब्दका आश्रय होनेसे 'शूर्पकर्ण' है। गणेश आकाशयोगसे 'शूर्पकर्ण' हैं। गगनका जनक होनेसे अहम् 'गजवक्त्र' है। उसके योगसे गणेश 'गजवक्त्र' हैं। स्वामिकारिकयक अग्रज होनेसे वे गुहाग्रज हैं। दर्शनप्रस्थानम अव्यक्त या मायाका नाम गुहा या गुहाग्र है। उससे समुत्पन्न महत् गुहाग्रज है। उसके योगसे गणेश 'गुहाग्रज' हैं—

गणशमेकदन्त च हेरम्ब विघ्ननायकम्।

लम्बोदर शूर्पकर्ण गजवक्त्र गुहाग्रजम्॥

(ब्रह्मवैवर्तपुराण ३।४४।८५)

इस प्रकार कार्यवर्गके नियामकका नाम कार्यब्रह्म है। मायारूपा कारणके नियामकका नाम कारणब्रह्म है। केवल सांचिदानन्दस्वरूप ब्रह्मका नाम कार्यकारणातीत परब्रह्म है। पञ्चदेव कार्यब्रह्म, कारणब्रह्म और कार्यकारणातीत परब्रह्मरूपसे एक ही हैं, केवल लीलाविग्रहकी दृष्टिसे इनमें नाम, रूप, लीला और धामगत विभेद है—

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिण।

उपासकाना कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना॥

रूपस्थाना देवताना पुस्त्यङ्गास्त्रादिकल्पना॥

द्विचत्वारिपञ्चदशाना दश द्वादश षाडश॥

अष्टादशमी कथिता हस्ता शङ्खादिभिर्युता।

सहस्रान्तास्तथा तासा वर्णवाहनकल्पना॥

शक्तिसेनाकल्पना च ब्रह्मण्येव हि पञ्चधा।

कल्पितस्य शरीरस्य तस्य सनादिकल्पना॥

(रामपूर्वतापिन्युपनिषद् १।७—१०)

'यद्यपि ब्रह्म चिन्मय, निष्कल, अशरीर है तथापि उपासकोंके कार्यकी सिद्धिके लिये ब्रह्मके विविध रूपाकी ब्रह्मद्वारा कल्पना (लीलोपयुक्त भावना) की जाती है। साकारभावको प्राप्त उन देवताओंके स्त्री, पुरुष, अङ्ग और अस्त्रादिकी भी कल्पना की जाती है। विविध रूपोंमें अभिव्यक्त अवतारविग्रहके चार, छ, आठ, दस, बारह, सालह, अट्ठारह हाथ होते हैं। ये शङ्ख आदिसे सुशोभित हाते हैं। विश्वरूपदर्शनके समय प्रभु सहस्रा हाथासे युक्त होते हैं। अवतारभेदसे रङ्ग, वाहन शक्ति और सेना आदिकी भी कल्पना की जाती है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रहरूप पञ्च कृत्याक निर्वाहक प्रभु ब्रह्मा, विष्णु, शिव शक्ति और गणपतिरूपसे स्वयंको उद्गासित करते हैं। तदनु रूप सेनादि भी प्रकल्पित करते हैं।'

सुमरु पर्वतसे बत्तीस हजार याजन ऊपर स्थित क्षीरसिन्धुके उत्तरभागमें मुख्यरूपसे निवास करनेवाले श्रीहरिमें अव्यक्तात्मक (अव्यक्तभावापन्न) शपसञ्जक जीवतत्त्व—सकर्षण महदात्मक प्रद्युम्न, सात्विक अहमात्मक अनिरुद्ध राजस अहमात्मक ब्रह्मा स्थूलसूक्ष्मभूतसहित तामस अहमात्मक दक्षिणपार्श्ववर्ती एकादश रुद्र दशान्द्रियसहित मनोबुद्धिरूप वामपार्श्ववर्ती द्वादश आदित्य प्राणात्मक प्रवह, अपानात्मक आवह, उदानात्मक उद्बह, समानात्मक सम्वह व्यानात्मक विवह परिवह तथा पयवहक सहित वायुरूप

अभ्रभागवती अष्ट वसु, नासाभ्यन्तरचारी पृष्ठभागवती नासत्य तथा दत्तसज्ञक अधिनीकुमार एव त्वक्, मास, शोणित, अस्थि, स्नायु, मज्जा, शुक्रसज्ञक सप्तधातुमय सप्तर्षि, मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वसिष्ठ, स्वायम्भुव मनु आदि प्रजापति, मूर्तिमन्त वेद, यज्ञ, ओषधि, यम, नियम, तप, अष्टधर्म, श्री, लक्ष्मी, कीर्ति, पृथ्वी, नक्षत्र, ध्रुव, सरस्वती, समुद्र, सरोवर, सरिता, मेघमण्डल, पितृगण तथा त्रिगुणादिका सन्निवेश है तथापि भगवान्का वासुदेवविग्रह निर्गुण निराकारकल्प हाता है। वह भौतिक नहीं होता। अभिप्राय यह है कि भगवान् निर्गुण निराकार होनेपर भी स्वरूपभूता सन्धिनी, सवित् और ह्लादिनी शक्तिक यागसे अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव एव त्रिगुणमय प्रकृतिसारसर्वस्व अवतारविग्रह धारण करत हैं। अतएव उनका दर्शन किसी बद्ध या मुक्त जीव (प्राणी)-के दर्शनतुल्य नहीं होता। वे सर्वव्यापक, सर्वभूतान्तरात्मा हैं। वे भूत तथा भौतिक शरीरादिके नष्ट हो जानेपर भी नष्ट नहीं होते हैं। देवर्षि नारदके प्रति स्वयं श्रीहरिने इस रहस्यका प्रतिपादन किया है—

माया होषा मया सृष्टा यन्मा पश्यसि नारद॥
सर्वभूतगुणैर्युक्तं नव त्व ज्ञातुमर्हसि॥
मयेतत् कथितं सम्यक् तव मूर्तिचतुष्टयम्॥
अहं हि जीवसन्नातो मयि जीव समाहितः॥
नेव ते बुद्धिरत्राभूद् दृष्टो जीवो मयेति व॥
अहं सर्वत्रगो ब्रह्मन् भूतग्रामान्तरात्मकः॥
भूतग्रामशरीरेषु नश्यत्सु न नशाम्यहम्॥

(महाभारत शान्ति ३३९।४५-४८)

विवक्षावशात् उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह तथा अनुग्रह नामक कृत्यामे निग्रहका सहारामे और अनुग्रहका स्थितिम अन्तर्भाव कर उत्पत्ति, स्थिति, संहाररूप तीन कृत्याको ही माना जाता है। इस दृष्टिसे वेदान्तवद्य परब्रह्म सच्चिदानन्दकी आत्मार्था सृष्टिम सन्निहित सत्प्रधाना सन्धिनी शक्ति, चित्प्रधाना सवित्शक्ति तथा आनन्दप्रधाना ह्लादिनी शक्ति है और जीवार्था सृष्टिम सन्निहित सत्प्रधाना तामसी, चित्प्रधाना सात्त्विकी एव आनन्दप्रधाना राजसी शक्ति है। सन्धिनी तथा तमसूसे रूपकी, सवित् तथा सत्त्वसे नामकी तथा ह्लादिनी एव रजसूसे क्रियाकी निष्पत्ति होती है। नाम, रूप, लीला और धामम्, रूप तथा धामम समानता

है। नाम, रूप और क्रियाका समवेतस्वरूप लीला है। स्वरूपकी प्रकारान्तर अभिव्यक्ति 'रूप' है। रूपकी व्यापक सामग्री 'नाम' है। स्वरूपव्यापन 'क्रिया' है। आरोहक्रमसे चरम रूप 'स्वरूप' है अर्थात् घटादिका ऊर्ध्वमुख चरम रूप सच्चिदानन्दस्वरूप 'ब्रह्म' है। नाम और क्रिया 'स्पन्द' है। स्वरूप परब्रह्म है। स्पन्द शब्दब्रह्म है। शब्दब्रह्म प्रकृति, प्रणव और लक्ष्मी है—

'महालक्ष्मीमूलप्रकृतिरिति।'

(नारायणपूर्वतापनीयोपनिषद् १)

सीता भगवती ज्ञया मूलप्रकृतिसंज्ञिता।

प्रणवत्वात्प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मादिन ॥

(सीतोपनिषद्)

२-अवतारप्रयोजन—वेदान्तप्रस्थानके अनुसार अव्यक्तका व्यक्त होना अवतार है। अविज्ञेय अव्यक्त है और विज्ञेय व्यक्त है—'यदविज्ञेयं तदव्यक्तम्। यद् व्यज्यते तद् व्यक्तस्य व्यक्तत्वम्।' (अव्यक्तोपनिषद् १-३)

जीव, जगत् और जगदीश्वरम अचिन्त्य मायाशक्तिके योगसे सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्मकी अभिव्यक्ति मान्य है। अतएव तीनों ही ब्रह्मके अवतार हैं। यद्यपि ब्रह्म, ईश्वर, जीव, माया, जीवेश्वरभेद, माया और चिद्रूप ब्रह्मका योग—ये छ अनादि हैं तथापि ईश्वर और जीव चैतन्य ब्रह्मके अनादिसिद्ध अवतार हैं। जगत् मायायोगसे ब्रह्म, ईश्वर और जीवका सम्मिलित अवतार है। ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है, अत उसके लिये उसका कोई प्रयोजन नहीं। ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् हैं, अत उनका उनके लिये कोई प्रयोजन नहीं। माया और मायिक प्रपञ्च अचित् होनेसे परार्थ हैं, अत उनका उनके लिये कोई प्रयोजन नहीं। जीव (प्राणी) अल्पज्ञ तथा अल्पशक्तिमान् है अत ब्रह्म, ईश्वर, माया और जगत्से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षरूप अभ्युदय और नि श्रेयससिद्धि उसका प्रयोजन है। जगत्से अर्थ, काम तथा धर्मकी सिद्धिरूपा भुक्ति और विरक्ति प्रयोजन है। ईश्वरसे उत्पत्ति, स्थिति, संहति, निग्रह तथा अनुग्रह प्रयाजन है। पंडैश्वर्यसम्पन्न ईश्वर भगवान् हैं। भगवान्के अवतारसे जीवका प्रयोजन अर्थ-कामरूप भोगकी सिद्धि भगवद्भक्ति तथा योगरूप समाधिकी सिद्धि और पूर्ण कृतार्थतारूप मोक्षकी सिद्धि है। भोग 'प्रेय' है, मोक्ष 'श्रेय' है। प्रेय और श्रेयोमार्गका

द्वारभूत धर्म है। अधर्म धर्मका अवरोधक है। अधर्मके अभ्युत्थानसे समुद्भूत धर्मलानिका निवारण और धर्मलानिम हेतुभूत कुमार्गगामियोंका उन्मूलन तथा धर्मसिद्धिमे हेतुभूत सम्मार्गगामी साधुआका परित्राण भगवान्के अवतारका प्रयोजन है।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चतुर्वर्गकी सिद्धि प्रशस्त राजसिंहासन (राजगद्दी, शासनतन्त्र) तथा व्यासपीठ (व्यासगद्दी)-के अधीन है। राजगद्दी और व्यासगद्दीके शोधनके लिये भगवान्का अवतार अनिवार्य है। अतएव शिवावतार भगवत्पाद श्रीशंकराचार्यके अनुसार व्यासगद्दीसे सम्बद्ध ब्राह्मणके ब्राह्मणत्वको सुस्थिर कर राजगद्दीसे सम्बद्ध क्षत्रियोंको क्षात्रधर्ममे प्रतिष्ठित करनेके लिये श्रीभगवान्का अवतार होता है। अत्यन्त उग्र अराजक तत्त्वाका उन्मूलन और उद्धार तथा अराजक तत्त्वाके उत्पातसे अत्यन्त उत्पीडित सज्जनोंका त्राण तथा आह्लादरूप परित्राण भगवान्के अवतार लिये बिना असम्भव है।

यहाँ ध्यान रखनेकी आवश्यकता यह है कि सुषुप्तिके तुल्य महाप्रलय पुरुषार्थभूमि नहीं है। अतएव भगवान् अर्थ, धर्म, काम और मोक्षरूप पुरुषार्थचतुष्टयकी सिद्धिके लिये अकृतार्थ जीवाको सर्गारम्भमे बुद्धि इन्द्रिय, मन और प्राणसे युक्त जीवन प्रदान करते हैं तथा पाञ्चभौतिक प्रपञ्चकी रचना कर उन्हें कृतार्थ होनेका पूर्ण अवसर प्रदान करते हैं—

बुद्धीन्द्रियमन प्राणान् जनानामसृजत् प्रभु ।

मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मनेऽकल्पनाय च ॥

(श्रीमद्भ० १०।८७।२)

भगवान्का अवतार पुरुषार्थचतुष्टयकी द्रुतगतिसे सिद्धि और पुरुषार्थचतुष्टयके उपायभूत ब्राह्मण्डके पोषक और पृथिवीके धारक मानविन्दुआकी रक्षा तथा तदर्थ प्ररणाके लिये होता है—

गोविप्रसुरसाधूना छन्दसामपि चेश्वर ।

रक्षामिच्छस्तन्युत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि ॥

(श्रीमद्भ० ८।२४।५)

विमला उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, यागा, प्रह्वी, सत्या ईशाना और अनुग्रहाशक्तिसम्पन्न सर्वेश्वर गौ, ब्राह्मण, सुर साधु, वेद, धर्म और अर्थकी रक्षके लिये श्राविग्रह धारण करते हैं।

नृणा नि श्रेयसाधाय व्यक्तिर्भगवतो नृप ।

अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन ॥

(श्रीमद्भ० १०।२९।१४)

हे नृप! अव्यय, अप्रमेय, निर्गुण और दिव्यातिदिव्य अचिन्त्य गुणगणनिलय भगवान्की अभिव्यक्ति (अवतार)-का प्रयोजन मनुष्यादि प्राणियोंके नि श्रेयस (परम कल्याण)-के लिये है।

अज, अनादि, अप्रमेय, अव्यय, निर्गुण ब्रह्म ब्रह्मादि देवशिरोमणियोंके लिये भी अदृश्य है। यह उसका सत्पुरुषोपर अनुग्रह ही है कि वह भक्तवत्सलताके कारण स्वयंको अचिन्त्यलीलाशक्तिके योगसे समुण साकार रूपसे व्यक्त कर लेता है। अविद्या, काम, कर्मसे अतीत सर्वेश्वर लीलापूर्वक जन्म लेता है, अतः उसका जन्म लेना दिव्य है। वह अपनी अविक्रिय विज्ञानधन अव्ययरूपताका समादर करता हुआ ही कर्म करता है, अतः उसका कर्म करना दिव्य है। उसके योगवैभवका प्रधान प्रयोजन अपने प्रति आस्था और अनुरक्तिकी प्रगाढ अभिव्यक्ति ही है—

त्व भावयोगपरिभाषितहृत्सरोज

आस्ते श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुसाम् ।

यद्यद्विद्या त उरुगाय विभावयन्ति

तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय ॥

(श्रीमद्भ० ३।९।११)

‘नाथ! आपका मार्ग केवल मुणश्रवणसे ही जाना जाता है। आप भावयोगसे परिभाषित हृदयकमलम निवास करते हैं। पुण्यश्लोक प्रभो! रसिक भावुक जिस-जिस भावसे आपकी विशेष भावना करते हैं, उन सत्पुरुषापर अनुग्रह करनके लिये आप वही-वही रूप धारण कर लेते हैं।’

तथा परमहंसाना मुनीनाममलात्मनाम् ।

भक्तियोगविधानार्थं कथ पश्येम हि स्त्रिय ॥

(श्रीमद्भ० १।८।२०)

‘जब आत्मानात्मविवेकसम्पन्न परमहंस, मननशील मुनि और रगादिविरहित शमादिसम्पन्न सनकादिसरीख अमलात्मा सत भी स्वरूप, शक्ति वैभवसे अनन्त, अचिन्त्यमहिमामण्डित आपको नहीं जान पात, तब आपको भक्ति करनेकी भावनावाली किन्तु दुःख, गह, सगे-सम्बन्धियोंमें रचा-पची हम स्त्रियाँ आपको कैसे पहचान सकती हैं? अभिप्राय यह है कि आप मुनिया और परमहंसाक मनका

भी अपने दिव्यातिदिव्य गुणगणासे समाकृष्टकर उन्हें भक्तियोग प्रदान करनेके लिय अवतीर्ण होते हैं।'

श्रीमद्भगवद्गीता (४।२-३, ७-८)-के अनुसार श्रीभगवान्‌का अवतार माक्षप्रद तत्त्वज्ञानरूप यागकी प्रतिष्ठा, धर्मसंस्थापन दुष्टदलन और साधुपरित्राणक लिय होता है—

एव परम्पराप्राप्तमिम रात्र्यर्षया विदु ।
स कालनेह महता योगा नष्ट परन्तप ॥
स एवाय मया तेऽद्य यागं प्राक्त पुरातन ।
भक्तोऽसि मे सखा चरित रहस्य ह्यतदुत्तमम् ॥
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

ध्यान रहे—विरक्ति, भक्ति और भगवत्प्रपादम वंदोक्त कर्मोपासना और ज्ञानकाण्डका तात्पर्य संहित हैं। तदनुकूल व्यासपीठ और शासनतन्त्र अपेक्षित हैं। तदर्थ मर्त्यशिक्षण मर्त्यावतारका प्रयोजन है—

मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षण
रक्षोवधायैव न कवल विभी ।
कुतोऽन्यथा स्याद्रमत स्व आत्मन
सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य ॥

(श्रीमद्भा० ५।१९।५)

‘प्रभो आपका मर्त्यावतार केवल राक्षसाके वधके लिय ही नहीं है। इसका मुख्य प्रयोजन तो मनुष्याकी शिक्षा देना है। अन्यथा आप सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वेश्वर आत्मारामका सीताजीक वियोगमे इतना दुःख कैसे हो सकता था?’

आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे ।
कुर्वन्त्येहेतुकी भक्तिमित्यम्भृतगुणो हरि ॥

(श्रीमद्भा० १।७।१०)

मननशील, चिञ्जडग्रन्थिभेदनसम्पन्न आत्माराम भगवान्‌की निष्काम भक्ति किया करत ह। क्या न हा, भगवान्‌क अप्राकृत दिव्यातिदिव्य गुणगण हो एस अनुपम हैं जा गुणातीत परमहसाका भी अपना आर हठात् आकर्षित करते हैं।

विश्वरूपप्राक्त नारायणकवचक अनुशीलनस मत्स्यादि अवताराकी उपयागिताका परिज्ञान होता है। मत्स्यावतार जलजन्तुआस आर वरुणपाशसे रक्षा करनेवाले हैं। स्थल तथा नभम वामनावतार रक्षा करनेवाले ह। नृसिंहावतार वन दुर्ग, रणादि दुर्गम स्थलाम रक्षा करनेवाले हैं। वराहावतार मार्गम रक्षा करनेवाले हैं। परशुरामावतार पर्वताके शिखरापर रक्षा करनेवाले हैं। रामावतार प्रवासम रक्षा करनेवाले हैं। नारायणावतार अभिचार आर प्रमादसे रक्षा करनेवाले हैं। नरावतार गर्वसे रक्षा करनेवाले हैं। दत्तात्रेयावतार यागान्तरायसे रक्षा करनेवाले हैं। कपिलावतार कर्मबन्धसे रक्षा करनेवाले ह। सनत्कुमार कामस रक्षा करनेवाले हैं। हयग्रीव देवापराधसे रक्षा करनेवाले हैं। नारदावतार सेवापराधसे रक्षा करनेवाले हैं। कच्छपावतार नरकसे रक्षा करनेवाले हैं। धन्वन्तरि कुपथ्यसे रक्षा करनेवाले हैं। ऋषभावतार द्वन्द्वसे रक्षा करनेवाले हैं। यज्ञावतार लाकापवादस रक्षा करनेवाले हैं। बलरामावतार मनुष्यकृत कष्टासे रक्षा करनेवाले हैं। शंषावतार क्राधवश नामक सर्प-समुदायसे रक्षा करनेवाले है। व्यासावतार अज्ञानसे रक्षा करनेवाले हैं। युद्धावतार पाण्डिण्या और प्रमादसे रक्षा करनेवाले हैं। कल्किदेव कलिकालके दोषासे रक्षा करनेवाले हैं। केशव, गोविन्द, मधुसूदन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश पद्मनाभ, श्रीहरि जनादन, दामोदर तथा विश्वेश्वर अहर्निश रक्षा करनेवाले हैं। (श्रीमद्भा० ६।८।१२-२२)

हरिरेव जगज्जगदेव हरिर्हरिता जगतो नहि भिन्नतनु ।
इति यस्य मति परमार्थगति स नरो भवसागरमुत्तरति ॥

हरि ही जगत् हैं, जगत् ही हरि हैं, हरि और जगत्‌म किञ्चिन्मात्र भी भेद नहीं है। जिसकी ऐसी मति है, उसीकी परमार्थम गति है, वह पुरुष ससार-सागरको तर जाता है।

श्रीहंसावतार एवं सुदर्शनचक्रावतार—श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य

(अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री 'श्रीजी' महाराज)

भगवदवतारका हेतु स्वयं सर्वनियन्ता सर्वेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीतामें इन सुप्रसिद्ध श्लोकद्वयसे स्मृटरूपेण निरूपित किया है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥

(गीता ४।७-८)

इस धराधामपर जब-जब भी अनादि वैदिक सनातनधर्मका हास होता है एव अधर्मकी अभिवृद्धि होती है, तब-तब मैं स्वयं भूतलपर अवतीर्ण होता हूँ। उक्तश्लोक श्रेष्ठ महापुरुषोंके सर्वविध-रक्षार्थ एव पापाचारपरायण दुरितजनाके परिहार एव श्रुतिसम्मत सनातनधर्मके सम्यक् संस्थापननिमित्त ही मैं स्वयं प्रत्येक युगमें अवतारित होता हूँ।

यद्यपि श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीभगवदीय वचनसे अवतारका प्रमुखहेतु स्वतः स्वाभाविक एव सुस्पष्ट है तथापि सुदर्शनचक्रावतार श्रीभगवन्निम्बार्काचार्यचरणोने अपने 'वेदान्तकामधेनु-दशश्लोकी' के अष्टम श्लोकसे श्रीहरिक अवतारका जो भाव प्रतिपादित किया है, वह निश्चय ही अत्यन्त विलक्षण, परम दिव्य भावसे परिपूर्ण एव शास्त्रसम्मत है।

वे श्रीप्रभु अनन्तकोटिब्रह्माण्डाधिपति क्षराक्षरातीत जगज्जन्मादिहेतु निखिलजगदभिन्ननिमित्तोपादानकारण कर्तुं-कर्तुंमन्यथाकर्तुं सर्वसमर्थ हैं। वे सर्वनियन्ता, सर्वान्तरात्मा और सर्वशक्तिमान् हैं। वे अपने नित्यदिव्यधाममें विराजित रहते हुए 'सकल्पादेव तच्छ्रुते' इस सिद्धान्तानुसार समस्त चराचर जगत्का क्षणमात्रमें उद्भव, संरक्षण एव विलय कर देते हैं, उन्हें अवतारकी अपेक्षा ही नहीं तथापि अनुग्रहविग्रहस्वरूप श्रीसर्वेश्वर अपने प्रपन्न, परम भागवत भगवज्जनाकी स्वाभाविक पराभक्तिसे समाकृष्ट हो भारतकी इस पावन वसुधापर अवश्य ही विभिन्न स्वरूपामें अवतीर्ण होते हैं।

'वेदान्तकामधेनु-दशश्लोकी' के अष्टम श्लोकसे भगवच्छरणगतिके निरूपणक्रममें भगवदवतारपरक जा प्रतिपादन हुआ है, वह परम कमनीय है—

चान्या गतिं कृष्णपदारविन्दात्
सदृश्यते ब्रह्मशिवदिविन्दात्।
भक्तेच्छयोपात्तसुचिन्त्यविग्रहा-
दचिन्त्यशक्तखिचिन्त्यसाशयात्॥

इस श्लोकके तृतीय चरणमें 'भक्तेच्छयोपात्त-सुचिन्त्यविग्रहात्' का निर्देश करके श्रीप्रभुके अवतार लेनेका हेतु स्पष्ट रूपसे अभिव्यक्त है, जिसमें यही भाव निर्दिष्ट किया गया है कि व सर्वाधिष्ठान श्रीहरी भक्तोंके चिरभिलाषित पावन मनोरथाको पूर्ण करनेहेतु ही समय-समयपर स्वयं श्रीराम-श्रीकृष्णप्रभृति स्वरूपमें शिशुरूप धारण कर अवतीर्ण होकर उनके श्रेष्ठतम मनोरथाको सर्वात्मना पूर्ण करते हैं। महाराज दशरथ और माता कौसल्या, ब्रजाधीश नन्द एव यशोदाके उत्तमोत्तम मनोरथाको पूर्ण करनेके निमित्त ही स्वयं बालरूपमें आविर्भूत होते हैं। यही तो उन सर्वेश्वरकी भगवत्ता एव परम कृपालुता है।

श्रीहसावतारधारणका भी यही प्रमुख लक्ष्य है। जगत्पितामह श्रीब्रह्माके समक्ष जब उन्हींके मानस पुत्र श्रीसनक-सनन्दन-सनातन-सन्तकुमार महर्षिप्रवरोने यह जिज्ञासापूर्ण प्रश्न उपस्थित किया—

गुणेष्वविशते चतो गुणाश्चतसि च प्रभो।
कथमन्योन्यसत्यागो यमुक्षोरतित्तिथीर्षो॥

(श्रीमद्भ० ११।१३।१७)

अर्थात् हे ब्रह्मदेव! प्राणिमात्रका यह त्रिगुणात्मक चित्त इस चराचरात्मक त्रिगुणरूप जगत्के विषयाम् आलित है तथा ये जागतिक विषय इस चित्तमें व्याप्त हैं, अतः विषय तथा चित्त—ये दोनों ही आपसमें एक-दूसरेसे मिले हुए हैं तब इस भगवर्णसे निवृत्त होनेकी उत्कण्ठावाले मोक्षाभिलाषीको इस जगत्से मोक्षकी प्राप्ति कैसे सम्भव है? इनका उभयात्मक परस्पर स्वाभाविक सम्बन्ध है,

श्रीसुदर्शनचक्रराजका आवाहन कर समागत दिवाभोजी दण्डीयतिरूप श्रीब्रह्माको सूर्यवत् दिवानुभूति करकर उनका आतिथ्य कर उन्हें भगवत्प्रसाद कराया, इसीसे जगत्स्रष्टा श्रीब्रह्मदेवने उन्हें 'निम्बार्क' नामसे सम्बोधित किया। तभीसे आप श्रीनिम्बार्काचार्य नामसे विख्यात हुए। आपकी उपासना नित्यनिकुञ्जवृन्दावनविहारो युगलकिशोर भगवान् श्रीराधाकृष्णकी है और आपका दार्शनिक सिद्धान्त स्वाभाविक-द्वैताद्वैत है। एकादशोन्नतादिम कपालवेधसिद्धान्त आपका ग्राह्य है। प्रस्थानत्रयीम आपका ब्रह्मसूत्रपर

'वेदान्तपारिजातसौरभ' नामक भाष्य वृत्त्यात्मक रूपसे परम प्रख्यात है। आपके 'वेदान्तकामधेनु-दशरलोकी', 'प्रातःस्वराज', 'श्रीराधाष्टकस्तोत्र' 'मन्त्ररहस्यपाण्डशी' एवं 'प्रपन्नसुरतरुमञ्जरी' प्रभृति ग्रन्थ परम मननीय हैं। आप वेष्णव चतुःसम्प्रदायामे अत्यन्त प्राचीनतम हैं। आपकी आचार्यपरम्परामे पूर्वाचार्योंन सस्कृत वाङ्मय एवं हिन्दी ब्रजसाहित्यम अनेक दार्शनिक तथा उपासनापरक सरस रचनाएँ की हैं, जो भागवतजनाके लिये अपने अन्तर्मानसमे सर्वदा अवधारणीय ह।

वेदोमे अवतारवाद

(स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजी सरस्वती)

परमेश्वरका अवतरण होता है, वे स्वयं अवतार लेते हैं अर्थात् शरीर धारण करते हैं, परन्तु अपने ज्ञानको वितुल्य करक नहीं, अपितु ज्ञानपूर्वक ही अवतार धारण करते हैं। उनका अदृष्ट नहीं होता, वे किसी अदृष्टकी प्रेरणासे वाध्य होकर जन्म नहीं लेते। कर्तृत्वाभिमान न होनेसे वे कोई नया कर्म भी नहीं करत हैं, प्रत्युत 'लोकवत्तु लीलाकेवल्यम्' मात्रक लिये ही लीला करत हैं।

विचार करक देखा जाय तो हमारा वेद ब्राह्मण-ग्रन्थ, उपनिषद्, रामायण, महाभारत तथा समस्त पुराण तथा उपपुराणसमूह अवतारवादके अपूर्व भण्डार हैं। पुराणसमूह तो अवतारवादसे भर पड़े हैं, क्याकि पुराण वेदाक उपबृंहण हैं, यही कारण है कि हमारा वैदिक सनातन धर्म अवतारवादसे आतप्रोत है। अवतारवादका मूल वेद ही है। वेदम अवतारवादक बीज यत्र-तत्र पाये जात हैं।

सृष्टिके मूलम अनेक कारण नर्हा हैं अपितु एक कारण है और वह ब्रह्म ही है। इसलिये वेदम कहा भी है—'न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते।' (अथर्व० १३।४।१६) उस चेतन्यस्वरूप ब्रह्मम द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ आदि कुछ भी भेद नहीं है। 'एकमेवाद्वितीयम्।' (छा० ६।२।१) वह एक अद्वितीय तत्त्व ब्रह्ममात्र विद्यमान है। इसलिय वेदकी ऋचाओम ही स्पष्ट शब्दामे कहा है—

'पुरुष एवेद सर्वं यद्भूत यच्च भव्यम्॥'

(ऋक्० १०।१०।१२)

जा भूतकालम उत्पन्न हुआ था, जो वर्तमानकालम है और जो भविष्यत् कालम होनेवाला है वह सब पुरुष (ब्रह्म)—रूप ही है। अन्यत्र भी कहा है—

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमादुरयो दिव्यं स सुपर्णो गरुत्मान्।
एक सद्भिषा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहु ॥

(ऋक्० १।१६६।४६)

इस विश्वब्रह्माण्डके पीछे एक ही सद् वस्तु (ब्रह्ममात्र) विद्यमान है। मनस्वाजन उस एक तत्त्वको ही—इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि अनेक नामासे पुकारते हैं। सुन्दर पखवाले तीव्रगामी गरुड भी वे ही हैं। उसी तत्त्वको यम तथा मातरिश्वा नामसे भी कहते हैं। क्या वे अनेक हैं? नहीं, अनक नहीं हैं, अपितु उस एकक ही व अनेक नाम और रूपमात्र हैं। एक ही ब्रह्म अनेक कस बन जाता है? इसका उत्तर भी वेदम ही दिया हुआ है। अतः देखिये—

रूप	रूप	प्रतिरूपो	धभूव
	तदस्य	रूप	प्रतिचक्षणाव।
इन्द्रो	मायाभि	पुरुषरूप	ईयत
	युक्ता	ह्यस्य	हरय
			शता दश॥

(ऋक्० ५।४७।१८)

वह परमेश्वर अपनी मायाशक्तिसे अर्थात् अनन्त सामर्थ्यसे अनेक देहोके रूपवाला हो जाता है। वह इस अपने रूपको सबपर विख्यात करनेके लिये जैसे-जैसे रूपकी इच्छा करता है वैसे-वैसे रूपवाला हो जाता है।

अतः उस परमेश्वरके अनन्त रूप हैं।

इस प्रकारसे जब एक ही ब्रह्मतत्त्व सम्पूर्ण विश्व-ब्रह्माण्डमें ओत-प्रात होकर पूर्ण व्यापकरूपमें सर्वत्र विद्यमान है तो वहाँ दूसरे चेतनके लिये अवकाश ही कहाँ रह जाता है? अतः दूसरे चेतनके लिये अनवकाश है। जब ऐसा है तो एक ब्रह्म ही सब देव मनुष्य, पशु, पक्षी, सरीसृप आदि समस्त प्राणियोंके रूपमें हुआ। तब अवतार भी इस ईश्वरका ही हुआ आर फिर जीव और ब्रह्मकी एकता भी स्वतः ही सिद्ध हो जाती है।

साकार और निराकार ब्रह्म—वेदमें उस निर्गुन-निर्विशेष ब्रह्मतत्त्वका ही 'सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार तथा मूर्त और अमूर्तके भेदसे दो रूपोंमें वर्णन किया गया है। श्रुतिमें कहा गया है—

‘द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च॥’

(बृह० २।३।१)

ब्रह्मके दो रूप हैं, एक मूर्त, जो सगुण-साकाररूपमें जाना जाता है और दूसरा है अमूर्त, जो निर्गुण-निराकारके रूपमें जाना जाता है। अन्यत्र भी कहा है—

‘पर चापर च ब्रह्म यदोद्भूतः’ (प्रश्न०उप० ५।२)

अर्थात् यह आकाररूप ब्रह्म ही परब्रह्म भी है और अपरब्रह्म भी।

निर्गुण निराकारका तात्पर्य है जिसका कोई रूप या आकार न हो। जिसके आकारकी कल्पना न हो, गुणसे रहित गुणातीत हो वही निराकारतत्त्व ब्रह्म है। वेदामें निर्गुण निराकार ब्रह्मका वर्णन बहुलरूपमें मिलता है। जैसे ऋग्वेद (८।६९।११) यजुर्वेद (६०।८), मुण्डक० (१।१६) तथा बृहदारण्यक (३।८।८) आदिमें देखा जा सकता है। रही बात सगुण-साकारकी। सगुण-साकार ब्रह्मका वर्णन भी वेदामें ही मौजूद है जो कि पुरुषसूक्तमें देखा जा सकता है। पुरुषसूक्त थोड़ा अन्तरके साथ चारों वेदोंमें आता है। उसी पुरुषसूक्तके प्रथम मन्त्रमें ही सगुण-साकार ब्रह्मका वर्णन आता है। यथा—

सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात्।

स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम्॥

(ऋक्० १०।१०।१)

हजारों मस्तक जिसके हैं हजारों आँखें जिसकी हैं,

हजारों बाहु जिसके हैं, हजारों पाँव जिसके हैं, ऐसा एक पुरुष है। वह भूमिको चारों ओर घेरकर रह रहा है और दस अङ्गुल नाभिसे ऊपर हृदयस्थानमें अथवा दस अङ्गुल-रूप अल्प-सृष्टिको व्याप्त कर बाहर भी वह है।

इस पुरुषके सिर, आँख, बाहु और पाँव आदि लिखे हैं। यह उपलक्षण है। अर्थात् इस पुरुषके—सिर, आँख, नाक, कान, वाहु, छाती, उदर, मूत्रद्वार, जाँघ, गुच्छद्वार, पिण्डलियाँ, पाँव अर्थात् समस्त अवयव हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों हैं। ऐसा यह पुरुष पृथ्वीके ऊपर चारों ओर पृथ्वीको घेरकर रह रहा है और पृथ्वी जैसे अन्य लोकोंमें भी है।

उक्त मन्त्रमें सगुण-साकार ब्रह्मका ही वर्णन किया गया है निर्गुण-निराकार ब्रह्मका नहीं, क्योंकि हाथ, पाँव, नेत्र तथा मस्तक आदि सगुण-साकार ब्रह्मके ही होते हैं निर्गुण-निराकार ब्रह्मके नहीं। जब ब्रह्म सगुण-साकार है तो वह गर्भमें भी आता है, शरीर भी धारण करता है और अवतार आदि भी लेता है—यह बात स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। इसलिये वेदमें स्पष्ट रूपमें कहा है—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते। तस्य योनिं यरि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन् तस्थुर्भुवनानि विश्वा॥

(यजु० ३१।१९)

सर्वात्मा प्रजापति गर्भमें प्रविष्ट होकर अजन्मा होते हुए भी अनेक कारणरूप होकर जन्म लेते हैं, शरीर धारण करते हैं। धीरे पुरुष उस प्रजापतिके मूलस्थानको देखते हैं। सम्पूर्ण भुवन उस कारणात्मक प्रजापतिरूप ब्रह्ममें स्थित है।

अन्यत्र भी कहा है—

‘एषो ह देव प्रदिशोऽनु सर्वां पूर्वां ह जातः स उ गर्भे अन्तः। स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्माना-स्तिष्ठति सर्वतोमुखः॥’ (यजु० ३२।४)

वह परमात्मदेव सब दिशा-विदिशाओंमें नाना रूप धारण करके उठ रहा हुआ है। वही प्रथम सृष्टिके आरम्भमें हिरण्यगर्भके रूपमें उत्पन्न हुआ वही गर्भके भीतर आया और वही उत्पन्न हुआ। आगे भी वही उत्पन्न होगा—जा सबके भीतर उठ रहा हुआ है और जो नाना रूप

धारण करके सब ओर मुखवाला हो रहा है। अथर्ववेदमे भी स्पष्ट शब्दोंमे कहा है कि—

‘उतैषा पितोत वा पुत्र एषामुतैषा ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ ।

एको ह देवो मनसि प्रविष्ट प्रथमो जात स उ गर्भे अन्त ॥’

(अथर्व० १०।८।२८)

हे सर्वेश्वर! तू ही इन प्राणियोंका पिता है, पुत्र है, इनका ज्येष्ठ है और कनिष्ठ भी है। एक ही देवता मनम प्रविष्ट हुआ है और वही गर्भके भीतर आता है तथा जन्म लेता है।

वेदकी उक्त ऋचाआसे स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि परमात्मा गर्भमे आता है, शरीर धारण करता है, अवतार धारण करता है।

प्रश्न—परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं? क्या प्रयोजन है उन्हें अवतार लेनेका?

उत्तर—इस प्रश्नका उत्तर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने स्वयं ही गीता (४।७-८) में इन शब्दोंका द्वारा दिया है। यथा—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥

हे भरतवशी अर्जुन! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब ही मे अपने रूपको रचता हूँ अर्थात् साकार रूप धारण कर लोगोंके सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधुपुरुषोंका उद्धार और पापकर्म करनेवालोंका विनाश करनेके लिये एवं धर्मको पुनः प्रतिस्थापित करनेके लिये मैं युग-युगमे प्रकट हाता हूँ—शरीर धारण करता हूँ। परन्तु ‘जन्म कर्म च मे दिव्यम्’ (गीता ४।९) मेरा जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक होता है। यही तो अवतारकी विशेषता होती है।

प्रश्न—परमात्मा जब किसी स्थानविशेषमे अवतार धारण कर लेता है तब तो वह एकदेशीय अर्थात् सीमित बन गया और उसकी सर्वव्यापकता भी समाप्त हो जाती होगी, तब जगत्का शासन कौन करता होगा?

उत्तर—परमात्माक किसी स्थानविशेषमें अवतार धारण

कर लेनेपर भी उसकी सर्वव्यापकता समाप्त नहीं हो जाती और न ही उसका शासन ही समाप्त हो जाता है, प्रत्युत पूर्ववत् चलता ही रहता है। उसके लिये श्रुतिने अग्नि और वायुका दृष्टान्त दिया है। यथा—

अग्निर्यथैको भुवन प्रविष्टो

रूप रूप प्रतिरूपो बभूव।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च॥

(कठ० २।२।१९)

जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमे प्रविष्ट एक ही अग्नि नाना रूपामे उनके समान रूपवाला-सा हो रहा है, वैसे ही समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपोंमे उन्हींके-जैसे रूपवाला हो रहा है और उनके बाहर भी वही है।

इसी प्रकार वायुका भी दृष्टान्त दिया है। अतः परमात्माके कहींपर भी अवतार धारण कर लेनेपर भी न तो उनकी सर्वव्यापकता समाप्त हो जाती है और न जगत्का शासन-कार्य ही समाप्त हो जाता है, प्रत्युत समस्त कार्य पूर्ववत् चलता ही रहता है, यही उनकी विशेषता है।

चौबीस अवतारोंके नाम—पुराणामे जिन चौबीस अवतारोंका नाम आता है, वे इस प्रकार हैं—१-नारायण (विराट पुरुष), २ ब्रह्मा, ३ सनक-सनन्दन-सन्तकुमार-सनातन, ४ नर-नारायण, ५ कपिल ६ दत्तात्रेय, ७ यज्ञ, ८ हयग्रीव, ९ ऋषभदेव १० पृथु, ११ मत्स्य, १२ कूर्म, १३ हंस, १४ धन्वन्तरि, १५ वामन, १६ परशुराम, १७ मोहिनी, १८ नृसिंह, १९ वेदव्यास, २० राम, २१ बलराम, २२ श्रीकृष्ण, २३ बुद्ध तथा २४ कल्कि।

इनमे दस अवतार मुख्य हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं—मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। कल्कि अवतार अभी नहीं हुआ है, कलिके अन्तमे होगा।

अवतारकी दिव्य कथा अत्यन्त रोचक तथा प्रभावशाली है। इस सन्दर्भमे कुछ अवतारकी वेदिकताका साकेतिक वर्णनमात्र प्रस्तुत है—

ब्रह्मावतार—ब्रह्मावतारके विषयमें अथर्ववेदमें कहा गया है कि—

ब्रह्मज्येष्ठा सभृता वीर्याणि ब्रह्मग्रे ज्येष्ठ दिवमा ततान्।
भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत्त जज्ञे तेनाहंति ब्रह्मणा स्मर्धितुं क ॥

(अथर्व० १९।२३।३०)

ब्रह्माजीन बड़े बल धारण किये हैं, उन्होंने ही सृष्टिक आरम्भमें बड़े घुलाकका विस्तार किया है। वे समस्त प्राणियोंसे पूर्व प्रकट हुए। उन ज्येष्ठ ब्रह्मासे स्पर्धा करनेमें कौन समर्थ है? अर्थात् कोई नहीं।

मुण्डक श्रुतिमें भी कहा गया है कि—

‘ब्रह्मा देवानां प्रथमं सम्यभूव विश्वस्य कर्ता
भुवनस्य गोप्ता।’ (मुण्डक० १।१।१)

ब्रह्माजी समस्त देवताओंसे प्रथम उत्पन्न हुए, जो जगत्के रक्षक तथा विश्वके बगानेवाले हैं।

यजुर्वेदमें भी कहा गया है—

हिरण्यगर्भं समवतताम्र भूतस्य जातं पतिरेक आसीत्।

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

(यजु० १३।४)

हिरण्यपुरुषरूप ब्रह्माण्डमें गर्भरूपसे स्थित प्रजापति ब्रह्मा हिरण्यगर्भ हैं। समस्त प्राणियोंमें पहले उन्होंने शरीर धारण किया वे ही ज्ञातमात्र समस्त जगत्के अकेले ही पति हुए। वे अन्तरिक्ष, घुलोक और इस पृथ्वीको धारण किये हुए हैं। उन प्रजापतिको हम हवि देते हैं।

मनु भी कहा है—

तदण्डमभयद्धम सहत्वाशुसमप्रभम्।

तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामह ॥

(मनु० १।९)

यह जा सुवर्णकी कान्तिवाला सूर्यके समान तेजधारी अण्ड था उस अण्डमें सर्वलोकके पिता ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए। इससे भी ब्रह्मावतारकी यात सिद्ध होती है।

वामनावतार—वामनावतारका उल्लेख भी यदमें हो है। जैसे कहा है—

‘इदं विष्णुर्वि चक्रम त्रधा नि दध पदम्। समूढमस्य
पांसुर स्याद्वा ॥’ (यजु० ५।१५)

सर्वव्यापक विष्णुन इस चारचर विश्वका विभक्त

कर पहला पृथिवी, दूसरा अन्तरिक्ष और तीसरा घुलोकमें पदनिक्षेप किया है। इस विष्णुके पदमें सम्पूर्ण विश्व समा गये। हम उन्हीं परमात्माके लिये हवि देते हैं।

ब्राह्मणग्रन्थमें भी कहा है कि—

‘वामनो ह विष्णुरास ॥’ (शतपथ० का० १।२।२।५) अर्थात् विष्णु ही वामन थे—जो वामनावतार कहलाये। अन्य श्रुतिमें भी कहा है—‘मध्ये वामनमासीन विश्वेदेवा उपासते ॥’ (काठक श्रुति० ५।३)

शरीरके मध्य (हृदय) में बैठे हुए उस सर्वश्रेष्ठ वामनरूप परमात्माकी सभी देवता उपासना करते हैं—पूजते हैं। इससे भी वामनावतार सिद्ध हो जाता है।

वराह—अवतार—वराहावतारकी यात भी वेदमें ही मिल जाती है। जैसे कहा है—

मत्स्य विभ्रती गुरुभूद भद्रपापस्य निधनं तितिक्षु।

वराहेण पृथिवी सविदानां सूकराय वि जिहीते मृगाय ॥

(अथर्व० १२।१।४८)

शत्रुको भी धारण करनेवाली, पुण्य और पाप करनेवालेके शवको भी सहनेवाली, बड़े-बड़े पदार्थोंको धारण करनेवाली और वराह—सूकर जिसे ढूँढ रहे थे वह पृथ्वी वराहको ही प्राप्त हुई थी और उन्होंने ही पृथ्वीका उद्धार किया है।

इसकी पुष्टि तैत्तिरीय आरण्यकमें कहा गया है—
‘उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतब्राह्मणा।’

(तै० आरण्यक १।१।३०)

ह भूमि! तुम्हारा असंख्य भुजावाले कृष्ण-वराहने उद्धार किया।

इसी यातका शतपथब्राह्मणमें भी कहा गया है। यथा—

इयतीह वा इयमग्रे पृथिव्यासं प्रादशमानी ताममूप।

इति वराह उज्जघान सास्या पतिं प्रजापतिरिति ॥

(शतपथ० १४।१।२।११)

पहले तो भूमि प्रादशमात्र प्रकट हुई उसका वराहने उद्धार किया, इसलिये इसका पति प्रजापति है। इससे भी वराहावतार सिद्ध होता है।

यक्षावतार—सामवेदाय कनापनिपद तत्त्वकार ब्राह्मणक अन्तर्गत है। इसमें प्रारम्भसे लेकर अन्ततक सवप्रकार ब्रह्मतत्त्वक ही स्वरूप तथा प्रभावका वर्णन

किया गया है। इसमें चार खण्ड हैं, तीसरे खण्डम यक्षोपाख्यान है। इसके द्वारा देवताओंकी अन्तस्थ-अहवृत्तिका निरसन हुआ है।

एक बार परब्रह्म परमात्माने ही देवताओंको शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरापर विजय प्राप्त की, किंतु उस परब्रह्म परमात्माकी विजयमें इन्द्र आदि देवताओंने अपनेमें महत्त्वका अभिमान कर लिया। वे ऐसा समझने लगे कि यह हमारी ही विजय है और हमारी ही यह सब महिमा है।

परतु उस परब्रह्मने इन देवताओंके अभिमानको जान लिया और कृपापूर्वक उनका अभिमान दूर करनेके लिये देवताओंके समक्ष वे निर्गुण-निराकार ब्रह्म ही सगुण-साकार रूप धारण कर अर्थात् यक्षके रूपमें प्रकट हो गये। अचानक ही व्योममण्डलमें एक दिव्य तेजस्वी यक्षके रूपको देखकर सब देवता घबरा गये। यह यक्ष कौन है? कोई असुर ही तो हमारा भेद लेनेके लिये नहीं आ गया? इसका पता लगा लेना चाहिये। तब देवताओंने अपने प्रधान अग्निदेवसे कहा कि हे जातवेदा अग्नि! आप जाकर इस बातका पता लगाइये कि यह यक्ष कौन है? अग्निने कहा—बहुत अच्छा। ऐसा कहकर अग्नि यक्षके पास जा पहुँचे। यक्षने पूछा—आप कौन हैं? अग्निने उत्तरमें कहा—मैं जातवेदा अग्नि हूँ। यक्षने फिर पूछा—आपमें क्या पराक्रम है? अग्निने कहा—मेरे पराक्रमकी बात मत पूछिये, मैं यदि चाहूँ तो समस्त ब्रह्माण्डको जलाकर राखका ढेर बना दूँ। यह सुनकर यक्षने उनके सामने एक तिनका रखकर कहा कि इसको जलाकर दिखाय। अग्नि बड़े वेगसे उस तिनकेपर दूढ़ पड़े, परतु वे उस तिनकेको नहीं जला सके। तब निराश होकर वे देवताओंके पास लौट आये और कहा कि यह यक्ष कौन है, मैं नहीं जान सका। उसे जानना मेरी शक्तिसे बाहर है।

उसके बाद देवताओंने वायुसे कहा कि अब आप जायें और यह पता लगाय कि यह यक्ष कौन है? आदश मिलते ही वायुदेवता शीघ्रतापूर्वक यक्षके पास

पहुँच गये। यक्षने पूछा—आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया कि मैं मातरिक्षा वायु हूँ। यक्षने उनसे भी पूछा कि आपमें क्या बल-पराक्रम है? वायुने कहा—यदि मैं चाहूँ तो इस ब्रह्माण्डको उड़ाकर इसके टुकड़े-टुकड़े बना दूँ। यक्षने उनके सामने भी एक तिनका रखकर कहा कि इसे उड़ाएँ। वायुने बड़े वेगसे उस तृणको उड़ाना चाहा, किंतु पूरी शक्ति लगाकर भी वायुदेवता उस तिनकेको उड़ा न सके। हारकर वायु भी देवताओंके पास जाकर बोले कि यह यक्ष कौन है, मैं नहीं जान सका।

तदनन्तर देवताओंने इन्द्रसे कहा कि अब आप जायें और यह पता लगायें कि यह यक्ष कौन है? इन्द्र जब यह पता लगानेके लिये यक्षके पास गये तबतक यक्ष वहाँसे अन्तर्धान हो गया। बादमें ब्रह्मविद्यारूपिणी हैमवती उमाने इन्द्रको बताया कि यह यक्ष साक्षात् ब्रह्म ही था,

अन्य कोई नहीं। उन्हींकी शक्तिको प्राप्त कर आप सब देवताओंने असुरापर विजय प्राप्त की है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि वेदोम अवतारवाद विद्यमान है, इसमें किञ्चिन्मात्र सदेह नहीं है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान् है। इसलिये वह 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ' है।

शिवावतारी गुरु गोरक्षनाथका लोक-कल्याणकारी रूप

(श्रीगोरक्षपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवेद्यनाथजी महाराज)

गुरु गोरक्षनाथ भारतीय मानसम दवाधिदव शिवके रूपमे प्रतिष्ठित हैं। गोरक्षनाथको पुराणामे शिवका अवतार माना गया है। शिवके गोरक्ष-अवतारका वर्णन करते हुए कहा गया है कि भगवान् शिवने गोरक्षरूपमे अवतरित होकर यागशास्त्रकी रक्षा की और उसी योगशास्त्रको योगाचार्योंने यम-नियम आदि यागाङ्गके रूपमे यथास्थान निरूपित किया—

शिवो गोरक्षरूपेण योगशास्त्र जुगोप ह।

यमाद्यङ्गैर्यथास्थाने स्थापिता योगिनोऽपि च॥

‘महाकालयागशास्त्रकल्पद्रुम’ मे देवताआके पूछनेपर कि गोरक्षनाथ कौन हैं ? स्वयं महेश्वर उत्तर देते हैं—

अहमवास्मि गोरक्षो मद्रूप तन्निबोधत।

योगमार्गप्रचाराय मया रूपमिदं धृतम्॥

भारतीय सस्कृतिमे सभी प्रकारके ज्ञानक आदिज्ञात शिव ही हैं। ये ही शिव योगमार्गक प्रचारके लिये ‘गोरक्ष’-के रूपमे अवतरित होते हैं। योगमार्ग उतना ही प्राचीन है, जितनी प्राचीन भारतीय सस्कृति।

भारतीय साधनाके इतिहासमे गोरक्षनाथ निश्चय ही अत्यन्त महिमामय, अलौकिक प्रतिभासम्पन्न, युगद्रष्टा, लोक-कल्याणरत, महातेजस्वी ज्ञानविचक्षण महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने समस्त भारतीय तत्त्व-चिन्तनको आत्मसात् करके साधनाके एक अत्यन्त निर्मल मार्गका प्रवर्तन किया और लोकमानसमे वे शिवरूपमे प्रतिष्ठित हुए। नाथ-तत्त्व चिरन्तन है। शिवरूप गारखनाथ देश-कालकी सीमासे परे हैं। भारतवर्षमे कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ गोरक्षनाथकी मान्यता न हो और जहाँके लोग सोधे उनसे अपना सम्बन्ध न जोड़ते हो। यह व्यापक स्वीकृति इस बातका प्रमाण है कि किसी समय नाथ-मत अत्यन्त प्रभावशाली रहा होगा। इसकी शक्तिका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि इसमे शैव शाक्त, जैन बौद्ध, तन्त्र रसायनके साथ ही औपनिषदिक चिन्तनके तत्त्व भी विद्यमान हैं। यही नहीं वैष्णव-तन्त्रपर भी गोरखनाथजीका योग-साधनाका स्पष्ट प्रभाव है। नाथयोगमे शक्ति-संयुक्त शिवकी जो परिकल्पना है, वह प्रमाणित करती है कि यह मत अत्यन्त

प्राचीन है।

नाथ-पन्थकी परम्परागत मान्यताके अनुसार महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आदिनाथ शिवके अवतार हैं, अतः उनकी ऐतिहासिकता अविवेच्य है। आदिनाथ शिव और गोरक्षनाथ तत्त्वतः एक ही हैं। स्वानन्दविग्रह, परमानन्दस्वरूप, परम गुरु (मत्स्येन्द्रनाथ)—की कृपासे योगविग्रह शिवगारक्ष महायोगी गोरखनाथजी योगामृत प्रदान करनेके लिये चारों युगामे विद्यमान रहकर प्राणिमात्रको कैवल्यस्वरूपमे अवस्थित करते रहते हैं। यह निरूपित किया गया है कि गारखनाथजी सत्ययुगमे पञ्चाबमे प्रकट हुए। त्रेतायुगमे वे गारखपुरमे अधिष्ठित थे। द्वापरमे वे द्वारका (हरभुज)—मे थे और कलियुगमे उनका प्राकट्य सोराष्ट्रमे काठियावाड़के गोरखमढी नामक स्थानमे हुआ था। ऐसा विश्वास एव ऐसी मान्यता है कि नाथयोग-साधनाके प्रख्यात केन्द्र गारखनाथ मन्दिर, गोरखपुरमे त्रेतायुगमे भगवान् श्रीरामने अश्वमेधयज्ञके समय तथा द्वापरमे धर्मराज युधिष्ठिरने गोरखनाथजीको अपने-यज्ञामे शामिल होनेके लिये आमन्त्रित किया था। ‘श्रीनाथ-तीर्थावली’ नामक पुस्तकमे उल्लेख है कि द्वापरयुगमे गोरखनाथजीने कृष्ण एव रुक्मिणीका ककण-बन्धन सिद्ध किया था। साथ ही वे श्रीराम, हनुमान्, युधिष्ठिर भीम आदि सभी धर्म एव शक्तिके प्रतीकाके पूज्य एव मान्य हैं।

उपर्युक्त सभी बातका तार्किक संकेत मात्र इतना ही है कि शिवस्वरूप हानके कारण योगिराज गोरखनाथ सर्वयुगीन एव सर्वकालिक हैं। पूरे दशमे गोरखनाथजीकी समाधि कहीं भी नहीं मिलती है हर जगह उनकी तप स्थली—साधना-स्थली ही विद्यमान है।

गोरखनाथजीका व्यक्तित्व भारतीय सस्कृतिकी पौराणिक चेतनामे ढलकर भारतीय जनमानसमे प्रतिष्ठित परम तत्त्वके अवतारी स्वरूपाके प्रति व्यक्त होनेवाली गहरी आस्थाका कन्द्र बन गया है। हिन्दू सस्कृतिकी समन्वयशील परम्परा अपने आराध्य देवाका कभी अलग-अलग नहीं देख सकती। आज शिवावतारी योगिराज गारखनाथ विशाल हिन्दू जनताके मानसमे श्रीराम-कृष्ण आदि अवताराकी

ही भाँति प्रतिष्ठित एव पूज्य हैं। सत कबीर महायोगी
गुरु गोरखनाथजीके चरित्र-व्यक्तित्व एव योगसिद्धिसे इतने
प्रभावित थे कि उन्हें कलम गोरखनाथजीकी अमरताका
वर्णन करना पड़ा—

‘साधी गोरखनाथ ज्युं अमर भये कलि माहिं।’

गुरु गोरखनाथका नामकरण वश-परम्परागत था अथवा दीक्षागत, यह कहना कठिन है। पर उनका यह गोरक्षनाथ नाम सार्थक अवश्य था। 'गोरक्ष' शब्द प्रायः दो अर्थोंमें गृहात है—गो-रक्षक एव इन्द्रिय-रक्षक। गोरखनाथजीका अपनी इन्द्रियापर पूर्ण नियन्त्रण था, यह विषय तो निर्विवाद है। साथ ही गो-रक्षक अथवा गो-सेवकके रूपमें भी उनके व्यक्तित्वका परिचय मिल जाता है। अनेक किंवदन्तियाँ गोरक्षनाथके गा-पालक रूपसे सम्बद्ध हैं। नेपालस्थित काठमाण्डू नगरकी मृगस्थली गोरक्षनाथजीकी तपोभूमि बतलायी जाती है। मृगस्थलीके सन्निकटका क्षेत्र आज भी 'गोशाला' नामसे सम्बोधित किया जाता है। नाथयोगी सत वर्तमान समयमें भी गायकों मातृवत् सम्मान देते हैं। नाथमठा एव मन्दिराग्रे ऐसी व्यवस्था है कि गाके लिये नियमित रूपसे ग्रास निकालकर आदरेके साथ उसे ग्रहण कराया जाता है। शिवावतारी गुरु गोरक्षनाथकी त्रेतायुगकी तपस्थली वर्तमान गोरखनाथ मन्दिर, गोरखपुरमें भी स्वदेशी गो-वशके सरक्षण एव सर्वधनकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन है।

गोरक्षनाथजीका तात्त्विक स्वरूप तो अलौकिक है ही, पर एक व्यक्तिके रूपम भी उनका व्यक्तित्व मध्ययुगीन साधकोमे अद्वितीय है। मध्यकालम विकृत होती हुई भारतीय साधनाओके स्वरूप-तत्त्वोको आत्मसात् कर योगगुरु गोरक्षनाथजीने नाथयोगको नयी शक्ति प्रदान की थी। बौद्ध धर्मकी तान्त्रिक परिणति एव तन्त्र-साधनामे वाममार्गी प्रवृत्तियाके प्रवेशके बाद भारतीय साधनाके क्षेत्रमे अनेक विकृतियाँ आ गयी थीं। साधनाके नामपर साधक अनेक प्रकारके कुल्लित यौन-आचारामे प्रवृत्त हो जाते थे। मद्य, मास, मैथुन आदि साधनाके अङ्ग बन गये थे। इन विकृतियासे साधकोको मुक्त करते हुए गोरक्षनाथजीने नाथ-योगियोको राष्ट्री नैतिक शक्तिके रूपमे अखिल भारतीय स्तरपर पुन समर्पित करनेका

अभूतपूर्व कार्य किया। उनके व्यक्तित्वमें निर्भीकता, मस्ती एवं अखण्डपन समाहित है। उन्होंने विविध तान्त्रिक शैव सम्प्रदायोंके भीतर लक्षित होनेवाली अनेक विडम्बनाओंकी निःसारता सिद्ध करते हुए उनमें अपने ढंगकी समन्वयात्मक चेतना जाग्रत की। आचरणकी शुद्धताके साथ-साथ जाति-पाँतिकी निःसारता, बाह्याचार एवं तन्मूलक श्रेष्ठताके प्रति फटकारकी भावना गोरक्षनाथमें लक्ष्य की जा सकती है—

मूरिष सभ न बैसिया अवधू, पडित सौ न करिया वाद।
राजा सग्रापे झुझ न करिया, हलैसे न पोछ्या नाद॥
(गो०बा० सबदी प० ४७)

गोरखनाथजीने यागीके जीवनको वाद-विवादस परे देखनेका प्रयास किया। कार्यकी सात्त्विकता और झुठके महापापके प्रति गोरक्षनाथने चेतावनी दी है—‘जैसा करे सो तैसा पाय, झूठ वाले सो महा यापी!’ गोरखनाथजीका जीवन उदात्त था, जिसमे सत्याचरण, ईमानदारी एव कथनी-करनीका मेल था। सामान्य जनाको सयमित जीवन व्यतीत करनेका तथा शीलयुक्त आचरण करनेका आदेश गोरक्षनाथजीने दिया है—

हृद्यकि न बालिया ठयकि न चलिया धीरे धरिया पाव।

गरब न करिबा सहजै रहिबा भणत गोरष राव॥

(गो०बा० सखदी पृ० २७)

गुरु गोरक्षनाथको स्त्रीके कामिनीरूपसे अपार घृणा थी। उन्होंने कञ्चन एव कामिनीको सर्वथा त्याग्य बताया तथा ब्रह्मचर्यपर अत्यधिक बल दिया। उनकी वाणी है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा गुरु है। चित्त ही सबसे बड़ा चेला है। ज्ञान और चित्तका योग सिद्ध कर जीवको जगत्में अकेला रहना चाहिये। यही श्रेय अथवा आत्मकल्याणका पथ है—

ग्यान सरीखा गुरू न मिलिया, चित्त सरीखा चेला।
मन सरीखा मेलू न मिलिया, तीर्थे गोरख फिर अकेला॥

गुरु गोरखनाथजीके हठयोगकी साधना-प्रणाली शरीर-
रचनाके सूक्ष्म निरीक्षण तथा शरीरके अन्तर्गत प्राण एवं
मानसिक शक्तियोंकी क्रियाशीलताके नियमोंपर आधारित है।
वस्तुतः गोरखनाथजीके हठयोगका लक्ष्य प्राणशक्ति और
मनोशक्तिको निपुत्रतम भौतिक तलसे परे उच्चतम आध्यात्मिक

भूमितक ल जाना है, जहाँ प्राण एव मन दिव्य आत्माके साथ एकत्वकी अनुभूति करते हैं। 'व्यष्टि पिण्डका परपिण्ड पदसे सामरस्य'—नाथयोगका प्राणतत्त्व है।

शिख गोरक्ष महायोगी गोरखनाथजीका दिव्य जीवन-चरित शिवस्वरूप नाथयोगामृतका माङ्गलिक पर्याय है। गोरखनाथजीकी यागदृष्टि 'नाथ' शिवस्वरूप है। महायोगी गोरखनाथजीने लोक-लोकान्तरके प्राणियोंको सत्स्वरूपके योग-ज्ञानम प्रतिष्ठित करनेके लिये योगदेह धारण किया था। उन्होंने जन-जीवनको समृद्ध किया कि अहंकार नष्ट कर देना चाहिये, सद्गुरुकी खोज करनी चाहिये आर योग-पन्थकी योगमार्गों-साधनाकी कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। मनुष्य-जीवनकी प्राप्ति बार-बार नहीं होती है, इसीलिये सिद्ध पुरुषके शरणागत हाकर स्वसवेद्य निरञ्जन तत्त्वका साक्षात्कार कर लेना ही श्रेयस्कर है। गोरखनाथजीका योगदर्शन सार्वभौम है। उन्होंने बाह्यसाधना—योगाभ्यासकी अपेक्षा अन्त साधनाकी सिद्धिपर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वसवेद्य परमात्मशिव तत्त्व अपने ही भीतर विद्यमान है। बाह्य-उपासना—योग-साधनासे स्वरूपबोध नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि योग ही सर्वश्रेष्ठ साधन—मार्ग है। यही परम सुखका पुण्यप्रद मार्ग है। यह महासूक्ष्म ज्ञान है। इसपर चलनेवाला साधक जीवन्मुक्त हो जाता है।

प्राणिमात्रपर अहंतुकी कृपा करनेके लिय महायोगी गुरु गोरखनाथजीने साधकाको कायिक, वाचिक और मानसिक अन्धकारसे बाहर निकालकर परमात्मस्वरूपका सूक्ष्मतम दिव्य विज्ञान अत्यन्त सरल जन-साधारणकी भाषाम प्रदान किया। सामान्य जनोके अलावा अनेकानक नाथ सिद्ध-योगिया एव योग साधकाको भी उन्होंने अपने उदात्त योगिक चरित्र और व्यवहार तथा आचार-विचारसे प्रभावित किया। ऐसे यागियाम यागिराज भर्तृहरि, गोड बगालके गोपीचन्द उडीसाके मल्लिकानाथ, महाराष्ट्रके गहननाथ, पंजाबके चौरीगोनाथ राजस्थानके गोगा पीर और उत्तराञ्चलके हाजी रतननाथ आदिक नाम अग्रगण्य हैं। इन यागसिद्धान गोरखनाथजीके सद्गुणदेशामृत और अलौकिक

दिव्य-चरितसे स्वरूप-बोध प्राप्त किया। भारतवर्षके प्राय सभी प्रदेशाम गोरखनाथजीके प्रभावी व्यक्तित्वका दर्शन होता है। नेपालम तो वे पूरे राष्ट्रक गुरुपदपर अत्यन्त प्राचीन कालसे सम्मानित एव पूजित हैं। गोरखनाथजीने लोकमङ्गलका भावनाको अपनी दृष्टि रखकर सुख-दुःख और मुक्तिका अपनी वाणीम बड़ा मार्मिक निरूपण किया है कि जा इस शरीरम सुख है, वही स्वर्ग है—आनन्दभाग है। जो दुःख है वही नरक है अथवा अनुभ कर्मोंकी नारकोप यातना है। सकाम कर्म ही बन्धन है सकलपरहित अथवा निर्विकल्प हो जानेपर मुक्ति सहज सिद्ध है—

'यत् सुख तत् स्वर्गं यद् दुःख तन्नरकं यत् कर्म तद् बन्धनं यन्निर्विकल्पं तन्मुक्ति।'।

(सिद्धसिद्धान्तपद्धति ३:१३)

गोरक्षोपदिष्टमार्ग वह योगमार्ग है, जिसपर चलकर सकीर्ण सम्प्रदायगत मनोवृत्तियाको समाप्त कर बृहद् मानव-समाजका निर्माण किया जा सकता है। मलिक मोहम्मद जायसीने अपने ग्रन्थ 'पद्मावत' मे यहाँतक कह दिया है कि योगी तभी सिद्धि प्राप्त कर सकता है, जब वह (अमरकाय) गोरखका दर्शन पाता है, गोरखनाथसे उसकी भेंट होती है—

यिनु गुरु पथ न पाइअ भूलै सोइ जो भेट।

जोगी सिद्ध होइ तब जब गोरख सौ भेट॥

(पद्मावत २१७)

गोरखनाथजीने योगशास्त्रविहित (ईश्वरप्रणिधान) भगवद्भक्तिका योगकी साधनाके परिप्रेक्ष्यम अत्यन्त श्रयस्कर प्रतिपादन किया है।

अध्यात्मके उच्च शिखरपर आरूढ होते हुए भी शिवावतारी गुरु गोरखनाथजीने अपनी याग-देहसे कथनी-करनीकी एकता, कनक-कामिनीके भोगका त्याग, ज्ञान-निष्ठा, वाक्-सयम, ब्रह्मचर्य, अन्त-बाह्यशुद्धि, सग्रह-प्रवृत्तिकी उपेक्षा, क्षमा दया, दान आदिका महत्त्वपूर्ण उपदेश दिया है। गोरखनाथजीकी शिक्षाआकी प्रधान विशेषता है इसकी सर्वजनीनता। गोरखनाथजी अमरकाय हैं। उनका नाथयोग सनातन है।

प्रभुके अनन्त अवतार

[अवतारकथा शुभा]

(आचार्य श्रीकृपाशंकरजी महाराज, रामायणी)

भारतीय वाङ्मयके समस्त ग्रन्थाम, श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहासम और श्रीमद्भगवत, श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भगवद्गीता आदि लोकोपकारक सर्वमान्य सद्ग्रन्थामे पूर्णब्रह्म परात्पर श्रीभगवान्के अवतारकी कथा, अवतारके कारण और अवतारोंके रहस्यका अनेक प्रकारसे वर्णन किया गया है। इन ग्रन्थोंके अनेक मङ्गलमय प्रसङ्गोम श्रीठाकुरजीके विभिन्न अवतारोंका विभिन्न प्रकारसे निरूपण किया गया है, परंतु अन्तमे यह भी कहा है—

हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थ कहि जाइ न सोई॥

अर्थात् श्रीहरिके अवतार इतने ही नहीं हैं। श्रीभगवान्के अनन्त अवतार हैं, उनका परिगणन अशक्य है। योगीश्वर श्रीहृमिलजीने कहा है—हे राजेश्वर। श्रीहरि अनन्त हैं, उनके गुण भी अनन्त हैं। जो इन गुणोंका परिगणन करनेकी कामना करता है, वह बालबुद्धि है। यह तो शक्य है कि कोई किसी प्रकार भगवती वसुन्धराके धूलिकणोंका परिगणन कर ले, परंतु समग्र शक्तियोंके आश्रयभूत श्रीहरिके अनन्त गुणोंकी, अवतारोंकी और उनके दिव्य नामोंकी गणना कोई कभी किसी प्रकार नहीं कर सकता है—

यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ता-

ननुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः ।

रजासि भूमेगणयेत् कथञ्चित्

कालेन नैवाखिलशक्तिधाम् ॥

(श्रीमद्भ० ११।४।२)

श्रीमद्भगवतमहापुराणके आरम्भम ही प्रथम अध्यायम श्रीशौनकादि ऋषियोंने श्रीसूतजीसे छ प्रश्न किये हैं।

कि श्रेय शास्त्रसार क स्वावतारप्रयोजनम्।

कि कर्म कोऽवताराश्च धर्म क शरण गत ॥

इत्येते सूतमुद्दिश्य पद प्रश्ना मुनिभि कृता ।

उपम पाँचवीं प्रश्न है—

अथाख्याहि हरेर्धर्मव्रततारकया शुभा ।

लीला विदधत स्वैरधीश्वरस्यात्ममायया ॥

(श्रीमद्भ० १।१।१८)

इस श्लोकम 'अथ' शब्दसे मङ्गलाचरण करके मुनिलोग प्रश्न करते हैं—ह धीमन्! ह दिव्यबुद्धिसम्पन्न श्रीसूतजी। मेरे इस प्रष्टव्य प्रश्नके उत्तरका परिज्ञान सर्वसाधारणको नहीं हा सकता है, एतावता सर्वसाधारणस पूछा भी नहीं जा सकता है। आप भगवत्प्रदत्त बुद्धिस सब जानत हैं। आपने महाभारत आदि समस्त इतिहासोंके साथ पुराणा और धर्मशास्त्रोंका विधिवत् अध्ययन किया है तथा उनकी विधिवत् व्याख्या भी की है। आपने वेदवेत्ताआम परम श्रेष्ठ महान् रसिक भगवान् बादरायणि—महामुनीन्द्र शांशुकदेवजीकी करुणामयी कृपा प्राप्त की है सुतरा आप मरे प्रश्नका उत्तर देनेमे सर्वथा समर्थ है। इसी आशयसे 'धीमन्' सम्बोधनसे सम्बोधित किया है। ईश्वरस्य—सर्व कर्तु समर्थ श्रीभगवान्की, आत्ममायया—अपनी इच्छाशक्तिके—'आत्ममाया तदिच्छा स्याद् गुणमाया जडात्मिका।' (महासंहिता) 'निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार।' (रा०च०मा० १।१९२) 'निज इच्छां प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि।' (रा०च०मा० ४।२६), 'इच्छामय नखेय सँवारे। होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥' (रा०च०मा० १।१५२।१) अथवा 'आत्मन स्वस्य मायया आश्चर्यशक्तियुक्तेन' आश्चर्यशक्तिके द्वारा कि वा सङ्कल्परूपा ज्ञानशक्तिके द्वारा 'मायया सतत वेत्ति प्राणिनाञ्च शुभाऽशुभम्।' अथवा आत्ममायया—अपनी योगमायोंके द्वारा कि वा अपनी अनन्त अचिन्त्य शक्तिके द्वारा स्वच्छन्द लीला करत हैं। आप उन श्रीहरिकी शुभा—मङ्गलमयी—अमायिकी—वक्ता, श्रोता-प्रश्नकर्ताको यथेष्ट धर्मादि शुभ फल प्रदान करनेवाली अवतारकथाओंका वर्णन कीजिये।

श्रीठाकुरजीके अनेक प्रकारके अवतार होते हैं। प्रकृतिके तीन गुण हैं—सत्त्व रज और तम। इनको अङ्गीकार करके इस जगत्की स्थिति, उत्पत्ति और संहारके लिये एक अद्वितीय परब्रह्म ही विष्णु ब्रह्मा और रुद्र—ये तीन नाम स्वीकार करते हैं। फिर भी प्राणियोंका परम

श्रेयस् तो सत्त्वगुण शरीरवाले श्रीठाकुरजीसे ही होता अगणित अवतार हुआ करते हैं—
हे—

सत्त्व रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तै-

युक्त पर पुरुष एक इहास्य धत्ते।

स्थित्यादये हरिविरिञ्चिहरेति सज्ञा

श्रेयासि तत्र खलु सत्त्वतोर्नृणा स्युः ॥

(श्रामद्वा० १।२।२३)

इसके पूर्व परमात्मा पुरुषावतार होता है। पुरुषावतार, गुणावतार और लीलावतार—इन तीन प्रकारक अवताराम ही समस्त अवताराका अन्तर्भाव माना जाता है। तीन प्रकारके पुरुषावतार तान प्रकारके गुणावतार और अनेक प्रकारके लीलावताराका वर्णन किया गया है। श्रीसनकादि, श्रीनारद, श्रीवाराह, श्रीमत्स्य श्रीयज्ञ श्रीनर-नाणयण, श्रीकपिल, श्रीदत्तात्रेय श्रीहयग्रीव, श्रीहस, श्रीपृथ्विगर्भ, श्रीऋषभ, श्रीपृथु, श्रीनृसिंह, ब्राह्मर्ष, श्रीधन्वन्तरि, श्रीमाहिनी, श्रीवामन, श्रीपरशुराम, श्रीदाशरथि राम श्रीवदव्यास, श्रीबलभद्र श्रीकृष्णचन्द्र, श्रीबुद्ध और श्रीकल्कि इत्यादि अवतार प्रत्येक कल्पमें होते हैं। इनके अतिरिक्त मन्वन्तरावतार आदि अनेक प्रकारक अवतार और भी होते हैं।

श्रीशौनकादि महर्षि श्रीसूतजीसे प्रश्न करते हैं—हे धीमन्! इन अवतारका आका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये।

इति सम्प्रश्नसदृष्टा विप्राणा रौमहर्षणि ।

प्रतिपूज्य वचस्तेषा प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥

(श्रीमद्वा० १।२।१)

इस प्रकार ब्राह्मणाके सम्यक् प्रश्नसे परम प्रसन्न होकर भगवद्गुणाके श्रवण, स्मरण और वर्णन करते समय जिनके रोम-रोममें सदैव प्रसन्नता समुच्छलित होती रहती थी ऐसे श्रीरोमहर्षणक पुत्र उग्रश्रवा सूतने ऋषियाके मङ्गलमय वचनाका अभिनन्दन करके कहना आरम्भ किया।

श्रीसूतजी श्रीहरिक अनेक अवताराका वर्णन करके अन्तमें कहत हैं—हे शौनकादि महर्षिया! यह तो श्रीभगवान्क अवताराका दिशानिर्देश मात्र किया गया है। उनके समस्त अवताराका सामस्त्वन वर्णन करना कौन सक्षम है? जिस प्रकार उपनिषद्—अगाध सरावरस सहसा छाटी-छाटी नदियाँ निकलता हैं, उसी प्रकार सत्त्वनिधि श्रीहरिक

अवतारा ह्यसंख्येया हरे सत्त्वनिधेर्द्विजा ।

यथाविदासिन कुल्था सरस स्यु सहस्रश ॥

(श्रीमद्वा० १।३।२६)

इस श्लोकमें श्रीहरिको सत्त्वनिधि कहनेका आशय यह है कि श्रीभगवान् विशुद्ध सत्त्वमूर्ति हैं, वे पालन करते हैं। पालन करनेके लिये जब जिस अवतारकी अपेक्षा होती है, उसी समय उस अवतारको धारण कर लेते हैं। उदाहरणके रूपमें एक अत्यन्त भावपूर्ण विलक्षण प्रसङ्ग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रसङ्गमें अवताराके आनन्द—असंख्य होनेका परिज्ञान होता है। कि बहुना परमकृपालु श्रीहरि किन-किन स्वरूपाको हमारे लिये स्वीकार करते हैं, यह अनुभव भी भक्तहृदयको होता है।

महामुनीन्द्र व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजी कहते हैं—‘हे उत्तरानन्दन! सावधान होकर इस रहस्यमयी लीलाका आस्वादन करो।’

नन्दनन्दन परमानन्दकन्द मुरलीमनोहर श्यामसुन्दर श्रीकृष्णचन्द्र अपने सखा ग्वाल-बालाकी मूल्यरूप अघासुरके मुखसे रक्षा करके उन्हें यमुना-पुलिनपर ले आये और उनसे कहने लगे—‘हे मेरे सखाओ! यह कालिन्दीपुलिन यमुनातट कितना सुरम्य है। यहाँ हमलोगाके क्रीड़ा करने योग्य समग्र सामग्री विद्यमान है। यहाँ गद्देके समान अत्यन्त सुकामल और स्वच्छ बालुका—यामुनेरेणु बिछी है। वृक्षापर बैठे पक्षी अत्यन्त मधुर ध्वनि कर रहे हैं, दूसरी ओर विकसित कमलोजी सुगन्धसे आकृष्ट होकर भ्रमर गुञ्जार कर रहे हैं। पानी ये पक्षी और मधुप हमारा स्वागतगान कर रहे हैं। समय अधिक हो गया है, हमलांग क्षुधार्त भी हैं, सुतरा हम यहाँ भोजन कर लेना चाहिये। हमारे गोवत्स-वछड पासमें ही पानी पीकर धीरे-धीरे घास चरते रह—

‘चरन्तु शनैकैस्तृणम् ॥’

(श्रीमद्वा० १०।१३।६)

श्रीठाकुरजाक प्रिय सखाआने—ग्वालबालान कहा—हाँ कन्हैया भैया! ऐसा ही हा। तदनन्तर उन्होंने गावत्साका जल पिलाकर हरी-हरी घासमा छड़ दिया। समस्त सखा श्रीभगवान्क सामने मण्डल बनाकर बैठ गया। सबक

मध्यम सबके प्यारे दुलारे, आँखाके तारे श्रीकृष्णचन्द्रजी विराज रहे थे। सखाआके नत्र श्रीहरिके मुखको निहारकर आनन्दस प्रफुल्लित हो रहे थे। यद्यपि सबका प्रभुके सम्मुख होना सम्भव नहीं था तथापि श्रीहरिकी अचिन्त्य लीलाशक्तिने सबके सम्मुख सबके सामने लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्रको प्रकट कर दिया। ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रका मङ्गलमय मुखारविन्द प्रत्येक ग्वाल-चालकी आर ही ह। प्रत्येक सखाको प्रतीत हो रहा है—हमारा प्राणधन गोपाल हमारी आर स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखकर स्नेह-साहार्दकी अजस धारा प्रवाहित करते हुए अवस्थित है—

‘सहोपविष्टा विपिने विरजु-

श्छदा यथाम्भारुहकर्णिकाया ॥’

(श्रामद्भा० १०।१३।८)

आज ग्वाल-बालाके भाजनपात्र भी अनाखे ही हैं। कुछने कमलक पत्र आदिका लेकर अपना भाजनपात्र निर्मित किया है। कुछने पवित्र कदली-पत्रका भाजनपात्र बनाया है। कुछ ग्वाल-बालाने प्रक्षालित प्रस्तरखण्डको ही अपने सामने भाजनपात्रके लिये स्थापित कर लिया है।

श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी मधुर वाणीसे कहा—हे समुज्ज्वल निष्क-पदक धारण करनेवाले मेरे बन्धुओ! अपने-अपने

छोंकासे सुन्दर सुस्वादु भाजन-सामग्री निकालो—
भो भो भो भो उज्ज्वलनिष्का निष्कासयत
भक्ष्य सामग्रीयमिति। (श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू)

अपने प्राणसखा श्रीकृष्णचन्द्रके स्नेहिल वचनाको सुनकर सबने अपने-अपने छोंकेसे दही, भात, मीठा मोदक, नमकीन, बड़ा, शाक-भाजी, चटनी, अचार, मुरब्बा, पायस आदि अनेक प्रकारके व्यञ्जन निकाले और उन्हे पत्ता और पत्थरोका पात्र बनाकर भोजन करने लगे। सभी अपने-अपने भोजनाके स्वादका वर्णन करते थे। इस प्रकार हँसते-हँसाते भाजनानन्दका सब आनन्द ले रहे थे। इस प्रकार सुखसागरमे निमग्न बालकवृन्द भोजन करते हुए असौम आनन्दम विभोर थे। स्वयं वरुणा-वरुणालय जगदीश्वर कन्हैया जिनके सखाके रूपमे नित्य वर्तमान हैं, उनके सुखकी इयत्ता हो ही कैसे सकती है?

आकाशपथ विमानासे परिपूर्ण हो गया है। इस अभूतपूर्व अप्रतिम मनोहर छविका दर्शन देवसमाज अपने सहज निमेषोन्मेषरहित अपलक नेत्रासे—अतृप्त नेत्रासे कर रहा है। सर्वयज्ञभोक्ताका यह भोजन—ऐसा वात्सल्य-रससम्पुटित स्वच्छन्द भोजनकालीन विहार क्या बार-बार देखनेको मिल सकता है?

‘स्वर्गे लोके पिपति युभुजे यज्ञभृग् बालकेलि ॥’

(श्रीमद्भा० १०।१३।११)

‘भोजन करत कुँवर साँये छवि लखि अमर भये बाबो!’

एक सखाने आश्चर्यसे कहा—हे कन्हैया! भैया! हमारे गोवत्स कहाँ चले गये? फिर तो सबके हाथके ग्रास हाथमे ही रह गये। सबकी दृष्टि उस अदूरवर्ती तृणश्यामल भूभागपर चली गयी, जहाँ अभी-अभी कुछ क्षण पूर्व समस्त गोवत्स स्वच्छन्द विचरण कर रहे थे, परतु सम्प्रति वहाँ एक भी न था। सब-क-सब न जान कहाँ चल गये। श्रीहरिके समस्त सखा अपने प्यारे कन्हैयाकी ओर भयसन्त्रस्त दृष्टिसे देखने लगे। उनकी दृष्टिसे अनेक प्रकारके भाव अभिव्यक्त हो रहे थे। भैया कन्हैया! आपको छोड़कर तो बछड़े कभी कहाँ नहीं जाते थे। वे तो हमारी ही तरह जापका मङ्गलमय दर्शन करके आनन्दानुभूति करते थे। आज कहाँ चले गये? कैसे चले गये? क्या चले गये?

भैया! कन्हैया! अधासुरको आपने मारा और हमलो

उसे यो ही छोड़कर चले आये। उसे तो जला देना चाहिये था। सर्प तो हवा चलनेपर स्वयं जीवित हो जाते हैं, कहीं जीवित होकर उसने हमारे गोवत्साको अपना ग्रास तो नहीं बना लिया? उस समय अपने सखाओंके मन, प्राण और इन्द्रियाको शीतल करते हुए, उन्हें आश्वस्त करते हुए करुणामय श्रीकृष्णवन्दने कहा—हे मेरे सखाओ! तुम लोग निश्चिन्त हो जाओ, भोजन करना मत छोड़ो। गोवत्साको तो मैं अकेला ही जाकर लाता हूँ—

तानु दृष्ट्वा भयसत्रस्तानुचे कृष्णोऽस्य भीभयम्।

मित्राण्यशास्त्रा विरमतेहानेष्टे वत्सकानहम्॥

(श्रीमद्भा० १०।१३।१३)

इस श्लोकमें श्रीकृष्णजीको 'अस्य भीभयम्' कहा गया है। इसका भाव यह है—इस ससारके भी जो भय हैं—काल आदि, उनको भी भय प्रदान करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र भगवान् हैं अर्थात् वे स्वतः ही सबको अभय प्रदान करनेवाले हैं, सुतरा इनके वाक्यसे ही सद्यः भय समाप्त हो गया।

इस प्रकार अपने सखाओंका आश्वस्त करके हस्तगृहीत—ग्रास श्रीहरि सखाओंके बछड़ाको खोजनेके लिये चल पड़े—

'विचिन्वन् भगवान् कृष्ण सपाणिकवलो ययौ॥'

(श्रीमद्भा० १०।१३।१४)

इस पङ्क्तिमें भगवान्, कृष्ण, सपाणिकवल—ये तीन शब्द मननीय हैं। 'भगवान्' अर्थात् महान् दयालु हैं। 'कृष्ण' अर्थात् सबके चित्तको आकर्षित करनेवाली

मधुर लीलाका आस्वादन कराते हैं। 'सपाणिकवल' का आशय है—

(क) अपने प्रिय सखाओंके सतोपके लिये 'सपाणिकवल' होकर गये कि हे सखाओ! मैंने हाथ भी नहीं धोया, तुम्हारा कार्य करने जा रहा हूँ।

(ख) हे ससारके भक्तो! देखो, मैं अपने भक्तोंके लिये कितना दयालु हूँ कि जैसा था वैसा ही चल पड़ा।

(ग) वत्सान्वेषणके समय भी अपने सखाओंका अर्पण किया हुआ स्नेहिल भोजन करता रहूँगा।

(घ) गोवशका संरक्षण करनेके लिये अत्यन्त शीघ्र चल पड़े।

(ङ) श्रीब्रह्माजीको शिक्षा दी कि देखो, मेरा यह भी एक स्वरूप है।

चतुर्मुख श्रीब्रह्माजी पहलेसे ही नभपथमें समुपस्थित थे। उन्होंने पहले तो बछड़ाको और फिर गोपाल कृष्णके गोवत्साको खोजनेके लिये जानेपर ग्वाल-बालोका भी अपहरण करके अन्यत्र ले जाकर स्थापित कर दिया। तदनन्तर स्वयं अन्तर्धान हो गये।

विश्वके समस्त ज्ञान-विज्ञानके जो उत्स हैं, वे सर्वज्ञशिरोमणि आज गोवत्साकी गतिविधिको नहीं जान पाये, उनका पता नहीं लगा पाये और अन्ततः निराश होकर यमुनापुलिनपर आ गये। वहाँ किसी सखाको न देखकर एक-एकका नाम लेकर पुकारने लगे। श्रीदाम, सुबल, तोककृष्ण, भद्रसेन, अर्जुन, पयोद, चन्दन, मङ्गल, मधुमङ्गल आदिका नाम ले-लेकर यशोदानन्दन करुणस्वरम उच्च स्वरसे बुलाने लगे, परन्तु कहींसे कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त हुआ—

ततो वत्सानदृष्ट्व्य पुलिनेऽपि च वत्सपान्।

उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः॥

(श्रीमद्भा० १०।१३।१६)

अन्तमें लीलाभिनय छोड़कर श्रीभगवान् अपने विश्ववित् रूपमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। गोवत्स, ग्वाल-बाल कहीं हैं, वे कैसे गये, क्यों गये और उन्हें कौन ले गया—सब जान गये।

क्राव्यदृष्टान्तर्विधिने वत्सान् पालाक्ष विश्ववित्।

सर्वं विधिकृतं कृष्ण सहसावजगाम ह॥

(श्रीमद्भा० १०।१३।१७)

करुणामय, वृजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रने सोचा— गोधूलिवेलेमा जब मैं घर जाऊँगा, तब मेरी वात्सल्यमयी मैया आनन्द और उत्साहसे मेरा स्वागत करेगी। उस समय मेरे सखाओकी माताएँ भी अपने-अपने वात्सल्यभाजन पुत्राको देखना चाहेगी। गोवत्सोकी माताएँ—गाय भी अपने वत्साको दिदृक्षामे हम्बा-रक्से अपने लालाको पुकारकर स्तनोसे पय क्षरण करती हुई दौडगी। उस समय ग्वाल-बालो और वत्साको न देखकर ब्रजम कोहराम मच जायगा, ब्रजमे करुणाकी नदी बह जायगी। अहा! उस समय कितना कारुणिक दृश्य उपस्थित होगा? हा हन्त! उस समय मैं उन्हें कैसे देख पाऊँगा?

इतना सोचते ही विश्वकुदीधर—विश्वस्रष्टाआके भी ईश्वर परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्रने अभूतपूर्व चमत्कार किया। सद्य श्रीहरिके अनेक अवताराका, स्वरूपाका जड-चेतनके रूपमे प्राकट्य हो गया। सहसा लाखों स्वरूपामे श्रीहरि

प्रकट हो गये। इन अवतारके परिगणन करनेकी क्षमता सहस्रवदन श्रीशेष और अनन्तवदना वाग्वादिनी श्रीशारदाम भी नहीं है फिर अन्योकी भोतिकी आर क्षुद्र बुद्धिके विषयमे ता सोचना ही व्यर्थ है। श्रीशुक, श्रीव्यास, श्रीनारद और श्रीसूत सब एक स्वरुप कहते हैं—‘अवतारा ह्यसंख्येया ।’

श्रीब्रह्माके द्वारा अपहृत ग्वाल-बाल और गावत्स ही

नहीं प्रकट हुए अपितु स्वयं श्रीकृष्णने ही स्वयको दो रूपोमे प्रकट कर दिया। बछड़ा एव ग्वाल-बालाकी माताओ और श्रीब्रह्माको भी आनन्दसिन्धुम निमग्न करनेके लिये असंख्य ग्वाल-बाल एव राशि-राशि गोवत्सोके रूपमे स्वयं श्रीकृष्ण हो प्रकट हो गये—अवतरित हो गये। बलिहारी है, नाथ! आपकी, इस अदभ्र करुणाकी! इस अप्रतिम बाल्यलीला-विहारकी! असीम-अपरिमित अवतरणकी! धन्य है! धन्य है!!

तत कृष्णो मुद कर्तुं तन्मातृणा च कस्य च ।

उभयायितमात्मान चक्रे विश्वकुदीधर ॥

(श्रीमद्भा० १०।१३।१८)

उस समय अनेक गोपशिशुओ, अनेक गोवत्सो, लाखों गोचारणकी छडियो, लाखों वशियो, लाखों घुँघरुओ, लाखों लाल, पीले, हर, श्वेत, नीले वस्त्रा, लाखों मुकुटा, लाखों छींको, लाखों शृङ्गा आदिके जड-चेतनात्मक रूपामे ठाकुरजीके अवतार हो गये। श्रीहरिके अनन्त असंख्य अवताराका इससे बढकर उदाहरण एव प्रमाण और क्या हो सकता है? श्रीशुकमुखविगलित पीयूषपर्षिणी वाणीम इसका समास्वादन करे—

यावद् वत्सपवत्सकाल्पकवपुर्थावत् कराड्प्रयादिक

यावद् यष्टिविषाणवेणुदलशिग् यावद् विभूयाम्बरम् ।

यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिक

सर्वं विष्णुमय गिरोऽङ्गवदज सर्वस्वरूपो बभौ ॥

(श्रीमद्भा० १०।१३।१९)

परीक्षित! वे बालक और बछड़े सख्याम जितने थे, जितने छोटे-छोटे उनके शरीर थे उनके हाथ-पैर जैसे-जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छडियाँ, सिंगी, बाँसुरी, पते और छींके थे जैसे और जितने वस्त्राभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम रूप ओर अवस्थाएँ जैसी थीं, जिस प्रकार वे खाते-पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही ओर उतने ही रूपाम सर्वस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण प्रकट हो गये। उस समय ‘यह सम्पूर्ण जगत् विष्णुरूप है’—यह वेदवाणी माना मूर्तिमती होकर प्रकट हो गयी।

बीसवीं सदीकी एक सच्ची कथा

(५० श्रीलालविद्यारिजी मिश्र)

मगध क्षेत्रके कोथवा, रामपुर, नयनचक, मुस्तफापुर, आदमपुर और आसोपुर आदि गाँवाम एक ही विद्यालय था, जो काफी प्रसिद्ध था, उसका नाम था 'वेदरत्न विद्यालय'। इस विद्यालयमें छ कोटरियाँ थीं, अतः छ ही कक्षाएँ थीं। छात्रावास भी था, जिसमें प्रान्तके विद्यार्थी आकर रहते तथा पढते थे। उनके लिये एक भोजनशाला थी और एक खेलका मैदान भी था मैदानमें गेद भी खेला जाता था। इस प्रकार विद्यालयमें सभी सुविधाएँ थीं। विद्यालयमें पहली कक्षासे ही हिन्दी, सस्कृत, गणित, अंग्रेजीकी पढाई शुरू हो जाती थी। पढाई अच्छी थी। इस स्कूलको खोलनका उद्देश्य था आर्य-मतका प्रचार करना। इस विद्यालयका नाम तो 'वेदरत्न विद्यालय' था, किन्तु यह वेदविरोधी शिक्षा देता था। विद्यालयकी दूसरी कक्षा 'धर्मशिक्षा-दूसरा भाग' नामक एक अनिवार्य पुस्तक थी, जिसके प्रथम पृष्ठपर लिखा था—

प्रश्न—क्या भगवान् अवतार लेते हैं ?

उत्तर—नहीं।

अगर भगवान्का अवतार माना जाय तो वे भी जन्मने-मरनेवाले तथा अव्यापक हो जायेंगे, अतः अवतारकी बात नहीं मानी चाहिये। रामजी दशरथ एवं कौसल्यासे जन्मे और आज नहीं हैं, इसलिये मरे भी हैं। अगर रामको भगवान् माना जाय तो ईश्वरको भी जन्मने और मरनेवाला कहना पड़ेगा। अतः अवतारको ईश्वर नहीं माना जा सकता।

अब रही व्यापकताकी बात। रामकथाम आता है कि कैकेयीको दिये वरदानस्वरूप जब राम वनमें चले गये तो उनके वियोगम अयोध्यावासी तडपने लग, अयोध्या सूनी हो गयी। दशरथकी मृत्यु प्रमाण है, जो रामके वियोगम मर गये। यदि राम ईश्वर होनेसे व्यापक होते तो वनवासके समय अयोध्याम भी रहते और फिर रामवियोग होता ही क्या ? इस प्रकार अवतार माननेपर अव्यापकताका दोष भी जुड़ जाता है।

इस 'धर्मशिक्षा' को पढनेवाले शिक्षक भी उसी मतके थे। व प्रत्येक लड़केस पाठ पढानेके बाद पूछते—

क्या रामको अवतार मानते हो, जो जन्मने-मरनेवाले थे तथा व्यापक भी नहीं थे ? लडका क्या कहता ? कहता—अब नहीं मानेगे।

हिन्दी पढनेवालामें एक लडका ऐसे घरम उत्पन्न हुआ था, जहाँ सुवह-शाम रामधुन गायी जाती थी। उसको आजकी पढाई अच्छी नहीं लगी, किन्तु उत्तर न मिलनेसे वह उद्विग्न हो गया, उसकी भूख बन्द हो गयी। उसने माँसे कहा—आज हम नहीं खायेंगे तबियत ठीक नहीं है। सयोगसे उसी शाम उस लडकेके पिता दानापुरसे आ गये जो 'सनातन धर्म-सभा'-द्वारा दानापुरमें संचालित सस्कृतदाल नामक विद्यालयमें पढाते थे तथा सातवे दिन घर आते थे। लडकेकी माँने पितामें कहा—देखिये, आज लडका कहता है—हम नहीं खायेंगे, तबियत ठीक नहीं है। इसे देखिये तो जरा। लडका पहले ही पितामें पैर छूने आ गया था। पिताने पूछा—क्या बात है, भोजन क्यों नहीं करते ? तब उद्विग्न लडकेने कहा—हमारे मनमें तो राम हैं, परन्तु, फिर उसने सारी बातें दाहरा दीं।

पिताने कहा—बेटो, साधम भोजन करो। कल तुम्ह साथ ले चलेंगे, उत्तर एक मिनटम हो जायगा। लडकेके पितामें अगले दिन १० वज सस्कृतदाल जाना था, इससे कुछ पहले ही इक्केपर बैठकर वे अपने आवासपर आ गये। आवास एक मन्दिरम था। पिता-पुत्र पहुँचे। तब लडकेने कहा कि विद्यालय जानेमें १० मिनट देरी होगी, कोई बात नहीं, आप कलक प्रश्नका उत्तर दे द तो मन हल्का हो जायगा। तब उन्होंने मन्दिरसे मिट्टीका एक बुझा हुआ दीपक और दियासलाई निकाली और लडकेसे पूछा—'बोलो यहाँ कहीं अग्नि है कि नहीं है ?' लडकेने चारा आर देखा, वहाँ अग्नि नहीं थी। पितामें कहा कि देखो, हम माचिस जलाते हैं फिर कहा देखो, दीपकम अग्नि है। इसके बाद पिताने उससे पूछा कि अग्नि सारे मन्दिरम है या केवल दीपकमें है ? लडकेने कहा—'अग्नि तो सभी जगह है भले ही वह दिखायी न पड़े।' पिताने कहा—'बेटा। सभी जगह व्यापक मानते हो तो हाथकी

दियासलाईमें है कि नहीं।' लडकेके 'हाँ' में उत्तर देनेपर कहने लगे—इस प्रकार इसे कलकतामें, पटनामें—जहाँ भी जलाओगे, जल जायगी। इसीको सस्कृत (शास्त्रों)—में कहा जाता है कि आग समूचे विश्वमें व्यापक है, परतु दिखती नहीं। जहाँ-जहाँ उसको प्रकट किया जाता है, वह वहाँपर साकार दिखती है। इसके बाद पण्डितजीने दीपक बुझा दिया और पूछा कि अब आग है या नहीं? उसने कहा—नहीं, दीपक बुझ गया है। पितान बताया कि वस्तुतः यह आग नहीं थी, यह उसका जन्मना-मरना नहीं है, यह उसका प्रकट होना-न होना था।

भाव यह है कि अप्रकट रूपसे अग्नि हर जगह व्याप्त है, परतु दिखती नहीं है। जब दियासलाई आदि किसी उपायसे दिख जाती है, तब उसकी व्यापकतामें कोई दोष (कमी) नहीं आता। इसी प्रकार राम दशरथ एवं कौसल्यासे प्रकट हुए थे, मनुष्यकी तरह जन्मे नहीं थे। इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासने लिखा है—'भए प्रकट कृपाला ।' और आज राम दिखते नहीं तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे मर गये, वे केवल अप्रकट हो गये हैं। सामान्य मनुष्याके जन्मने-मरनेसे यह सर्वथा भिन्न है। इसी बातको गीतामें भगवान्ने कहा है—

जन्म कर्म च ये दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥

(गीता ४।१)

—हे अर्जुन। मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात् निर्मल और अलौकिक हैं—इस प्रकार जो मनुष्य तत्त्वसे जान लेता है, वह शरीरको त्यागकर फिर जन्मको प्राप्त नहीं होता, अपितु मुझे ही प्राप्त होता है।

इसके बाद लडकेको साथ लेकर पण्डितजी सस्कृतटोल चले गये। रास्तेमें लडकेने पूछा—आपने रामायण और गीताक प्रमाण दिये इनको हमारे स्कूलवाले नहीं मानते, अतः हमें कोई वेदका प्रमाण दीजिये। तब पिताने कहा—चलो हम पढ़ायेगे नहीं, एक पुस्तक दोगे, हमने जो अभीतक बताया है, वह वेदकी ही बात है। वेदका एक मन्त्र है—

अग्निर्यथैको

भुवन प्रविष्टो

रूप

रूप

प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा

सर्वभूतान्तरात्मा

रूप

रूप

प्रतिरूपो बहिश्च ॥

(कठोपनिषद् २।२।१)

जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट एक ही अग्नि नाना रूपामें उनके समान रूपवाला—सा हो रहा है, वैसे ही समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म एक हाते हुए भी नाना रूपामें उन्हींके जैसे रूपवाला हो रहा है और उनके बाहर भी है।

कहनेका तात्पर्य है कि अग्नि सारे ससारमें व्यापक है, अप्रकट रूपसे व्यापक है और यदि हम दियासलाई जलाय तो दीपक जलानेपर अल्प तथा होली जलाये तो वह व्यापक रूपसे प्रकट हो जाता है आदि। उसी तरह भगवान् भी कभी रामके रूपमें, कभी कृष्णके रूपमें प्रकट होते हैं। वेदोंमें भी भगवान्के अवतार—सिद्धान्तका वर्णन है—इस तथ्यको पाकर बालकको बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा कि पिताजी। जब इतनी साफ बात वेदमें लिखी है तो ये लोग गलत क्यों पढ़ाते हैं? पिताने कहा—इन सब बातोंको मत पूछो, यह अंग्रेजी (रहस्य) तुम्हारी समझमें नहीं आयेगी। तुम्हारा काम चल गया है, तुम रहने दो।

अवतारी—विग्रहकी विशेषता—भगवान् राम, कृष्ण आदिका अवतारी शरीर प्राकृतिक नहीं होता अर्थात् भगवान्के शरीरमें हड्डी, चाम, मांस आदि कुछ नहीं होता। भगवान्का स्वरूप है सच्चिदानन्द। वे ही भगवान् नीलरूपमें प्रकट हो गये—

'कृष्णो वै पृथगस्ति काऽप्यविकृत सच्चिन्मयो नीलिमा ॥'

(प्रबोधसुधाकर)

पृथ्वीपर ही अभी आगको हमने देखा है। इसका भी शरीर कोई हड्डी, मांस, चामका नहीं है, फिर भी अग्निका स्वरूप प्राकृत पदार्थ है, परतु भगवान् इससे सर्वथा विलक्षण हैं। यह अग्निका आधिभौतिक रूप है, इसका आधिदैविक रूप पृथक् है।

भगवान्की कृपाशक्ति प्रभुको अवतार ग्रहण करनेके लिये प्रेरित करती है

(प० श्रीरामकृष्णजी शास्त्री)

समस्त स्थावरजङ्गमात्मक सृष्टिप्रपञ्च परमात्माका अवतार है। भगवती श्रुतिने भी कहा है—‘पुरुष एवेदं सर्वं यद्वृत्तं यच्च भाव्यम्।’ (यजु० ३१।२) अर्थात् जगत्का जो स्वरूप विद्यमान है जो अतीतमे था और जैसा भविष्यमे होगा, वह सब परमात्मस्वरूप ही है। महाप्रलयकालके उपस्थित होनेपर कार्यकारणरूप यह जगत् अपने कारणाम लीन होता हुआ अन्तमे सर्वकारणकारण परमात्मामे अवस्थित हो जाता है, तब परमात्मा योगमायाका आश्रय करके क्षीरसागरमे शयन करते हैं। भगवान्के साथ ही भगवान्की क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्ति भी निष्क्रिय हो जाती है, किंतु नारायणकी कृपाशक्ति उस स्थितिमे भी जागरूक रहती है और जब समूचे सृष्टिप्रपञ्चक समष्टि-प्रारब्धका परिपाक होता है तो भगवान्की कृपाशक्ति परमात्मासे जगत्का विस्तार करके ससारके प्राणियोंको अपना कल्याण करनेके लिये अवसर देनेका आग्रह करती है। अपनी कृपाशक्तिसे भगवान् अचिन्त्य मायाके गुणाको स्वीकार करते हैं और सृष्टिके उद्भव, स्थिति और संहारके लिये स्वयंको तीन रूपाम विभक्त कर देते हैं—

नमः पुराणाय भूयसे सद्बुद्धस्थाननिरोधलीलाया।

गृहीतशक्तित्रितयाय देहिनामन्तर्भावयानुपलक्ष्यवर्त्मन ॥

(श्रीमद्भ० २।४।१२)

अर्थात् उन पुरुषोत्तम भगवान्के चरणकमलामे मेरे कोटि-कोटि प्रणाम हैं, जो ससारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकी लीला करनेके लिये सत्त्व, रज तथा तमोगुणरूप तीन शक्तियोंका स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शङ्करका रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर-अचर प्राणियोंके हृदयमे अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हैं जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धिका मार्ग बुद्धिके विषय नहीं हैं, जो स्वयं अनन्त हैं तथा जिनकी महिमा भी अनन्त है।

यहोसे सृष्टि-प्रक्रियाका आरम्भ होता है। भगवान्से निर्मित यह विचित्र ससार उनकी मायाकी आवरणशक्तिके द्वारा अयथावत् (जैसा नहीं है वैसा) प्रतीत होता है। आवरणशक्ति स्वरूपका

तिरोधान करती है, मलके द्वारा अयथावत् प्रतीति हाती है तथा विक्षेपके कारण अविद्या अस्मिता आदि पञ्चक्लेश^१ तथा दुःख, पिपासा आदि षड्रिमियाकी प्राप्ति होती है।

परमात्माकी कृपाका अवलम्ब लेकर श्रुतिस्मृतिसमर्थित पुरुषार्थके द्वारा ही अजेय मायाकी इस बाधाका यथाकथञ्चन निराकरण किया जाना सम्भव है। इस पुरुषार्थकी अनेक विधाएँ हैं। व्यक्तिका अपनी अर्हताक अनुसार मार्ग निर्धारित करके तदनुरूप पुरुषार्थमे अविलम्ब प्रवृत्त हो जानेकी आवश्यकता है। श्रीशुकदेवजीने महाराज परीक्षितको उपदेश देते हुए कहा है कि रजोगुण और तमोगुणके द्वारा विक्षिप्त और मूढ़ हुए अन्तःकरणके कपायकी निवृत्तिके लिये भगवान्के स्थूल स्वरूपकी धारणा^२ करनी चाहिये, जिस धारणाके द्वारा साधक भगवत्-सम्बन्ध स्थापित करके भक्तियोगको प्राप्त कर लेता है। इसपर महाराज परीक्षितने कहा कि धारणा किसकी, कैसे और किस प्रकार की जानी चाहिये, जिससे रजोगुण और तमोगुणके द्वारा विक्षिप्त और विमूढ़ हुए अन्तःकरणकी चिकित्सा की जा सके। इसपर शुकदेवजीने कहा—परीक्षित! आमन, श्वास, आसक्ति और इन्द्रियापर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धिके द्वारा मनको भगवान्के स्थूल रूपमे लगाना चाहिये। यह कार्यरूप सम्पूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा—सब-का-सब जिसमे दीख पड़ता है, वही भगवान्का स्थूल-से-स्थूल और विराट् शरीर है। जल, अग्नि, वायु, आकाश अहङ्कार, महत्त्व और प्रकृति—इन सात आवरणोंसे घिरे हुए इस ब्रह्माण्ड शरीरमे जो विराट् पुरुष भगवान् हैं, वे ही धारणाके आश्रय हैं, उन्हींकी धारणा की जाती है।^३

धारणाके माध्यमसे अन्तःकरणके मलकी आत्यन्तिक और अनैकान्तिक निवृत्ति सम्पादित करके क्रमशः ध्यान, समाधि की स्थितिको प्राप्त हुआ जीव अपने सम्पूर्ण कल्याणको करनेमे समर्थ हो सकता है।

भगवान्के स्थूल स्वरूपकी धारणा साधकके लिये सामान्यतया शक्य या सम्भव प्रतीत होती है, क्योंकि प्रत्यक्षशक्तिक

१ अविद्यास्मितारगद्वेषाभिनिवेशा क्लेशा । (योगसूत्र २।३)

२ देशबन्धितस्य धारणा । (योगसूत्र ३।१) चित्तका वृत्तिमात्रसे किसी स्थानविशेषमें बाँधना ‘धारणा’ कहलाता है।

३ जित्तसो जित्तश्चा जित्तसङ्गो जितेन्द्रिय । स्थूले भगवतो रूपे मन सन्धार्येन्द्रिया ॥

विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम् । यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवञ्च सत् ॥

आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सत्तावरणसंयुते । वैराग्यं पुरुषो योऽस्ति भगवान् धारणाश्रयः ॥ (श्रीमद्भ० २।१।२३-२५)

ज्ञानकी प्रक्रिया यह है कि जैसे कूप या सरोवरका जल नालीके माध्यमसे क्यारीमें जाकर क्यारीका जैसा आकार होता है—वर्तुल, चतुर्भुज, पट्टकोण आदि, उसी आकार-प्रकारमें परिणत होता जाता है, इसी प्रकार अन्त करण जिस विषयको ग्रहण करना चाहता है, उसके लिये अनादियोग्यतासिद्ध^१ इन्द्रियरूपी प्रणालिकाक द्वारा विषयदेशम जाकर विषयाकारतया परिणत हा जाता है। विषयाकारतया परिणत अन्त करणका आत्मवैतन्यपर प्रतिबिम्ब पड़ता है और तब विषयोंका प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होता है। प्रत्यक्षज्ञानकी इस प्रक्रियाके अनुसार भगवान्के स्थूलस्वरूपकी धारणामें ही प्राणी समर्थ हो सकेगा। जहाँ रूप रस आदि विषय नहीं हैं जो तत्त्व निर्विषय और निर्विशेष है, उसकी धारणा कैसे की जा सकती है?

इसी प्रक्रियाको बुद्धि-विषय करके भक्तशिरामणि श्रीप्रह्लादजीने असुरबालकोको उपदेश करते हुए कहा है कि सर्वत्र सब वस्तुओंमें परमात्माका रूप देखना चाहिये अर्थात् सब वस्तुओंको परमात्म-स्वरूप देखना चाहिये। ससारमें मानव-शरीर धारण करनेका सबसे श्रेष्ठ और एकमात्र परमार्थ यही है कि वह भगवान्से शाश्वत सम्बन्ध स्थापित करके भगवान्की अनपायिनी और अनन्य अविस्मृतिरूप भक्ति प्राप्त कर ले, जिससे उसके सभी अनर्थोंकी निवृत्ति और यक्ष्म पुरुषार्थकी प्राप्ति भी सम्भव हो जाय—

एतावानेव लोकेऽस्मिन्सु स्वार्थं परं स्मृत ।

एकान्तभक्तिर्वादिन्दे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्॥

(श्रीमद्भा० ७।७।५५)

भगवान्की अविस्मृतिसे अमङ्गलका नाश, अन्त करणका निग्रह, अन्त करणके कापयकी आत्यन्तिक निवृत्ति, वैराग्य और विज्ञानसे युक्त ज्ञान तथा परमात्माकी पराभक्ति प्राप्त हो जाती है—

अविस्मृति कृष्णपदार्थविन्दो

क्षिणोत्पद्भाणि शम तनोति च।

सत्त्वस्य शुद्धि परमात्मभक्ति

ज्ञानं च विज्ञानविभागयुक्तम्॥

(श्रीमद्भा० १२।१२।५४)

स्थूल स्वरूपकी धारणा परिपक्व हो जानके अनन्तर विराट् स्वरूपकी धारणामें साधकको अपना अग्रिम अपेक्षित अध्यवसाय करना चाहिये, जिसके लिये शास्त्रकी दृष्टिका अवलम्ब लेना होगा। भगवान्के विराट् रूपका वर्णन श्रीमद्भागवतमें किया गया है, जिसके अनुसार पाताल विराट् पुरुषके तलवे हैं, उनकी एडिर्षी और पजे रसातल हैं, दोना गुल्फ—एडोके ऊपरकी गति महातल हैं, उनके पैरके पिण्डे तलातल हैं। विश्वमूर्ति भगवान्के दोना घुटने सुतल हैं, जाँघें वितल और अतल हैं पङ्कू भूतल है और उनके नाभिरूप सरोवरको ही आकाश कहते हैं। आदिपुरुष परमात्माकी छातीको स्वर्गलाक गलेको महलोंक मुखको जनलोक और ललाटको तपोलोक कहते हैं। उन सहस्र सिरवाले भगवान्का मस्तकसमूह ही सत्यलोक है।^२

सम्पूर्ण प्राकृत सृष्टिप्रपञ्च त्रिगुणात्मक है। इन गुणोंका स्वभाव है कि जब एक गुण उत्कट होता है तो अन्य दो अभिभूत हो जाया करते हैं।

तमागुणके उद्रेक होनेपर जब अनेक प्रकारकी कुत्सित प्रवृत्तियोंमें व्यक्ति अथवा समाजकी प्रवृत्ति होती है तथा परमात्माकी श्रुतिस्मृतिरूप व्यवस्था उच्छिन्न होने लगती है, श्रुति-स्मृतिकी व्यवस्थाके अधीन जीवन-निर्वाह करनेवाले साधुपुरुषोंकी दुर्दशा होने लगती है और धरणी आततायियोंके भारसे पीड़ित होने लगती है तब परमात्मा श्रुतिस्मृति-मर्यादाके उल्लङ्घन, अपने निजजनोंकी व्यथा, सताकी पीड़ा और पृथ्वीकी वेदनाको समाप्त करनेके लिये अवतार धारण करते हैं—यह बात भगवान्ने अपने श्रीमुखसे (गीता ४।७-८ में) कही है और सताने भी यत्र-तत्र इसे अवतारका प्रयोजन बताया है।

विचार करनेपर लगता है कि भगवान्की अचिन्त्य शक्तिसम्पन्ना माया भगवान्के अनुशासनको पाकर निमित्तमात्रमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंके पालन और संहारकी शक्ति रखती है तो फिर भगवान्के द्वारा स्थापित मर्यादाका उल्लङ्घन करनेवाले असुरोंका विनाश करनेहेतु भगवान्की अवतार धारण करनेकी क्या आवश्यकता? यह कार्य तो उनके सङ्कल्पमात्रसे ही हो

१ महावैयाकरण भरतृहरिने कहा है—‘इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा’ (वाक्यपदीय)।

२ पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्थिवप्रपदे रसातलम्। महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं च पुरुषस्य जङ्घे ॥

द्वे जानुने सुतलं विश्वमूर्तेरुद्धयं वितलं चातलं च। महीतलं तज्जघनं महीपदे नभस्तलं नाभिसरो गुणान्ति ॥

उर स्थलं ज्योतिर्लोकमस्य श्रोत्रा महर्ध्वनं च जलोऽस्य। तपो रसटीं विदुरादिपुंसं सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षा ॥

सकता है।

वस्तुतः तमागुण और रजागुणकी उत्कर्षावस्थामें अपने कल्याण करनेके लिये चर्चित सभी साधन भी बाधित हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, माह आदि प्रवृत्तियाँ द्वारा ज्ञान और वैराग्य समाप्त—सा हो जाता है। शास्त्रोंक जप, तप, मख, दान आदि सभी कल्याणकारी साधनाका फल केवल भ्रममात्र रह जाता है।

भक्तशिरोमणि गास्वामोजीने कहा है—

नाहिंन आवत आन भरोसो।

यहि कलिकाल सकल साधनतत है त्रम-फलनि कते सो॥

तप, तारख, उपवास, दान, मख जेहि जो रुषे कते सो।

x x x

काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह मिलि ग्यान पिराण हते सो।

(विनय-पत्रिका १७३)

अतः भवबन्धनसे मुक्ति प्राप्त करनेक जितने उपाय हैं, उन सभीके बाधित हो जानेके कारण भगवान्की मङ्गलमयी कृपाशक्ति परमात्माको अवतार ग्रहण करनेके लिये प्रेरित करती है। भगवान् अपनी निग्रहानुग्रहात्मिका कृपाके साथ अवतीर्ण होकर नाना प्रकारकी लीला करते हैं और नाना प्रकारके अपने कर्म और गुणका विस्तार करते हैं। जीव परमात्माके अवतार, गुण और कर्मका बोध करानेवाले उनक मङ्गलमय नामाका कीर्तन करके अनायास ही अपना कल्याण कर सकता है—

यस्यावतारगुणकर्मविडम्बयानि

नामानि येऽसुविगमे विवशं गुणान्ति।

ते नैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा

सयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये॥

(श्रीमद्भा० ३।१।१५)

अर्थात् जो लोग प्राणत्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मोंका सूचित करनेवाले देवकीनन्दन जनार्दन, कसनिकन्दन आदि नामोंका विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनन्त जन्मोंके पापोंसे तत्काल छूटकर मायादि आवरणोंसे रहित ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं। आप नित्य अजन्मा

हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ।

तमागुण और रजागुणक उद्वेगकी स्थितिमें समस्त कल्याणकारी साधन बाधित हो जानक कारण हो भगवान् कृष्णद्वैपायन व्यासजीने कहा है—

ससारसिन्धुपतिदुस्तरमुत्तितीर्षो-

नान्य एनघा भगयत पुरुषातमस्य।

लीलाकधारसनिपयणमन्तरण

पुंसो भयद् विधिधदु खदयार्दितस्य॥^१

(श्रीमद्भा० १२।४।४०)

परमात्मा अमलान्तरात्मा महत्माआकी भावनाके अनुरूप उनके ऊपर कृपा करक उनके हृदयमें तत्तद् रूपोंमें प्रकट हो जाते हैं, यह परमात्माके अयतारकी एक दूसरी विलक्षण लीला है—

तव भावयागपरिभायितहृत्सरोज

आस्से ध्रुतेक्षितपथा ननु नाथ पुंसाम्।

यद्यद्विद्या त उरुगाय विभावयन्ति

तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय॥^२

(श्रीमद्भा० ३।१।११)

इस प्रकार भगवान् अपनी अवतार-लीला और गुण-कर्मोंका विस्तार करनेके लिये अपनी कृपाशक्तिके साथ अनेक रूप धारण करते हैं, उनमें इसी वैवस्वत मन्वन्तरमें भगवान्ने वामनरूप धारण किया था।

वामनावतार-कथा—इन्द्रने यलिक ऊपर आक्रमण करके उनका सर्वस्व जीत लिया और यलिकी हत्या भी कर दी तब शुक्राचार्यने सजीवनी विद्याके आधारपर यलिकी पुनर्जीवित कर दिया। जीवन धारण करनेक अनन्तर राजा बलि ब्रह्मवादी भृगुवशी ब्राह्मणोंकी निष्ठापूर्वक सेवा करते हुए उनसे प्राप्त शक्तिके कारण उत्कट काटिक पुण्यकर्म और यज्ञ-यागादिमें प्रवृत्त हो गये। भृगुवशी ब्राह्मणाने उनसे विश्वजित् यज्ञ कराया।

हविष्योंके द्वारा जब अग्निप्रदवताकी पूजा की गयी, तब यज्ञकुण्डमेंसे सोनेकी चहरसे मड़ा हुआ एक बड़ा सुन्दर रथ निकला। फिर इन्द्रके घोडों-जैसे हरे रंगके घोडे और सिंहके

१ जो लोग अत्यन्त दुस्तर ससार-सगरसे पार जाना चाहते हैं अथवा जो लोग अनेक प्रकारके दुःख-दावान्तसे दग्ध हो रहे हैं उनके लिये पुरुषोत्तमभगवान्की लीला-कथारूप रसके सेवनके अतिरिक्त और कोई साधन कोई नीका नहीं है। ये केवल लीला-रसायनका सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं।

२ नाथ! आपका मार्ग केवल गुण-श्रवणसे ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्योंके भक्तियोगके द्वारा परिशुद्ध हुए हृदयकमलमें निवास करते हैं। पुण्यरत्नक प्रभो! आपके भक्तजन जिस-जिस भावनासे आपका चिन्तन करते हैं उन साधु पुरुषोंपर अनुग्रह करनेके लिये आप वही-वही रूप धारण कर लेते हैं।

चिह्ने युक्त रथपर लगानकी ध्वजा निकली। साथ ही सोनेके पत्रसे मड़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होनेवाले दो अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। बलिके पितामह प्रह्लादजीने बलिको एक ऐसी माला दी, जिसके फूल कभी कुम्हलाते न थे। शुक्राचार्यने एक शङ्ख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणोंकी कृपासे युद्धकी सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्तिवाचन हो जानेपर राजा बलिले उन ब्राह्मणोंकी प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रह्लादजीके चरणामे नमस्कार किया।

तदनन्तर भृगुवशिष्यके द्वारा प्रदत्त महान् रथपर आरूढ़ होकर बलिले दवरज इन्द्रकी पुरीको चारों ओरसे घेर लिया और आचार्यके द्वारा दिये हुए महान् ध्वनिवाले शङ्खको बजाया। दवरज इन्द्रने बलिके युद्धोद्यमको जानकर बृहस्पतिकी शरण ली। देवगुरु बृहस्पतिने ब्रह्मवादी भृगुवशी ब्राह्मणके द्वारा बलिसे विश्वजित्-यज्ञ करायें जानेके वृत्तान्तको बताकर इन्द्रसे शत्रुके पराभवकालकी प्रतीक्षा करनेके लिये कहा। महाराज बलिके द्वारा जगत्त्रयपर विजय प्राप्त कर लेनेके अनन्तर भृगुवशी ब्राह्मणने उनसे सौ अश्वमेधयज्ञ करायें। इस प्रकार ब्राह्मण और देवाके द्वारा प्राप्त ऐश्वर्यका उपभोग बलि करने लगे।

अपने पुत्रके पराभवसे अत्यन्त दुःखी अदितिले अपने पति महर्षि कश्यपसे अपने दुःखको प्रकाशित करते हुए प्रार्थना की कि हमारे श्रीहीन पुत्रको लक्ष्मी पुनः वरण कर ले, शत्रुओंके द्वारा जीते गये उनके स्थान उन्हें प्राप्त हो जायें, कृपाया ऐसा कल्याणका मार्ग बतानेका अनुग्रह कर। कश्यपजीने अदितिके पुत्रादिविषयक मोहरूपी बन्धनर्म डालनेवाली भगवान्की मायाके बलके प्रति आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा—

अहो मायाबल विष्णो स्नेहबद्धमिदं जगत्॥

क्व देहो भौतिकोऽनात्मा क्व चात्मा प्रकृते पर।

कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम्॥

(श्रीमद्भ० ८।१६।१८-१९)

अर्थात् बड़े आश्चर्यकी बात है। भगवान्की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत् स्नेहकी रज्जुसे बँधा हुआ है। कहाँ यह पञ्चभूतसे बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृतिसे परे आत्मा? न किसीका कोई पति है, न पुत्र है और न तो सम्बन्धी ही है। मोह ही मनुष्यको नचा रहा है।

तदनन्तर कश्यपजीने अदितिको पयोव्रतके द्वारा परमात्माकी आराधना करनेका उपदेश दिया और पयोव्रतकी विधि भी बता दी। अदितिन पयोव्रतद्वारा बारह दिनतक भगवान्की आराधना की, फलस्वरूप आदिपुरुष भगवान् अदितिके

सामने अपने स्वरूप प्रकट हो गये और उन्होंने कहा— देवमाता! आपके अभिलाषको हमन जान लिया। आप शत्रुओंके द्वारा पराजित अपने पुत्रको पुनः उनका स्थान दिलाना चाहती हैं, किंतु इस समय युद्धमे देवाद्धार असुरोंको परास्त किया जाना सम्भव नहीं, तथापि आपकी व्रतचर्यासे सतुष्ट होकर मैं उपायका चिन्तन करूँगा। श्रद्धानुरूप फल देनेवाली मेरी अर्चा व्यर्थ नहीं होती—ऐसा कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये और अदितिके गर्भमे प्रविष्ट हुए। कालक्रमसे परमात्मा ब्राह्मशुक्ल द्वादशीको श्रवण नक्षत्रमे अभिजित् सुहृत् तथा विजयायोगमे वामनरूपमे प्रकट हुए। महर्षियोंने प्रसन्न होकर प्रजापतिको आगे करके उनके सस्कार सम्पन्न कराये। सविता देवताने उन्हें सावित्रीका उपदेश दिया, बृहस्पतिने ब्रह्मसूत्र दिया, कश्यपने मेखला दी, पृथ्वीने कृष्णाग्नि प्रदान किया, सोमने दण्ड दिया और माताने कौपीन दिया। इस प्रकार भगवान्को वामन ब्रह्मचारीके रूपमे देखकर महर्षियोंको बड़ा आनन्द हुआ।

भगवान् वामनने सुना कि इस समय त्रैलोक्याधिपति बलि नर्मदाके उत्तर तटपर भृगुकच्छ नामक क्षेत्रमे यज्ञानुष्ठान कर रहे हैं—ऐसा सुनकर भगवान्ने बलिके यज्ञस्थानकी ओर प्रस्थान किया। परमात्मा वामनने छत्र, दण्ड, सजल कमण्डलु धारण करते हुए अश्वमेधयज्ञके मण्डपमे प्रवेश किया। यज्ञमान बलि भगवान्के मङ्गलमय परम आकर्षक विग्रहको देखकर हर्षातिरेकमे मग्न हो गये, उन्होंने उन्हें आसन दिया, स्वागत-वचन कहे, उनके चरणोंका प्रक्षालन करके उनकी पूजा की और परमात्माके चरणामृतको अपने सिरपर धारण किया। भगवान्के अपने यज्ञम पधारसे बलिले अपने कुल और अपने अहोभाग्यकी प्रशंसा की और फिर कहा—'ब्राह्मणबालक! मेरा अनुमान है कि तुम किसी प्रयोजनसे आये हो, तुम जो भी चाहते हो, उसे माँग लो।' बलिके धर्मयुक्त वचनको सुनकर उन्होंने उसके पूर्वज हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, प्रह्लाद और उसके पिता विरोचनकी प्रशंसा की और कहा—आपकी कुलपरम्पराकी वदान्यता सर्वत्र प्रसिद्ध है। दानवीरामे श्रेष्ठ आप सब कुछ देनेमे समर्थ हैं। यद्यपि आप जगदीश्वर हैं तथापि हे दैत्येन्द्र! मैं आपसे अपने पैरोंके प्रमाणसे तीन पग भूमिकी याचना करता हूँ, क्योंकि जितनेमे न्यूनतम निर्वाह हो सके उसने अर्थके प्रतिग्रहसे पाप नहीं होता।

दैत्यगुरु शुक्राचार्यके द्वारा यह कहकर तीन पग भूमि देनेका विरोध किया गया कि यह वामनरूपधारी प्रच्छन्न विष्णु ही है और इस दानके द्वारा तुम्हारा सर्वस्व हरण हो जायगा। दान-सङ्कल्पकी पूर्तिके अभावमे तुम्हें नरकगामी होना पड़

सकता है। यह तुम्हारा स्थान, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और यश—सब छीनकर इन्द्रको दे देगा। तुम्हारी वृत्ति विपन्न हो जायगी और भार्या-पुत्र आदि सब सकटग्रस्त हो जायेंगे। इसपर बलिने शुक्राचार्यजीसे कहा—

नाह विभेमि निरयात्राधन्यादसुखार्णवात्।

न स्थानव्यवनान्मृत्योर्यथा विप्रप्रलम्भनात्॥

(श्रीमद्भाग. ८।२०।५)

अर्थात् मैं नरकसे, अथन्यतासे, दुःखक समुद्रसे, अपने राज्यके नाशसे और मृत्युसे भी उतना नहीं डरता, जितना ब्राह्मणसे प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देनेसे डरता हूँ।

तदनन्तर बलिद्वारा दानका सङ्कल्प करते ही भगवान् वामनने विराट् रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पैरसे सम्पूर्ण पृथ्वीको नाप लिया, शरीरसे आकाश और भुजाओंसे दिशाएँ घेर लीं। दूसरे पैरसे उन्होंने स्वर्गको नाप लिया, तीसरा पैर रखनेके लिये बलिको जब कोई वस्तु नहीं बची तब भगवान्ने बलिसे कहा—'सङ्कल्पको तुम पूरा नहीं कर सक, अतः नरकमें प्रवेश करो।' भगवान्के तात्पर्यको जानकर गरुडजीने वारुणपाशसे बलिको बाँध लिया। इसके बाद बलिने भगवान्की प्रार्थना की और कहा—कृपया आप अपना तीसरा पैर मेरे सिरपर रख दीजिये।^१

बन्धनम पडे बलिको देखकर प्रह्लादजी उपस्थित हुए और उन्होंने कहा—प्रभो! आपने इसे समस्त ऐश्वर्य दिया था और यह इस ऐश्वर्यसे माहित न हो जाय, इसलिये कृपा करके आपने उसे छीन लिया। वस्तुतः आपका यह कृपाप्रसाद न ब्रह्माको प्राप्त हुआ, न लक्ष्मीने प्राप्त किया है और न शिवको ही प्राप्त हो सका है। विश्वबन्ध ब्रह्मा आदिके द्वारा जिनके चरणोंकी चन्दना की जाती है, वे ही आप हम असुरोंके दुर्गपाल हो गये।

भगवान्की ऐसी लीला देखकर ब्रह्माजी उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान्से कहा—

यत्पादयोःशठथी सलिल प्रदाय

दूर्वाङ्कुरैरपि विधाय सर्ती सपर्याम्।

अप्युत्तमा गतिमसौ भजते त्रिलोकीं

दाक्षानविकलवमना कथमार्तिमृच्छत्॥

(श्रीमद्भाग. ८।२२।३३)

अर्थात् प्रभो! जो मनुष्य सच्चे हृदयसे कृपणता छोड़ आपके चरणोंमें जलका अर्घ्य देता है और केवल दूर्वादलसे

भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है। फिर बलिने तो वडो प्रसन्नतासे धैर्य और स्थिरतापूर्वक आपको त्रिलोकीका दान कर दिया है, तब यह दुःखका भागी कैसे हो सकता है?

इसपर परमात्मा भगवान् वामनने ब्रह्माजीसे कहा—ब्रह्मन्! मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ, उसके धनका हरण कर लेता हूँ,^२ जिस धनके मदसे व्यक्ति उन्मत्त होकर लांकाकी और मेरी अवमानना करता है। मैंने देवताओंके लिये भी दुष्प्राप्य स्थान इसे दे दिया है। यह सार्वर्णिक मन्वन्तरमें इन्द्र होगा। फिर बलिको सम्बाधित कर भगवान्ने कहा—

इन्द्रसंन महाराज याहि भो भद्रमस्तु त।

सुतल स्वर्गिभि प्रार्थ्य ज्ञातिभि परिभारित ॥

रक्षिष्ये सर्वतोऽह त्वा सानुग सपरिच्छदम्।

सदा सन्निहित वीर तत्र मा द्रक्ष्यते भवान्॥

(श्रीमद्भाग. ८।२२।३३ ३५)

महाराज इन्द्रसेन! तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई-बन्धुओंके साथ उस सुतल लोकमें जाओ, जिसे स्वर्गके देवता भी चाहते रहते हैं। मैं तुम्हारी, तुम्हारे अनुचरोंकी और भोगसामग्रीकी भी सब प्रकारके विघ्नासे रक्षा करूँगा। वीर बलि! तुम मुझे वहाँ सदा-सर्वदा अपने पास ही देखोगे।

यहाँ यह विचारणीय है कि प्रह्लादजी दैत्येन्द्र बलिके ऊपर भगवान्की अनुग्रहात्मिका कृपाको अङ्गीकार करते हैं और ब्रह्माजीने इसी सन्दर्भको परमात्माकी निग्रहात्मिका कृपाके रूपमें देखा है तो यह निग्रहानुग्रहात्मिका कृपा दृष्टिभेदसे ही भिन्न जान पड़ती है। वस्तुतः परमात्माका कृपाप्रसाद निग्रहानुग्रहात्मिक जैसा भी हो जीवके सम्पूर्ण कल्याणको सम्पादित करनेका एकमात्र हेतु है।

भगवान् वामनके अवतारके सारे प्रकरणपर दृष्टिपात करते हुए यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि परमात्माका वामनावतार जब हुआ था, तब न धर्मकी ग्लानि थी और न ही अधर्माभ्युत्थान हुआ था। अतः गाँस्वामीजीकी इन पक्तियों—'हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थ कहि जाइ न सोई॥' के अनुसार परमात्मा ही अपने अवतारका हेतु जाने। सताके द्वारा भगवान्के जिस अवतारके पूर्व जगत्की जैसी स्थिति थी उसीके अनुरूप अवतारके हेतुकी भी कल्पना की गयी है।

१ बलिके इस सर्वस्व-समर्पणरूपी दानके अनन्तर ही 'बलिदान' पदका प्रयोग आरम्भ हुआ जान पड़ता है।

२ परमात्माने भी यहाँ अपनी निग्रहात्मिका कृपाकी ही कृपाके रूपमें निरूपित किया है।

[विभिन्न युगों में भगवान् के सगुण-साकार रूपों में विभिन्न अवतारों का दिव्य दर्शन हमें प्राप्त होता है। भगवान् नारायण (विष्णु), श्रीगङ्गाधर (शिव), महाशक्ति (भगवती दुर्गा), गणनाथ (गणेश) और भुवनात्मक (सूर्यदेव) — ये पञ्चदेव एक ही तत्त्व के पाँच स्वरूप हैं, वैसे दिव्य धामों में इनके पृथक्-पृथक् नित्य धाम हैं, किन्तु साकार विग्रह पृथक्-पृथक् होते हुए भी वे एक ही परम तत्त्व के अनेक रूप हैं। अतः इनमें न सामर्थ्य का कोई अन्तर है और न अनुग्रह का। एक अनन्त सच्चिदानन्द चाहे जिस रूप में हो, उनमें कोई अन्तर सम्भव नहीं है। अवतार इन पाँच देवों में से ही किसी का होता है अथवा इनके माध्यम से ही होता है। अतः परब्रह्मस्वरूप पञ्चदेवों के प्राकट्य एवं अवतारों की विभिन्न कथाएँ यहाँ प्रस्तुत हैं — सम्पादक]

भगवान् श्रीगणेश की विभिन्न अवतार कथाएँ

जब-जब आसुरी शक्तियों के प्रबल होने से जन-जीवन कण्टकाकीर्ण हो जाता है, निर्दय दैत्य सत्त्वगुण-सम्पन्न सुर-समुदाय का सर्वस्व हरण कर निरन्तर उन्हें पीड़ित करते हैं, धराधाम पर सर्वत्र अनीति, अनाचार और दुराचार का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, धर्म का ह्रास एवं अधर्म की वृद्धि होने लगती है, तब-तब मङ्गल-मोद-निधान श्रीगणेशजी भू-भारहरणार्थ अवतार ग्रहण करते हैं। वे गुणतत्त्व-विवेचक आदिदेव गजमुख दैत्या का विनाश कर देवताओं का अपहृत अधिकार उन्हें लौटाते हैं तथा प्रत्येक रात में सद्धर्म की स्थापना करते हैं, जिससे समस्त प्राणियों को सुख-शान्ति की अनुभूति होती है।

भगवान् गणेश के प्राकट्य की विभिन्न लीलाएँ पुराणों में प्राप्त होती हैं। कहीं वे भगवती पार्वती के उदय से उत्पन्न बताये गये हैं तो कहीं गङ्गाजी के सहयोग से जन्म लेते हैं और गङ्गाय भी कहलाते हैं, इसी तरह कहीं देवी पार्वती के पुण्यक व्रत के प्रभाव से प्रकट होते हैं। प्राकट्य के ये स्वरूप अनेक कल्प-कल्पान्तरों में होते हैं, ऐसा मानना चाहिये।

प्रत्येक युग में उन महामहिम प्रभु के नाम, वाहन, गुण, लीला और कर्म आदि पृथक्-पृथक् होते हैं तथा उनके द्वारा जिन दैत्या का संहार होता है, वे भी भिन्न-भिन्न ही होते हैं।

कृतयुग में वे परमप्रभु गजानन सिंहारूढ़ 'महोत्कट विनायक' के नाम से प्रख्यात हुए, त्रेता में वे मङ्गलमोद-प्रदाता गणेश मयूररूढ़ 'मयूरेश्वर' के नाम से प्रसिद्ध हुए, द्वापर में मूषकवाहन शिवपुत्र की 'गजानन' या 'गौरीपुत्र' के नाम से ख्याति हुई तथा कलिके अन्त में वे धर्मरक्षक गजानन अक्षरोही 'भूधरेकु' के नाम से प्रसिद्ध होंगे।

महोत्कट विनायक का अवतार

एक बार की यात है, महर्षि कश्यप अग्निहोत्र कर चुके थे। सुगन्धित यज्ञ-धूम आकाश में फैला हुआ था। इसी समय पुण्यमयी अदिति अपने पति महर्षि कश्यप के समीप पहुँचीं। परम तपस्वी पति के श्रीचरणों में प्रणाम कर उन्होंने निवेदन किया — 'स्वामिन्! इन्द्रादि देवगणों को तो मैंने पुत्ररूप में प्राप्त किया है, किन्तु पूर्ण परात्पर सच्चिदानन्द परमात्मा मुझे पुत्ररूप से प्राप्त है — यह कामना मेरे मन में बार-बार उदित हो रही है। वे परम प्रभु किस कारण मेरे पुत्र होकर मुझे कृतकृत्य करेंगे आप कृपापूर्वक बतलाने का कष्ट कीजिये।'

महर्षि कश्यप ने अपनी प्रिय पत्नी अदिति को विनायक का ध्यान, उनका मन्त्र और न्यास सहित पुरश्चरण की पूरी विधि विस्तारपूर्वक बताकर उन्हें कठोर तपस्या के लिये प्रोत्साहित किया।

महाभाग अदिति अत्यन्त प्रसन्न हुईं और पतिकी आज्ञा प्राप्त कर कठोर तप करने के लिये एकान्त शान्त अरण्य में जा पहुँचीं तथा वहाँ देवदेव विनायक के ध्यान और जप में तन्मय हो गयीं।

भगवती अदिति की सुदृढ़ प्रीति एवं कठोर तप से काटि-काटि भुवनात्मक की प्रभास भी अधिक परम

तेजस्वी कामदेवसे भी अधिक सुन्दर देवदेव गजानन विनायकने उनके सम्मुख प्रकट हाकर कहा—‘मैं तुम्हारे अत्यन्त घोर तपसे सतुष्ट होकर तुम्हें वर प्रदान करने आया हूँ। तुम इच्छित वर माँगो। मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करूँगा।’

‘प्रभो! आप ही जगत्के स्रष्टा, पालक और सहारकर्ता हैं। आप सर्वेश्वर, नित्य, निरञ्जन, प्रकाशस्वरूप, निर्गुण, निरहंकार, नाना रूप धारण करनेवाले और सर्वस्व प्रदान करनेवाले हैं। प्रभो! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो कृपापूर्वक मेरे पुत्ररूपम प्रकट होकर मुझे कृतार्थ कर। आपके द्वारा दुष्टका विनाश एव साधु-परिज्ज्ञ हो और सामान्य-जन कृतकृत्य हो जायें।’

‘मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा।’ वाञ्छाकल्पतरु विनायकने तुरत कहा—‘साधुजनोका रक्षण, दुष्टका विनाश एव तुम्हारी इच्छाकी पूर्ति करूँगा।’ इतना कहकर देवदेव विनायक अन्तर्धान हो गये।

देवमाता अदिति अपने आश्रमपर लौटीं। उन्होंने अपने पतिके चरणोमे प्रणामकर उन्हें सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया। महर्षि कश्यप आनन्दमग्न हो गये।

× × ×

उधर देवान्तक और नरान्तकके कठारतम क्रूर शासनम समस्त देवसमुदाय और ब्राह्मण अत्यन्त भयाक्रान्त हो कष्ट पा रहे थे। व अधीर और अशान्त हो गये थे। तब ब्रह्माजीके निर्देशानुसार दुष्ट दैत्याके भारसे पीडित—व्याकुल धर्मश्रीसहित दक्षताआ और ऋषियोने हाथ जोडकर आदिदेव विनायककी स्तुति करते हुए कहा—‘द्व। सम्पूर्ण अगत हाहाकारसे व्याप्त एव स्वधा और स्वाहासे रहित हो गया है। हम सब पशुओकी तरह सुमेरु-पर्वतकी कन्दराआम रह रहे हैं। अतएव हे विश्वम्भर! आप इन महादैत्याका विनाश कर।’

—इस प्रकार करुण प्रार्थना करनेपर पृथ्वीसहित देवताआ ओर ऋषियोने आकाशवाणी सुनी—

कश्यपस्य गृहे देवोऽवतरिष्यति साध्यतम्।
करिष्यत्यद्भुतं कर्म प्रदानि व प्रदास्यति॥
दुष्टाना निधनं चैव साधूना पालनं तथा।

(गणेशपु २) ६। १०-१८)

‘सम्प्रति देवदेव गणेश महर्षि कश्यपके घरमें अवतार लगे और अद्भुत कर्म करगे। वे ही आप लोगोका पूर्वपद भी प्रदान करग। वे दुष्टका सहार एव साधुआका पालन करगे।’

‘देवि! तुम धैर्य धारण करो।’ आकाशवाणीसे आश्रित होकर पद्मयानिने मदिनीसे कहा—‘समस्त देवता पृथ्वीपर जायेंगे और नि सदेह महाप्रभु विनायक अवतार ग्रहणकर तुम्हारा कष्ट निवारण करगे।’

पृथ्वी, देवता तथा मुनिगण विधाताकी वचनसे प्रसन्न होकर अपने-अपने स्थानको चले गये।

× × ×

कुछ समय बाद सती कश्यप-पत्नी अदितिके समक्ष मङ्गलमयी वेलाम अद्भुत, अलौकिक, परमतत्त्व प्रकट हुआ। वह अत्यन्त बलवान् था। उसकी दस भुजाएँ थीं। कानाम कुण्डल, ललाटपर कस्तूरीका शोभाप्रद तिलक और मस्तकपर मुकुट सुशोभित था। सिद्धि-बुद्धि साथ थीं और कण्ठम रत्नाकी माला शोभायमान थी। वक्षपर चिन्तामणिकी अद्भुत सुपमा थी और अधरोष्ठ जपापुष्प-तुल्य अरुण थे। नासिका ऊँची थी और सुन्दर धुकुटिक सयोगसे ललाटकी सुन्दरता बढ गयी थी। वह दाँतसे दीप्तिमान् था। उसकी अपूर्व देहकान्ति अन्धकारको नष्ट करनेवाली थी। उस शुभ बालकने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था।

महिमामयी अदिति उस अलौकिक सौन्दर्यको देखकर चकित और आनन्द-विह्वल हो रही थीं। उस समय परम तेजस्वी अद्भुत बालकने कहा—‘माता! तुम्हारी तपस्याके फलस्वरूप मैं तुम्हारे यहाँ पुनरूपसे आया हूँ। मैं दुष्ट दैत्योका सहारकर साधु-पुरुषोका हित एव तुम्हारे कामनाओकी पूर्ति करूँगा।’

‘आज मेरे अद्भुत पुण्य उदित हुए हैं, जो साक्षात् गजानन मेरे यहाँ अवतरित हुए।’ हर्ष-विह्वल माता अदितिने विनायकदेवसे कहा—‘यह मेरा परम शोभाग है, जो चराचरमे व्याप्त, निराकार नित्यानन्दमय, सत्यस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर गजानन मेरे पुत्रके रूपमे प्रकट हुए।’ किन्तु अब आप इस अलौकिक एव परम दिव्य रूपको उपसहार

कर प्राकृत बालककी भाँति क्रीडा करते हुए मुझे पुत्र-मुख प्रदान करें—

इद रूप पर दिव्यमुपसहर साम्प्रतम्।

प्राकृत रूपमास्थाय क्रीडस्व कुहका यथा॥

(गणेशपु० २।६।३५)

तत्क्षण अदितिके सम्मुख अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट सशक्त बालक धरतीपर तीव्र रुदन करने लगा। उसके रुदनकी ध्वनि आकाश, पाताल और धरतीपर दसां दिशाओंम व्याप्त हो गयी। अद्भुत बालकके रुदनसे धरती काँपने लगी, वन्या स्त्रियाँ गर्भवती हो गयीं, नीरस वृक्ष सरस हो गये, देव-समुदायसहित इन्द्र आनन्दित और दैत्यगण भयभीत हो गये।

महर्षि कश्यपकी पत्नी अदितिके अङ्गुमे बालक आया जानकर ऋषि-मुनि एवं ब्रह्मचारी आदि आश्रमवासी तथा देवगण सभी प्रसन्न थे। बालकक स्वरूपके अनुसार पिता कश्यपने उसका नामकरण किया—‘महोत्कट।’

ऋषिपुत्र—महात्कटके जन्मका समाचार सुनकर

भगवान् मयूरेश्वरका अवतार

त्रेतायुगकी बात है। मैथिलदेशम प्रसिद्ध गण्डकी नगरके सद्धर्मपरायण नरेश चक्रपाणिके पुत्र सिन्धुके क्रूरतम शासनसे धराधामपर धर्मकी मर्यादाका अतिक्रमण हो रहा था। उसी समय भगवान् गणेशने ‘मयूरेश्वर’ क रूपमे लीला-विग्रह धारणकर विविध लीलाएँ कीं और महाबली सिन्धुके अत्याचारासे त्रैलोक्यका रक्षण करते हुए पुन विधाताके शाश्वत नियमोकी प्रतिष्ठापना की।

अत्यन्त शक्तिशाली सिन्धुके दो सहस्र वर्षकी उग्र तपस्यासे सहस्रांशु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अभीष्ट वरके रूपम अमृतपात्र प्रदान करते हुए कहा—‘जबतक यह अमृतपात्र तुम्हारे कण्ठम रहेगा, तबतक तुम्ह देवता नाग, मनुष्य, पशु एवं पक्षी आदि कोई भी दिन, रात प्रात तथा साय किसी भी समय मार न सकगा।’ अब तो वर प्राप्तकर वह अत्यन्त मदान्मत्त हो गया। अकारण ही सत्यधर्मक मार्गपर चलनेवालाका तथा निरपराध नर-नारिया

असुराक मनम भय व्याप्त हो गया और वे उन्हे बाल्यकालम ही मार डालनेका प्रयत्न करने लगे। असुरराज देवान्तकने महोत्कटको मारनेके लिये ‘विराजा’ नामकी एक क्रूर राक्षसीका भेजा, परंतु महोत्कटने खेल-खेलमे ही उसे परमधाम प्रदान कर दिया। इसके बाद ‘उद्धत’ और ‘धुन्धुर’ नामक दो राक्षस शुक-रूपम कश्यपके आश्रमम पहुँचकर अपने तीक्ष्ण चाचासे मुनिकुमार ‘महोत्कट’ का मारनेका प्रयास करने लगे। इसपर क्रुद्ध हो उन्होंने क्षणभरमे उन शुकरूप राक्षसोको धरतीपर पटककर मार डाला। इसी प्रकार महोत्कटने धूम्राक्ष, जृम्भा, अन्धक, नरान्तक तथा देवान्तक आदि भयानक मायावी असुरा एवं आसुरी सेनाका अनेक लीलाओंसे सहारकर तीनों लोकाको आनन्दित किया—विश्वकी रक्षा की। भगवान् के हाथा मृत्यु होनेसे इन असुरोको परमपदकी प्राप्ति हुई। देवान्तक-युद्धमे प्रभु द्विदन्तीसे एकदन्ती हो गये और अपने एक रूपसे ‘दुष्ण्डिबिनायक’ के नामसे काशीम प्रतिष्ठित हो गये।

एव अबोध शिशुआकी हत्या करनेम गर्वका अनुभव करने लगा। सम्पूर्ण धरित्री रक्त-रजित-सी हो गयी। इसके बाद उसने पातालम भी अपना आधिपत्य जमा लिया और ससैन्य स्वर्गलोकपर चढ़ाई करके वहाँ शचीपति इन्द्रादि देवताओंको पराभूतकर तथा विष्णुको बंदी बनाकर सर्वत्र हाहाकार मचा दिया।

चिन्तित देवताआने इस विकट कष्टसे मुक्ति पानेक लिये अपने गुरु बृहस्पतिसे निवेदन किया। सुरगुरुने कहा—‘परम प्रभु विनायक स्वल्प पूजासे ही शीघ्र प्रसन्न हानेवाले हैं, अत आप लोग असुरसहाराक, दशभुज विनायककी स्तुति-प्राथना कर। ऐसा करनेसे व कल्याणसिन्धु अवतरित होकर असुराका वधकर धराका भार हलका करने आर आप लागाका अपहृत पद पुन प्रदान करेगे।’ प्रसन्नतापूर्वक देवताआन भक्तिपूर्वक उनका स्तवन प्रारम्भ कर दिया।

देवताआकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर परमप्रभु विनायक प्रकट हो गये और कहने लगे—‘जिस प्रकार मैंने महामुनि कश्यपकी परम साध्वी पत्नी अदितिके गर्भसे जन्म लिया था, उसी प्रकार शिवप्रिया माता पार्वतीके यहाँ अवतरित होकर महादेव्य सिन्धुका वध करूँगा और आप सबको अपना-अपना पद प्रदान करूँगा। इस अवतारमें मेरा नाम ‘मयूरेश्वर’ प्रसिद्ध होगा।’—इतना कहकर परम प्रभु विनायक अन्तर्धान हो गये। देवगणाके तो हर्षका ठिकाना न रहा।

एक बार माता पार्वती दवाधिदेव भगवान् शंकरको तपश्चरणमें निरत देख उनसे कहने लगीं—‘प्रभो! आप तो स्वयं सृष्टिके पालन एवं सहारकर्ता तथा अनन्तानन्त-कोटि ब्रह्माण्डोके नायक हैं, फिर आप किसे प्रसन्न करनेके लिये तप करते हैं?’ शूलपाणिन उत्तर दिया—‘निम्नापे। मैं उन अनन्त महाप्रभुकी प्रसन्नताके लिये तप करता हूँ, जिनकी शक्ति, गुण और कर्म सभी अनन्त हैं। अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड उनके प्रत्येक रोममें निवास करते हैं और समस्त गुणोंके ईश होनेके कारण वे ‘गुणेश’ कहे जाते हैं। मैं उन्हीं ‘गुणेश’ का निरन्तर ध्यान करता रहता हूँ।’ यह सुनकर गौरीने जिज्ञासा प्रकट की—‘प्रभो! वे परम प्रभु मुझपर कैसे प्रसन्न होंगे, मुझे उनका प्रत्यक्ष दर्शन किस प्रकार हो सकेगा?’ भगवान् शंकरने कहा—‘हे प्रिये! निष्ठापूर्वक किये गये आराधन तथा तपश्चरणसे ही उनका दर्शन सुलभ हो सकेगा। इसके लिये तुम्हें बारह वर्षांतक गणेशके एकाक्षरी मन्त्रका जप करना होगा।’ जगन्माता पार्वती भगवान् शंकरसे उपदिष्ट उस एकाक्षरी गणेशमन्त्र (ग)-का जप करने लगीं।

x

x

x

कुछ ही समय बाद भाद्रपद-मासकी शुक्ल-पक्षीय चतुर्थी-तिथि आयी। सभी ग्रह-नक्षत्र शुभस्थ एवं मङ्गलमय योगमें विराजमान थे। उसी समय विराटरूपमें पार्वतीके सम्मुख भगवान् गणेशका अवतरण हुआ। इस रूपसे चकित-थकित होती हुई तपस्विनी पार्वतीने कहा—‘प्रभो! मुझे अपने पुत्र-रूपका दर्शन कराइये।’ इतना सुनना था कि सर्वसमर्थ प्रभु तत्काल स्फटिकमणितुल्य पद्भुज दिव्य विग्रहधारी शिशुरूपमें क्रीड़ा करने लगे। उनकी

देहकी कान्ति अद्भुत लावण्ययुक्त एवं प्रभासमन्त्र थी। उनका वक्षस्थल विशाल था। सभी अंग पूर्णतः शुभ चिह्नासे अलंकृत थे। दिव्य शाभासमन्त्र यह विग्रह ही ‘मयूरेश्वर’ रूपमें साक्षात् प्रकट हुआ था। मयूरेश्वरके आविर्भावसे ही प्रकृतिमात्र आनन्दविभोर हो उठे। आकाशस्थ देवगण पुष्प-वर्षण करने लगे।

आविर्भावक समयसे ही सर्वविग्रहारी शिवा-पुत्रकी दिव्य लीलाएँ प्रारम्भ हो गयी थीं। एक दिनकी बात है। समस्त ऋषियांक अन्यतम प्रीतिभाजन हेरम्ब क्रीडा-मग्न थे, सहसा गृध्ररूपधारी एक भयानक असुरने उन्हें अपनी चाचम पकड़ लिया और बहुत ऊँचे आकाशमें उड़ गया। जब पार्वतीने अपने प्राणप्रिय बालकको आकाशमें उस विशाल गृध्रके मुखमें देखा तो सिर धुन-धुनकर कण विलाप करने लगीं। सर्वात्मा हेरम्बने माताकी व्याकुलता देखकर मुष्टि-प्रहार मात्रसे ही गृध्रासुरका वध कर दिया। चीत्कार करता हुआ वह विशालकाय असुर पृथ्वीपर गिर पड़ा। बाल भगवान् मयूरेश्वर उस असुरके साथ ही नीचे आये थे, परन्तु वे सर्वथा सुरक्षित थे, उन्हें खराचतक नहीं लगी थी। माता पार्वतीने दौड़कर बच्चेको उठा लिया और देवताआकी मित्रता करती हुई दुग्धपान कराने लगीं।

इसी तरह एक दिन माता पार्वती जब उन्हें पालनेमें लिटाकर लोरी सुना रही थीं, उसी समय क्षेम और कुशल नामक दो भयानक असुर वहाँ आकर बालकको मारनेका प्रयत्न करने लगे, पार्वती अभी कुछ समझ पातीं तबतक बालकने अपने पदाघातसे ही उन राक्षसाका हृदय विदीर्ण कर दिया। वे राक्षस रक्त-वमन करते हुए वहीं गिर पड़े। भगवान्ने उन्हें मोक्ष प्रदान कर दिया।

x

x

x

एक दिन माता पार्वती सखियांक साथ मन्दिरमें पूजा करने गयीं। बालक गणेश वहाँ मन्दिरके बाहर खेलने लगे। उसी समय क्रूर नामक एक महाबलवान् असुर ऋषिपुत्रके वेषमें आकर उनके साथ खेलने लगा और खेल-खेलमें हेरम्बको मार डालनेके लिये उनके केश पकड़कर उन्हें धरतीपर पटकना चाहता था, परन्तु लीलाधारी भगवान्ने उसका गला दबाकर तत्क्षण ही उसकी इहलीला समाप्त कर

दी। सखियासहित पार्वती यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गयी।

इसी तरह मङ्गलमोद प्रभु गणेशने लीला करते हुए असुर सिन्धुद्वारा भेजे गये अनेक छल-छद्मधारी असुरोंको सदा-सर्वदाके लिये मुक्त कर दिया। इस क्रममें उन्होंने दुष्ट वकासुर तथा ध्वानरूपधारी 'नूतन' नामक राक्षसका वध किया। अपने शरीरसे असंख्य गणाको उत्पन्न कर 'कमलासुर' की बारह अक्षौहिणी सेनाका विनाश कर दिया तथा त्रिशूलसे कमलासुरका मस्तक काट डाला। उसका मस्तक भीमा नदीके तटपर जा गिरा। देवताओं तथा ऋषियोंकी प्रार्थनापर गणेश वहाँ 'मयूरेश' नामसे प्रतिष्ठित हुए।

इधर दुष्ट दैत्य सिन्धुने जब सभी देवताओंको

श्रीगजाननकी प्राकट्य-लीला

द्वार युगकी बात है। एक दिन पार्वतीवल्लभ शिव ब्रह्म-सदन पहुँचे। उस समय चतुर्मुख शयन कर रहे थे। कमलासनने निद्रासे उठते ही जँभाई ली। उसी समय उनके मुखसे एक महाघोर पुरुष प्रकट हुआ। जन्म लेते ही उसने त्रैलोक्यम भय उत्पन्न करनेवाली घार गर्जना की। उसके उस गर्जनसे सम्पूर्ण वसुधा काँप गयी, दिक्पाल चकित हो गये।

उस महाघोर पुरुषकी अङ्ग-कान्ति जपा-पुष्पके सदृश लाल थी और उसके शरीरस तीव्र सुगन्ध निकल रही थी। उसके रूप-सौन्दर्यको देखकर पद्मयोगि भी चकित हो गये। उन्होंने उससे पूछा—'तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है और तुम्हें क्या अभीष्ट है?'

उक्त पुरुषन उत्तर दिया—'देवाधिदेव! आप अनेक ब्रह्माण्डका निर्माण करते हैं, सर्वज्ञ है, फिर अनजानकी तरह कैसे पूछ रहे हैं? जँभाई लेते समय मैं आपके मुखसे प्रकट हुआ आपका पुत्र हूँ, अतएव आप मुझ स्वीकार काजिये और मरा नामकरण कर दाजिये।'

विधाता अपने पुत्रका सौन्दर्य देखकर मुग्ध हो गये थे अब उसकी मधुर वाणा सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—'चटा। अतिशय अरुणवर्ण हानक कारण तब नाम 'सिन्दूर' होगा। त्रैलोक्यको अधीन करनेको तुझ

कारागारम बंदी बना लिया, तब भगवान्ने दैत्यको ललकारा। भयकर युद्ध हुआ। असुर-सैन्य पराजित हुआ। यह देख कुपित दैत्यराज अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्रासे मयूरेशपर प्रहार करने लगा, परन्तु सर्वशक्तिमान्के लिये शस्त्रास्त्रोंका क्या महत्त्व! सभी प्रहार निष्फल हो गये। अन्तमें महादैत्य सिन्धु मयूरेशके परशु-प्रहारसे निक्षेप हो पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसे दुर्लभ मुक्ति प्राप्त हुई। देवगण मयूरेशकी स्तुति करने लगे। भगवान् मयूरेशने सबको आनन्दितकर सुख-शान्ति प्रदान किया और अपने लीलावतरणके प्रयोजनको पूर्णता बतलाते हुए अन्तमें अपनी लीलाका सवर्ण करके वे परम प्रभु परमधामको पधार गये—वहीं अन्तर्धान हो गये।

अद्भुत शक्ति होगी। तू क्रोधपूर्वक अपनी विशाल भुजाआम पकड़कर जिसे दबाव लेगा, उसके शरीरके सैकड़ा टुकड़े हो जायेंगे, त्रैलोक्यम तेरी जहाँ इच्छा हो, तुझ जो स्थान प्रिय लग, वहीं निवास कर।'

पितास इतने वर प्राप्तकर मदनोन्मत्त सिन्दूर साचने लगा—'उनका वर-प्रदान सत्य है कि नहीं, कैसे पता चले? यहाँ काई है भी नहीं, जिसे मैं अपने भुजापाशम आवद्धकर वरका परीक्षण कर लूँ। कहाँ जाऊँ? कहीं तो कोई नहीं दीखता।'

अब वह सीधे पितामहके समीप पहुँचा। उसने अपनी दोनों भुजाआका तोलते हुए गर्जना की। उसकी कुचेष्टाकी कल्पना करक भयभीत पदयानिने दूर जाकर पूछा—'लौट कैसे आय चेता?'

'आपके वरकी परीक्षा करना चाहता हूँ।'

सिन्दूरका कथन सुनकर पितामहने उस शाप दते हुए कहा—'सिन्दूर! अब तू असुर हो जायगा। सिन्दूर-प्रिय सिन्दूरगुण प्रभु गजानन तर लिये अवतरित हाग और निधय ही तुझ मार डालग।'

इस प्रकार शाप दत हुए पितामह प्राण लेकर भाग। दौड़त-दौड़त व वैकुण्ठ पहुँच और ब्राह्मरिस निवदन किया—'प्रभा! इस दुष्टस आप मरी रक्षा काजिय।'

वर-प्राप्त सिन्दूरकी सुगठित प्रचण्ड काया देखकर श्रीविष्णुन अत्यन्त मधुर वाणीम उसे समझना चाहा, लेकिन सर्वथा मूर्ख, उदण्ड-प्रचण्ड वह असुर युद्धके लिये विष्णुकी ओर बढ़ने लगा। तब भगवान् विष्णुने उसे भगवान् शंकरसे युद्धके लिये प्रेरित किया।

वल्लोमन्त मूर्ख असुर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। वह बड़े वेगसे उड़ा और कैलासपर्वतपर जा पहुँचा। वहाँ आशुताप शिव पचासन लगाये ध्यानस्थ थे। नन्दी और भृङ्ग आदि गण उन परम प्रभुके आस-पास थे और माता पार्वती उनकी सेवा कर रही थीं।

सिन्दूर पार्वतीकी आर मुड़ा ही था कि वे चटपटकी भाँति काँपती हुई मूर्च्छित हो गयीं। महापातकी असुरने जगज्जननीकी वेणी पकड़ ली और उन्हे बलपूर्वक ले चला। कोलाहलसे त्रिपुरारिकी समाधि भङ्ग हुई।

यह देख क्रोधसे भगवान् शंकरक नेत्र लाल हो गये। वे तीव्रतम गतिसे सिन्दूरके पीछे दौड़े तथा क्षणभरम ही उसके समीप पहुँच गये। अत्यन्त कुपित वृषभध्वज असुरसे युद्ध करनेके लिये उद्यत थे ही, उसी समय माता पार्वतीने मन-ही-मन मयूरेशका चिन्तन किया। तत्क्षण कीटसूर्य-समप्रभ देवदेव मयूरेश्वर ब्राह्मणके वेपमे सिन्दूर और शंकरके बीच प्रकट हो गये। वे अत्यन्त सुन्दर एवं वस्त्राभूषण-भूषित थे। उन्होंने अपने तीक्ष्णतम तेजस्वी परशुसे असुरको पीछे हटाकर अत्यन्त मधुर वाणीमे कहा—'माता गिरिजाको तुम मेरे पास छोड़ दो, फिर शिवके साथ युद्ध करो। युद्धमे जिसकी विजय होगी, पार्वती उसीकी होगी, अन्यथा नहीं।'।

ब्राह्मणवेपधारी मयूरेशके वचन सुनकर सिन्दूर सतुष्ट हुआ। उसने माता पार्वतीको मयूरेशके पास चले जाने दिया और फिर युद्ध आरम्भ हुआ। परशुके आघातसे सिन्दूरका शक्ति अत्यन्त क्षीण हो गयी। उसके शिथिल होते ही मदनान्तकने उसपर अपने कठोर त्रिशूलका प्रहार किया, जिससे आहत होकर असुर वहीं गिर पड़ा।

विजय हो सिन्दूरने पार्वतीकी आशा छोड़ दी और वह पृथ्वीके लिये प्रस्थित हुआ। शंकर विजयी हुए।

अब ब्राह्मणवेपधारी मयूरेश अपने स्वरूपम प्रकट हो

गये और अपनी माताकी ओर देखकर मन्द-मन्द मुस्कान लग तथा मातासे कहा—'मैं आपके पुत्ररूपम शीघ्र ही प्रकट होकर असुरका विनाश करूँगा।' इतना कहकर वे अन्तर्धान हो गये।

इधर जब सिन्दूरक आतकस त्रैलाक्य कम्पित हो गया तब सुरगुरु बृहस्पतिके निर्देशानुसार देवगण कल्याण्य विनायककी स्तुति करने लग। स्तुति करके देवता और मुनि सभी तपस्याम सलग हुए। देवताआ और ऋषियाक कठोर तपसे देवदेव गणराज प्रसन्न हो उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कहा—'देवताओ! मैं असुर सिन्दूरका वध करूँगा। तुम लोग निश्चित हो जाओ। 'गजानन' यह मेरा सर्वसाधक नाम प्रसिद्ध होगा। मैं सिन्दूरका वधकर पार्वतीके सम्मुख अनेक प्रकारकी लीलाएँ करूँगा। इतना कहकर गजानन अन्तर्धान हो गये।

देवाधिदेव भगवान् शंकरके अनुग्रहसे जगज्जननी पार्वतीके सम्मुख अतिशय तेजोराशिसे उद्घीत चन्द्र-तुल्य परमाह्लादक परम तत्त्व प्रकट हुआ।

माता पार्वतीने उस परम तेजस्वी मूर्तिसे पूछा—'आप कौन हैं? कृपया परिचय देकर आप मुझे आनन्द प्रदान कर।'।

तेजस्वी विग्रहने उत्तर दिया—'माता! त्रेतामे शुभ्रवर्ण षड्भुज मयूरेश्वरके रूपमे मैंने ही आपके पुत्रके रूपमें अवतरित होकर सिन्धु-दैत्यका वध किया था और द्वापरमें पुन आपको पुत्र-सुख प्रदान करनेका जो वचन दिया था, उसका पालन करनेके लिये मैं आपके पुत्र-रूपम प्रकट हुआ हूँ। मैंने ही ब्राह्मण-वेपमे आकर सिन्दूरके हाथसे आपकी रक्षा की थी। माता! अब मैं सिन्दूरका वधकर त्रिभुवनको सुख-शान्ति दूँगा और भक्ताकी कामना-पूर्ति करूँगा। मेरा नाम 'गजानन' प्रसिद्ध होगा।'।

देवदेव विनायकको पहचानकर गौरीने उनके चरणामे प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वे उनका स्तवन करने लगीं।

माताकी प्रार्थना सुनते ही परम प्रभु अत्यन्त अद्भुत चतुर्भुज शिशु हो गये। उनकी चार भुजाएँ थीं। नासिकाके स्थानपर शुण्डदण्ड सुशोभित था। उनके मस्तकपर चन्द्रमा

और हृदयपर चिन्तामणि दीसिमान् थे। वे गणपति दिव्य वस्त्र धारण किये, दिव्यगन्धयुक्त नवजात शिशुकी तरह माताके सम्मुख उपस्थित थे। कुछ क्षणके पश्चात् शिशुरूपधारी परम प्रभु गजाननने शिवसे कहा—‘सदाचारपरायण परम पवित्र धर्मात्मा राजा वरेण्य मेरा भक्त है। उसकी सुन्दरी साध्वी पत्नीका नाम पुष्पिका है। पुष्पिका पतिव्रता, पतिप्राणा और पतिवाक्यपरायणा है। उन दोनोंने मुझे सतुष्ट करनेके लिये बारह वर्षोंतक कठोर तप किया था। मैंने प्रसन्न होकर उन्हें वर प्रदान किया था—‘निश्चय ही मैं तुम्हारा पुत्र बनूँगा।’ पुष्पिकाने अभी-अभी प्रसव किया है, किंतु उसके पुत्रको एक राक्षसी उठा ले गयी है। इस समय वह मूर्च्छित है, पुत्रके बिना वह प्राण त्याग देगी। अतएव आप मुझे तुरत उस प्रसूताके पास पहुँचा दीजिये।’

गजाननको वाणी सुनकर भगवान् शकरने नन्दीको बुलाकर कहा—‘पराक्रमी नन्दी! माहिष्मी नामक श्रेष्ठ नगरीमें वरुण्य नामक नरेशकी पत्नी पुष्पिकाने अभी कुछ ही देर पूर्व प्रसव किया है। वह कष्टसे मूर्च्छित हो गयी है और उसके शिशुको एक राक्षसी उठा ले गयी है। तुम इस पार्वती-पुत्रको तुरत उसके समीप रखकर लौट आओ। पुष्पिकाकी मूर्च्छा दूर होनेके पूर्व ही यह शिशु उसके समीप पहुँच जाय, अन्यथा प्रसूताके प्राण-सकटकी सम्भावना है।’

नन्दी अपने स्वामीके चरणोंमें प्रणामकर गजाननको लेकर वायुवेगसे उड़ चले और मूर्च्छिता पुष्पिकाके सम्मुख चुपचाप गजमुखकी रखकर तुरत लौट आये।

रत्रि व्यतीत हुई। अरुणोदय हुआ। पुष्पिकाने ध्यानपूर्वक अपने शिशुको देखा—रक्तवर्ण, चतुर्बाहु, गजवक्त्र, कस्तूरी-तिलक, चन्दन-चर्चित अङ्गपर पीतवर्ण-परिधान और मोतियोंकी माला तथा विविध रत्नाभरण शोभित हो रह थे।

इस प्रकारका अद्भुत बालक देखकर पुष्पिका चकित और दुःखी ही नहीं हुई, भयसंकोपित हुई वह प्रसूति-गृहसं बाहर भागी। वह शोकसे व्याकुल होकर रोने लगी। रानीका रुदन सुनकर परिचारिकाएँ प्रसूति-गृहमें गयीं। अलौकिक बालकको देखकर वे भी भयाक्रान्त हो काँपती हुई बाहर आ गयीं। दूसरे जिन-जिन स्त्री-पुरुषाने उन

शिशु-रूपधारी परम पुरुषका दर्शन किया, वे सभी भयभीत हुए। कुछ तो मूर्च्छित हो गये।

प्रत्यक्षदर्शियोंने राजासे कहा—ऐसे विचित्र बालकको घरमें नहीं रखना चाहिये।

सबके मुँहसे भयभीत करनेवाले ऐसे वचन सुनकर नरेश वरेण्यने अपने दूतको बुलाकर आज्ञा दी—‘इस शिशुको निर्जन वनमें छोड़ आओ।’

राजाके दूतने नवजात शिशुको उठाया और शीघ्रतासे निर्जन वनमें एक सरोवरके तटपर धीरेसे रख दिया और द्रुत गतिसे लौट चला।

गहन काननमें सरोवरके तटपर पड़े नवजात शिशुपर अचानक महर्षि पराशरकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने शिशुके समीप पहुँचकर देखा—‘दिव्य वस्त्रालंकारविभूषित, सूर्यतुल्य तेजस्वी, चतुर्भुज, गजमुख अलौकिक शिशु।’

महामुनिने शिशुको बार-बार ध्यानपूर्वक देखा। उसके नन्हे-नन्हे अरुण चरण-कमलापर दृष्टि डाली। उनपर ध्वज, अकुश और कमलकी रेखाएँ दिखायी दीं।

महर्षिको रोमाच हो आया। हर्षातिरेकसे हृदय गद्गद, कण्ठ अवरुद्ध और नेत्र सजल हो गये। आश्चर्यचकित मुनिने मुँहसे निकल गया—‘अरे ये तो साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर हैं। इन करुणामयने देवता और ऋषियाका कष्ट निवारण करने और मेरा जीवन—जन्म सफल बनानेके लिये अवतार ग्रहण किया है।’

महर्षिने शिशुके चरणामें प्रणामकर उसे अत्यन्त आदरपूर्वक अङ्गुमें ले लिया और प्रसन्न-मन द्रुत गतिसे आश्रमकी ओर चले।

गजाननके चरण-स्पर्शसे ही महर्षि पराशरका सुविस्तृत आश्रम अतिशय मनोहर हो गया। वहाँके सूखे वृक्ष भी पल्लवित और पुष्पित हो उठे। वहाँकी गाय कामधेनु-तुल्य हो गयीं। सुखद पवन बहने लगा। आश्रम दिव्यातिदिव्य हो गया।

‘मेरे शिशुका पालन दिव्यदृष्टि-सम्पन्न महर्षि पराशर कर रहे हैं।’ इस सवादासे नरेश वरुण्य अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने यहाँ पुत्रात्सव मनाया। वाद्य यजन लग। घर-घर मिष्टान्न-वितरण हुआ। नरशने अत्यन्त

ब्राह्मणाको बहुमूल्य वस्त्र, स्वर्ण और रत्नालङ्करण देकर सतुष्ट किया।

गजानन नौ वर्षके हुए। इस बीच उन्होंने अपनी भुवनमोहिनी बाल-क्रोडासे महर्षि पराशर, माता वत्सला और आश्रमाके ऋषिया, ऋषि-पत्निया तथा मुनि-पुत्राको अतिशय सुख प्रदान किया। साथ ही कुशाग्रबुद्धि विचक्षण गजानन समस्त वेदा, उपनिषदों, शास्त्रा एव शास्त्रास्त्रसंचालन आदिमे पारंगत विद्वान् हो गये। उनकी प्रखर प्रतिभाका अनुभव करके महर्षि पराशर चकित हो जाते, ऋषिगण विस्मित रहते। गजमुख सबके अन्यतम प्रीतिभाजन बन गये थे।

इधर सर्वथा निरकुश, परम उद्धण्ड, शक्तिशाली सिन्दूरका अत्याचार परकाष्ठापर पहुँच गया था। उसके भयसे देवपूजन और यज्ञ-यागादि सब बंद हो गये थे तथा देवता, ऋषि और ब्राह्मण त्रस्त थे, भीत थे। कुछ गिरि-गुफाआ ओर निविड वनाम छिपकर अपने दिन व्यतीत करते थे। अधिकांश सत्त्वगुणसम्पन्न धर्मपरायण देव-विप्रादि सिन्दूरके कारागारम यातना सह रहे थे।

उस उद्धत असुरको इस अनौतिका सवाद जब पराशर-आश्रमम पहुँचता तो गजानन अधीर और अशान्त हो जाते और अब तो त्रैलोक्यकी दारुण स्थिति उनके लिये असह्य हो गयी। क्षुब्ध गजाननने अपने पिता पराशरके समीप जाकर उनका चरणाम प्रणाम किया और कहा— 'मुनिवर! सिन्दूरसुरके दुराचारसे धरती त्रस्त हो गयी है, अतः आप और मैं दोनों मुझे आशिष्य दे, जिससे मैं अधर्मका नाश और धर्मकी स्थापना कर सकूँ।'

पुलकित महर्षि और महर्षि-पत्नीके नेत्र बरस पड़े। वे लोग गजाननके सिरपर हाथ फेरते हुए गद्गद-कण्ठ हो बोल न सके, उनके मुँहसे केवल अधूरा वाक्य निकल सका—'माता-पिता तो अपने प्राण-प्रिय पुत्रकी सदा ही विजय'।

फिर वत्सलानन्दन अपने चारो हाथामे अकुश परशु, पाश और कमल धारणकर मूषकपर आरूढ़ हुए। वीर बालक गजाननने गर्जना की। उनके गर्जनेसे त्रिभुवन काँपने लगा। गजानन वायुवेगसे चल पड़े। उनके परम तेजस्वी स्वरूपसे प्रलयाग्नि-तुल्य ज्वाला निकल रही थी।

भयभीत दूतान सिन्दूरके पास जाकर इसकी सूचना दी। सिन्दूर आकाशवाणीको स्मृतिस्ति विनित्त हा गय, किंतु दूसर ही क्षण क्रांभसे उसके नेत्र लाल हा गये। वह वेगसे चला और गजमुखके सम्मुख पहुँच गया तथा अनेक प्रकारके अनर्गल प्रलापसे गजाननको डराने-धमकाने लगा।

'दुष्ट असुर!' गजाननने अत्यन्त निर्भीकतासे कहा— 'मैं दुष्टका सर्वनाश कर धरणीको उद्धार और सद्धर्मको स्थापना करनेवाला हूँ। यदि तू मरी शरण आकर अपने पातकाक लिय क्षमा-प्रार्थनापूर्वक सद्धर्मपरायण नरशकी भाँति जीवित रहनकी प्रतिज्ञा कर ले, तब तू तुम्ह छाड़ दूँगा, अन्यथा विश्वास कर, तूरा अन्तकाल समीप आ गया है।'

इतना कहते ही पार्वतीनन्दन विराट् रूप धारण कर लिया। उनका मस्तक ब्रह्माण्डका स्पर्श करने लगा। दाना पर पातालम थे। कानासे दसा दिशाएँ आच्छादित हो गयीं। वे सहस्रशीर्ष, सहस्राक्ष, सहस्रपाद विश्वरूप प्रभु सर्वत्र व्याप्त थे। वे अनादिनिधन, अनिवचनीय विराट् गजानन दिव्य वस्त्र दिव्य गन्ध और दिव्य अलंकारासे अलंकृत थे। उन अनन्त प्रभुका तज अनन्त सूर्योके समान था।

महामहिम गजाननका महाविराट् रूप देखकर परम प्रचण्ड वर-प्राप्त असुर सिन्दूर सहम गया, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने भयानक गर्जना की और फिर वह प्रज्वलित दीपपर शलभकी तरह अपना खड्ग लेकर प्रहार करना ही चाहता था कि देवदेव गजाननने कहा—'मूढ! तू मरे अत्यन्त दुर्लभ स्वरूपको नहीं जानता, अब मैं तुझे मुक्ति प्रदान करता हूँ।'

देवदेव गजाननने महादैत्य सिन्दूरका कण्ठ पकड़ लिया। इसके बाद वे उसे अपने वज्र-सदृश दोना हाथामे दबाने लगे। असुरके नेत्र बाहर निकल आये और उसी क्षण उसका प्राणान्त हो गया।

क्रुद्ध गजाननने उसके लाल रक्तको अपने दिव्य अङ्गापर पोत लिया। इस कारण जगत्में उन भक्तवाञ्छाकल्पतरु प्रभुका 'सिन्दूरवदन' और 'सिन्दूरप्रिय' नाम प्रसिद्ध हो गया।

'जय गजानन!' उच्च घोष करते हुए आनन्दमग्न देवगण आकाशसे पुष्प-वृष्टि करने लगे। वहाँ हर्षके वाद्य बज उठे। अप्सराएँ नृत्य करने लगीं।

ब्रह्मा, इन्द्रादि देव और वसिष्ठादि मुनि 'गजाननकी जय' बोलते हुए पवित्रतम उपहार लिये धरणीका दु ख दूर करनेवाले परम प्रभु गजमुखके सम्मुख एकत्र हुए। सिन्दूर-वधसे प्रसन्न नृपतिगण भी वहाँ पहुँच गये।

उन सबने सर्वाभरणभूषित, पाश, अकुरा, परशु और मालाधारो, चतुर्भुज, भूपक-वाहन गजाननकी भक्तिपूर्वक पोद्गोपचार पूजा की।

'मरे पुत्रने लोककण्ठक सिन्दूरको समाप्त किया है।' इस समाचारसे प्रसन्न होकर राजा वरेण्य भी वहाँ आ पहुँचे।

अपने पुत्रका प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर राजा वरेण्य अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने अत्यन्त प्रीतिपूर्वक गजाननकी पूजा की और कहा—'जिस अनन्तकाटि त्रहाण्ड-नायकको ब्रह्मादि देवगण भी नहीं जान पाते, भला मैं अज्ञानी मनुष्य उसे कैसे जान पाता। मैं अपनी मूढ़ताको क्या कहूँ? घर आयी कामधेनु और सुरतरुको मैंने बाहर खदेड़ दिया। आपकी मायासे मोहित होकर मैंने बड़ा अनर्थ किया है। आप मुझे क्षमा कर।'।

पक्षाताप करते हुए राजा वरेण्यकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर वरेण्यनन्दन गजाननने अपनी चार भुजाओंसे उनका आलिङ्गन किया और फिर कहा—'नरेश। पूर्वकल्पमें जब तुमने अपनी पत्नीके साथ सूखे पत्तापर जीवन-निर्वाह करते हुए दिव्य सहस्र वर्षोंतक कठोर तप किया था, तब मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दशन दिया। तुमने मुझसे मोक्ष न माँगकर मुझे पुत्र-

रूपम प्राप्त करनेकी इच्छा व्यक्त की। अतएव तुम्हारे पुत्र-रूपम सिन्दूरका वधकर भू-भार-हरण करने तथा साधुजनाके पालनके लिये मैंने साकार विग्रह धारण किया, अन्यथा मैं तो निराकार-रूपसे अणु-परमाणुमें व्याप्त हूँ। मैंने अवतार धारणकर सारा कार्य पूर्ण कर लिया। अब स्वधामप्रयाण करूँगा। तुम चिन्ता मत करना।'

'प्रभो! जगत्शाश्वत दु खालय है।' प्रभुके स्वधामगमनकी बात सुनते ही राजा वरेण्यने अत्यन्त व्याकुलतासे हाथ जोड़कर कहा—'आप कृपापूर्वक मुझे इससे मुक्त होनेका मार्ग बता दीजिये।'

कृपापरवश प्रभु गजानन वहीं आसनपर बैठ गये। अपने सम्मुख बद्धाञ्जलि-आसीन राजा वरेण्यके मस्तकपर उन्होंने अपना त्रितापहारी वरद हस्त रख दिया। तदनन्तर उन्होंने नरेश वरेण्यको सुविस्तृत ज्ञानोपदेश प्रदान किया। तत्पश्चात् भगवान् श्रीगजानन अन्तर्धान हो गये।

परम प्रभुकी सन्निधि, उनके कर-स्पर्श एवं अमृतमय उपदेशसे नरेश वरेण्य पूर्ण विरक्त हो गये। उन्होंने राज्यका दायित्व अमात्याको सौंपा और स्वयं तपश्चरणार्थ वनमें चले गये। वहाँ उन्होंने अपना चित्त विषयासे हटकर परब्रह्म श्रीगजाननमें केन्द्रित किया तथा अपना जीवन-जन्म सफल कर लिया। श्रीगजानन-प्रदत्त वह अमृतोपदेश 'गणेश-गीता' के नामसे प्रख्यात हुआ।

श्रीधूम्रकेतुका अवतार

श्रीगणेशका कलियुगीय भावी अवतार 'धूम्रकेतु' के नामसे विख्यात होगा। जब कलियुगम सर्वत्र धर्मका लोप हो जायगा, अत्याचार-अनाचारका साम्राज्य व्याप्त हो जायगा, आसुरी-तामसी वृत्तियोंकी प्रबलता छ जायगी, तब कलिके अन्तर्ग सर्वदु खोपह परम प्रभु गजानन धराधामपर अवतरित होंगे। उनका 'शूर्पकर्ण' और 'धूम्रवर्ण' नाम भी प्रसिद्ध होगा। क्रोधके कारण उन परम तेजस्वी प्रभुके शरीरसे ज्वाला निकलती रहेगी। वे नाले अक्षपर आलूढ़ होंगे। उन प्रभुके हाथमें शत्रु-सहारक तीक्ष्णतम खड्ग हागा। वे अपने इच्छानुसार नाना प्रकारके सैनिक एवं बहुमूल्य अमोघ शस्त्रास्त्राका निर्माण कर लगे।

फिर पातकध्वसी परम प्रभु शूर्पकर्ण अपने तेज एवं

सेनाके द्वारा सहज ही स्लेच्छाका सर्वनाश कर देंगे। स्लेच्छ या स्लेच्छ-जीवन व्यतीत करनेवाले निक्षय ही परम प्रभु धूम्रकेतुके द्वारा मारे जायेंगे। उन धर्म-संस्थापक प्रभुके नेत्रोंसे अग्नि-वर्षा होती रहेगी।

वे सर्वाधार, सर्वात्मा प्रभु धूम्रकेतु उस समय गिरिकन्दरओ एवं अरण्योमें छिपकर वनफलापर जीवन-निर्वाह करनेवाले ब्राह्मणोंको बुलाकर उन्हें सम्मानित करेंगे और करुणामय धर्ममूर्ति शूर्पकर्ण उन सत्पुरुषोंको सद्धर्म एवं सत्कर्मके पालनके लिये प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। फिर सबके द्वारा धर्माचरण सम्पादित होगा और धर्ममय सत्ययुगका शुभारम्भ हो जायगा। (गणेशपुराण)

श्रीगणेशके प्रमुख आठ अवतार

मुद्गलपुराणम कहा गया है कि विप्रविनाशन गणेशके अनन्त अवतार हैं। उनका वर्णन सौ वर्षोंम भी सम्भव नहीं है। उनम कुछ मुख्य हैं। उन मुख्य अवताराम भी ब्रह्माधारक आठ मुख्य अवतार हैं। उनके नाम इस प्रकार ह—

(१) 'वक्रतुण्डावतार' देह-ब्रह्मका धारण करनेवाला है, वह मत्स्यसुरका सहारक तथा सिंहवाहनपर चलनेवाला माना गया है। (२) 'एकदन्तावतार' दहि-ब्रह्मका धारक है, वह मदासुरका वध करनेवाला है, उसका वाहन भूपक बताया गया है। (३) 'महोदर'-नामसे विज्यात अवतार ज्ञान-ब्रह्मका प्रकाशक है। उसे मोहासुरका विनाशक और भूपक-वाहन बताया गया है। (४) 'गजानन' नामक अवतार साख्यब्रह्म-धारक है। उसको सारज्यागियाके लिये सिद्धिदायक जानना चाहिये। उसे लोभासुरका सहारक और भूपकवाहन कहा गया है। (५) 'लम्बादर' नामक अवतार क्रोधासुरका उन्मूलन करनेवाला है, वह सत्स्वरूप जा शक्तिब्रह्म है, उसका धारक कहलाता है। वह भी भूपकवाहन ही है। (६) 'विकट'-नामसे प्रसिद्ध अवतार कामासुरका सहारक है। वह मयूर-वाहन एव सारब्रह्मका धारक माना गया है। (७) 'विघ्नराज' नामक जा अवतार है, उसक वाहन शेषनाग बताया जाते हैं, वह विष्णुब्रह्मका वाचक (धारक)

तथा ममतासुरका विनाशक है। (८) 'भूषवर्ण' नामक अवतार अभिमानासुरका नाश करनेवाला है, वह शिवब्रह्म-स्वरूप है। उस भी भूपक-वाहन ही कहा जाता है।

इस प्रकार मङ्गलमूर्ति आदिदेव परब्रह्म परमेश्वर श्रागणपतिके अवतारकी अत्यन्त सक्षिप्त मङ्गलमया लीलाकथा पूरी हुई। इसका पठन, श्रवण और मनन-चिन्तन जन-जनक लिये परम कल्याणकारक है। इन अवतारका पौराणिक एव ऐतिहासिक महत्त्व तो है ही, उससे भी बढ़कर आध्यात्मिक महत्त्व है। सर्वव्यापी परमात्मा श्रागणपति सबके हृदयम नित्य विराजमान हैं। सग और प्राक्तन सस्कारवश प्रत्येक मनुष्यके हृदयम समय-समयपर मात्सर्य, मद, माह, लाभ, काम, ममता एव अहता—इन आन्तरिक दायाका उद्घाशन होता ही है। आसुरी सम्पत्तिके प्रतीक होनेसे इनका 'असुर' कहा गया है। इन आसुर-वृत्तियासे परित्राण पानेका अमाध उपाय है—'भगवान् गणपतिका चरणान्नय।' गीताम भी भगवान्ने यही कहा है—'मामेव ये प्रपद्यन्त मायामेता तरन्ति ते॥' अत इन आसुरी-वृत्तियाके दमन तथा दैवी-सम्पदाआक सवधनके लिय परम प्रभु गणपतिका मङ्गलमय स्मरण करना सबके लिय सर्वथा श्रवस्कर है और यही इस अवतार-कथाका सारभूत सदश है।

विविध पुराणोंमें उपलब्ध भगवान् गणेशके प्राकट्यकी कथाएँ

(प० श्रीपद्मस्यमजी अग्रिहोत्री)

आदिपुन्य गणाध्यक्षमुमापुत्र विनायकम्।

मङ्गल परम रूप श्रीगणेश नमाम्यहम्॥

क्षीरसागरमे शेषशय्यापर लेटे हुए श्रीनारायण और उनके चरण पखारती देवी लक्ष्मीको छोड़कर सभी देवता प्रत्येक कल्पकी समाप्तिपर नारायणम समायोजित हो जाते हैं और नये कल्पके संधिकालम पुन प्रकट हाकर सृष्टिकी रचना पालन तथा सहारम अपन-अपने धर्मका निर्वहन करते हैं। इसी सिद्धान्तके अनुसार श्रीगणेशजी भी प्रत्येक कल्पम प्रकट होकर लीला करते हैं, यह रहस्य शिवपुराणम स्वय ब्रह्माजीने नारदजीको बताया है। ब्रह्मवैवर्तपुराणमे भी

श्रीकृष्णने वृद्ध ब्राह्मणके रूपम माता पार्वतीके समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की और उन्हे बताया कि—

गणेशरूप श्रीकृष्ण कल्प कल्पे तवात्मज ।

(ब्रह्मवैवर्तपुराण गणपतिखण्ड)

हे देवी! श्रीकृष्ण स्वय प्रत्येक कल्पमे आपके पुत्ररूपम अवतीर्ण होते आये हैं।

वेदा और पुराणोंके अनुसार श्रीगणेशजी आदिदेवता हैं। उनकी आदिकालसे उपासना एव महिमाके कई प्रमाण वदो, पुराणा तथा अन्य ग्रन्थोंमे उपलब्ध हैं, यथा—

गणाना त्वा गणपतिः हवामहे प्रियाणा त्वा प्रियपतिः

हवामहे निधीना त्वा निधिपतिः हवामहे वसां मम । आहमजा नि
गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् । (शुक्लयजुर्वेद २३।१९)

अर्थात् हे गणोके बीच रहनेवाले सर्वश्रेष्ठ गणपति !
हम आपका आवाहन करते हैं । हे प्रियोके बीच रहनेवाले
प्रियपति ! हम आपका आवाहन करते हैं । हे निधियोके
बीच सर्वश्रेष्ठ निधिपति ! हम आपका आवाहन करते हैं । हे
जगत्को बसानेवाले ! आप हमारे हो । आप समस्त जगत्को
गर्भमें धारण करते हैं, पैदा (प्रकट) करते हैं । आपकी इस
क्षमताको हम भली प्रकार जानें ।

इसी प्रकारका उल्लेख ऋग्वेद (२।२३।१) में भी
मिलता है, जिसमें श्रीगणेशका आवाहन किया गया है ।

गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषद् (६) में वर्णित है कि श्रीगणेश
सर्वदवमय हैं । यथा—

‘त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं
सूर्यस्त्वं चन्द्रस्त्वं ब्रह्म भूर्भुव स्वरोम् ।’

अर्थात् तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम
इन्द्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम
चन्द्रमा हो, सगुण ब्रह्म हो, तुम निर्गुण त्रिपाद भू, भुव,
स्व एव प्रणव हो ।

मङ्गलदाता, उमा-महेशसुत, कुमार कार्तिकेयके भ्राता,
देवी सिद्धि एव बुद्धिके स्वामी, क्षेम और लाभके पिता,
बुद्धिविधाता श्रीगणेशकी प्राकट्य कथाएँ तथा लीलाएँ भी
अद्भुत एव अलौकिक हैं । विभिन्न कल्पामें उनका प्राकट्य
एक विलक्षणता लिये हुए है । विभिन्नता लिये हुए इन कथाओंमें
शका नहीं करनी चाहिये वरन् ‘हरि अनत हरिकथा अनता’
का भाव रखकर उसका लाभ लेना चाहिये । सदा यह भावना
रहे कि श्रीगणेश, श्रीकृष्ण, श्रीमहादेव आदि एक ही तत्त्व हैं ।
यहाँ विभिन्न पुराणोंमें उपलब्ध भगवान् श्रीगणेशकी प्राकट्यकथाएँ
निम्नानुसार सक्षेपमें उल्लिखित की जा रही हैं—

१-पद्मपुराणम वर्णित प्राकट्यकथा—इस पुराणके
सृष्टिखण्डमें श्रीगणेशको देवी पार्वती एव त्रैलोक्यतारिणी
भगवती गङ्गाका पुत्र बताया गया है । शिव-पार्वतीविवाहक
उपरान्त एक दिन देवी पार्वती गङ्गाजीके निकट तटपर बैठकर
स्नानपूर्व अपनी सखियासे सुगन्धित ओषधियोंसे निर्मित उबटन
लगवा रही थीं । बैठे-बैठे देवीने अपने शरीरसे पृथ्वीपर

गिरे अनुलपको एकत्रकर एक पुरुष-आकृति बनाकर उसे
हस्तिमुख प्रदान कर दिया । इस विचित्र गजमुख आकृतिको
देवी पार्वतीने गङ्गाम डाल दिया । पुण्यसलिला गङ्गा ने उसे
सजीव (प्राणवान्) बनाकर एक स्वस्थ सुन्दर बालकका
रूप दे दिया । यह देख स्नेहवश माता पार्वतीने उसे जलसे
निकाल ‘पुत्र’ सम्बाधित किया एव गोदमें लेकर वै उसे
पुत्रवत् दुलार करने लगीं । इसी समय भगवती गङ्गा, जो
पार्वतीजीकी सहेली हैं, प्रकट हुईं और व भी सुन्दर बालकको
‘पुत्र’ कहकर दुलारने लगीं । इस विलक्षण दृश्यको निहारने
आकाशमें देवसमूह एकत्र हो गया । स्वयं ब्रह्माजीने बालकको
आशिष् प्रदान कर गणाका अधिपति घोषित कर दिया ।
देवगण भी वहाँ उपस्थित हो देवी पार्वती और सुरसरिके
पुत्रकी वन्दना करने लगे और ‘श्रीगणेश’ तथा ‘गङ्गाय’
नामसे बालकको विभूषित कर आशिष् प्रदान कर वै देवलोकको
प्रस्थान कर गये । इस प्रकार पद्मपुराणम वर्णित है कि स्वयं
माता पार्वतीने गणेशजीको गजमुख बनाया एव पुण्यसलिला
गङ्गा ने उन्हें सजीव किया ।

२-शिवपुराणम वर्णित प्राकट्यकथा—शिवपुराणमें
वर्णित कथाका सार इस प्रकार है—भगवती पार्वतीने एक बार
शिवजीके गण नन्दीके द्वारा उनकी आज्ञा-पालनमें त्रुटिसे
खिन्न होकर अपनी प्रिय सहेलिया जया और विजयाके सुझावपर
स्वयंके मङ्गलमय पावनतम शरीरके उबटनसे एक चेतन पुरुष
निर्मित कर उसे सम्पूर्ण शुभ गुणोंसे समुक्त कर दिया । यथा—

विचार्येति च सा देवी वपुषो मलसम्भवम्।
पुरुष निर्ममो सा तु सर्वलक्षणसयुतम्॥
सर्वावयवनिर्दोष सर्वावयवसुन्दरम्।
विशाल सर्वशोभाढ्य महाबलपराक्रमम्॥

(शिवपुराण रुद्रसंहिता कुमारखण्ड १३।२०-२१)

अर्थात् वह बालक शुभ लक्षणासे सयुक्त था। उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग दोषरहित एवं सुन्दर थे। उसका शरीर विशाल, परम शोभायमान एवं महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न था।

ऐसी सुन्दर रचना कर देवीने बालकको सुन्दर वस्त्रा एवं अलंकारासे सुशोभित कर आशीर्वाद दिया एवं कहा—तुम मेरे परम प्रिय पुत्र हो, तुम्हें केवल मेरे ही आदेशका पालन करना है अन्य किसीका नहीं। तुम मेरे द्वारपाल होकर मेरी आज्ञाके बिना किसीको भीतर महलमें प्रवेश मत करने देना। प्यार-दुलारकर माता पुत्रको एक छडी देकर सखियाके साथ महलमें खाना चली गयीं। उसी समय त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी शिव वहाँ उपस्थित हुए और भवनमें जाने लगे। बालकने उन्हें विनयपूर्वक रोका, पर महारुद्र भी हठ कर गये। परिणामतः शक्तिपुत्रके साथ भयकर युद्ध कर शिवने पिनाक नामक धनुषसे भी विजय नहीं पानेपर अपने तीक्ष्णतम शस्त्र शूलके प्रहारसे नन्हे बालकका शीश भग कर दिया। यह

लोकाम हाहाकार मच गया। समस्त देवताआद्वारा परमेश्वरी शिवप्रिया गिरिजाको स्तुति की जाने लगी। भगवतीने केवल पुत्रके जीवित होनेपर विनाश राकनकी बात कही।

पशुपतिनाथ शिवकी आज्ञासे एक दाँतवाले गजबालकका शीश लाकर मृत बालकके शरीरसे जोड़ा गया एवं उसे प्राणवान् बनाया गया। श्रीनारायण एवं रुद्रसहित सभी देवताआने गजमुख बालकका पूजन-अर्चन कर उसे आशिष् प्रदान किया। जगदीश्वरी प्रसन्न हो बालकको गदाम लेकर दुलार करने लगीं। श्रीनारायणने बालकको गणेश, गजानन, गणपति, एकदन्त-जैसे नामासे सम्बोधितकर अग्रपूजाका आशीर्वाद दिया। देवाधिदेव महादेवने बालकको पुत्रवत् स्वीकारकर अपने गणाका अध्यक्ष नियुक्त कर कहा—

चतुर्थ्यां त्व समुत्पन्नो भाद्रे मासि गणेश्वर।
असिते च तथा पक्षे चन्द्रस्यादयने शुभे॥
प्रथमे च तथा यामे गिरिजाया सुचेतस।
आविर्बभूव ते रूप यस्मात्ते व्रतमुत्तमम्॥

(शिवपुराण रुद्रसंहिता कुमारखण्ड १८।३५-३६)

हे गणेश्वर! तू भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी शुभ तिथिकी शुभ चन्द्रादय होनेपर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजाके सुन्दर चित्तसे तेरा रूप प्रकट हुआ उस समय रात्रिका प्रथम पहर बीत रहा था, इसलिये उसी

समाचार सुन भगवता अत्यन्त कुपित हो गयीं। सभी

तिथिमें तेरा उत्तम व्रत करना चाहिये।

यह व्रत सर्वसिद्धिप्रद होगा। सभी वर्षोंद्वारा, विशेषकर स्त्रियाँको, यह चतुर्थीव्रत अवश्य करना चाहिये। इससे सभी वाञ्छित अभिलाषाएँ पूर्ण होंगी। यह आशिष् रुद्रने श्रीगणेशको देकर पुत्रवत् दुलार किया। यह शिवपुराणके कुमारखण्डमें वर्णित कथाका सारासाम्रा है।

३-ब्रह्मवैवर्तपुराणमें वर्णित प्राकट्यकथा—

इस पुराणके गणपतिखण्डके तरह अध्यायोमें श्रीगणेशकी मङ्गलमयी प्राकट्यकथा वर्णित है। सक्षेपमें कथासार निर्दिष्ट है—

एक समय देवी पार्वतीने सदाशिवसे एक उत्तम पुत्र पानकी अभिलाषा व्यक्त की। देवाधिदेव महादेवने देवीको पुण्यकव्रतका अनुष्ठान करनेका परामर्श दिया एव कहा कि इस पुण्यकव्रतके प्रभावसे तुम्हें स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण पुत्ररूपमें प्राप्त होंगे। देवी पार्वतीको व्रतका विधि-विधान बताकर गणेशको सम्पूर्ण व्यवस्थाका भार सौंप सदाशिवने समस्त देवताओं, ऋषि-मुनियों आदिको कैलासपर आमन्त्रित कर दिया। देवी पार्वतीने इस परमोत्तम व्रतके सम्पूर्ण कर्तव्योंको वर्षपर्यन्त प्रतिदिन विधि-विधानसे पूर्णकर व्रतका उद्घापन किया। इसके फलस्वरूप गोलोकनाथ साक्षात् परब्रह्म श्रीकृष्ण उन्हें सर्वाङ्ग-मनोहर शिशुरूपमें प्राप्त हुए। कैलासपर इस अवसरपर विलक्षण उत्सव मनाया गया, जिसमें श्रीनारायण, श्रीब्रह्मा आदि देवता सपरिवार सम्मिलित हुए एव उन्होंने शिशुको अनेक उपहार तथा शुभ आशिष् प्रदान किये। इस अवसरपर शनिदेव भी वहाँ उपस्थित थे, पर उन्होंने न तो शिशुको निहार, न आशिष् दिया। भगवती पार्वतीके पूछनेपर उन्होंने पत्नीद्वारा शाप दिये जानेका वृत्तान्त बताकर कहा—देवि! मेरे देखनेमात्रसे इस सुन्दर शिशुका अनिष्ट हो सकता है। माता पार्वतीने स्नेहपूर्वक शनिदेवको आश्वस्त करते हुए कहा कि कर्मभागफल तो ईश्वरेच्छाके अधीन होते हैं अतः तुम निःसंकोच मेरे पुत्रको देखो एव आशिष् प्रदान करो। परिणामतः शनिकी दृष्टिमात्र पड़ते ही शिशुका मस्तक धडस पृथक् होकर आकाशमें विलीन

हो गया और गोलोकमें जाकर अपने अभीष्ट परात्पर श्रीकृष्णमें प्रविष्ट हो गया। यह देख माता पार्वती घोर विलाप करने लगीं। सम्पूर्ण कैलासमें हाहाकार मच गया। तभी वहाँ उपस्थित श्रीविष्णु गरुडपर सवार हो पुष्पभद्रा नदीके तटसे उत्तरकी ओर सिर किये एक गजका मस्तक ले आये और पार्वतीसुतक धडपर सुन्दरतासे जोड़कर उसे प्राणवान् कर दिया। तदुपरान्त अचेत माता पार्वतीको सचेतकर शिशु उनकी गोदमें द दिया एव कहा—हे देवि! महर्षि कश्यपके शापसे शिवपुत्रका शाश-भग होना एक प्रारब्ध था, इसमें शनिका कोई दोष नहीं है। कैलासमें पुनः उल्लासका वातावरण बन गया। श्राविष्णुन बालकके विघ्नेश, गणेश, हेरम्ब गजानन आदि नाम रखे।

वहाँ उपस्थित त्रिदेवासहित सभी देवी-देवताओं, ऋषि-मुनियों आदिने गजाननका निम्न ३२ अक्षराके मन्त्रस पूजन किया—

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गणेशाय ब्रह्मरूपाय चारवे।

सर्वसिद्धिप्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः॥

(ब्रह्मवैवर्तपुराण गणपतिखण्ड १३।३२)

यह मन्त्र सम्पूर्ण मनाकामनाआका पूर्णकर अन्तर्ग मोक्ष प्रदान करनेवाला है।

इसके उपरान्त श्रीविष्णुजान 'गणेशस्तात्रम्' द्वारा श्रीगजानन गणेशकी सुन्दर स्तुति की, जिसका कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत है—

प्रवर सर्वदेवाना सिद्धाना योगिना गुरुम्।
 सर्वस्वरूप सर्वेश ज्ञानराशिस्वरूपिणम्॥
 अव्यक्तमक्षर नित्य सत्यमात्मस्वरूपिणम्।
 वायुतुल्यातिनिर्लिप्त चाक्षत सर्वसाक्षिणम्॥
 ससारार्णवपारे च मायापोते सुदुर्लभे।
 कर्णधारस्वरूप च भक्तानुग्रहकारकम्॥
 वर वरण्य वरद वरदानामपीश्वरम्।
 सिद्ध सिद्धिस्वरूप च सिद्धिद सिद्धिसाधनम्॥

(ब्र०व०पु० गण० १३। ६२—४५)

अर्थात् आप सभी देवाम श्रेष्ठ, सिद्धा और यागियाक गुरु, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञानराशिस्वरूप अव्यक्त, अविनाशी नित्य, सत्य, आत्मस्वरूप वायुके समान अत्यन्त निर्लेप क्षतरहित और सबके साक्षी हैं। आप ससारसागरसे पार होनेके लिये परम दुर्लभ मायारूपी नांकाके कर्णधारस्वरूप और भक्तापर अनुग्रह करनेवाले हैं। आप श्रेष्ठ, वरणीय, वरदाता एवं वरदानियाके भी ईश्वर हैं। आप सिद्ध, सिद्धिस्वरूप, सिद्धिदाता एवं सिद्धिके साधन हैं।

इसके उपरान्त श्रीविष्णुन देवी पावताका वताया कि आज आपके इस पुत्रकी हम त्रिदेवोंने प्रथम पूजा की है। अतः आजसे यह प्रथम पूजाका अधिकारी रहेगा। आज भाद्रपदमासके शुक्लपक्षकी चतुर्थी है, यह आपके पुत्रक नामसे गणशचतुर्थी कही जायगी। आज जो आपके पुत्रकी पूजा-अर्चना करेगा उसके समस्त सकट एवं कष्टाका निवारण हो जायगा और उसे समस्त कार्यकलापाम सिद्धि प्राप्त होगी।

४-लिङ्गपुराणम वर्णित प्राकट्यकथा—आशुतोष भगवान् शिव एवं श्रीब्रह्माजीसे वरदान प्राप्तकर राक्षस हमेशा देवलोकपर चढ़ाई कर देवताओंको वहाँसे खदेड़ दिया करते थे, इसीसे व्यथित देवगण देवर्षि नारदके साथ कैलासपर भगवान् शङ्करके पास गये और उनकी स्तुति कर गुणगान करने लगे। अन्तर्यामी कैलासपतिने प्रसन्न होकर देवताआसे इच्छित वर माँगेनेको कहा। कातरभावसे देवताआने राक्षसास रक्षाकी याचना की और कहा—प्रभो! असुराके कार्यम जैसे विघ्न पड़े, वैसा आप करे। पार्वतीवल्लभने 'तथास्तु' कहकर देवताओंको सम्मानसहित

विदा किया। इसके बाद एक दिन परम तजस्वी, सुन्दर शरारवाले गजमुखा शिशुरूपम एक हाथम त्रिशूल तथा दूसरम पाश लेकर भगवती पापताक सम्मुख प्रकट हुए और उन्हें माता कहकर दण्डवत् प्रणाम किया। भगवता माता पार्वतीन आर्ध्यपूर्ण भावक साथ तजस्वी मनाहर बालकका गादम उठा लिया। उसी समय वहाँ भगवान् शिवन उपस्थित होकर देवी पार्वतास कहा—यह तुम्हारा पुत्र है, जो देवताओंकी रक्षाहतु प्रकट हुआ है। भगवती प्रसन्न हो बालकका भृगार करने लगीं और पुत्रवत् दुलार करने लगीं। देवगण प्रसन्न हो आकाशम नृत्य-गानक साथ पुष्पवर्षा करने लग। तब कल्याणकारी शिवन अपने पुत्रसे कहा—

तवावतारो दैत्याना विनाशाय ममात्मज।
 देवानामुपकारार्थं द्विजाना ब्रह्मवादिनाम्॥

× × ×
 ब्राह्मणे क्षत्रियवैश्ये शूद्रैश्चैव गजानन।
 सम्पूज्य सर्वसिद्धयर्थं भक्ष्यभोग्यादिभि शुभे ॥
 त्वा गन्धपुष्पधूपघौरनभ्यर्च्य जगत्त्रये।
 देवैरपि तथान्यैश्च लब्धव्य नास्ति कुत्रचित्॥

(लिङ्गपुराण १०५।१५ २४-२५)

अर्थात् हे मेरे पुत्र! तुम्हारा यह अवतार राक्षसाका नाश करने तथा देवता ब्राह्मण और ब्रह्मवाद्यापर उपकार करनेके निमित्त हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्राद्वारा भी तुम सभी कार्योंकी सिद्धिके लिये भक्ष्य-भोग्य एवं शुभ पदार्थोंसे पूजित होआगे। तीना लोकामे जो चन्दन, पुष्प, धूप-दीप आदिके द्वारा तुम्हारी पूजा किये बिना कुछ पानेकी चेष्टा करे—चाहे वह देवता हो अथवा अन्य, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।

इस प्रकार श्रीगणेश गजानन आदि नामोंसे भृगारित कर शिवजीने अपने अवतार हस्तिमुखको प्रथमपूज्य होनेका आशिर्वाद दिया।

यह लिङ्गपुराणमे वर्णित कथाका सार है।

५-स्कन्दपुराणम वर्णित प्राकट्यकथा—इस पुराणमें वर्णित प्राकट्यकी कथा शिवपुराणम वर्णित कथाके समान ही है। कवल शिवजीद्वारा शीशभग किये जानेके बादवाले

प्रसंगम अन्तर है। शिवजीद्वारा द्वाररक्षक शिशुका मस्तक काटा ही गया था कि गणासे गजासुर नामक राक्षसके केलासपर आक्रमणकी सूचना प्राप्त होते ही वे उससे युद्ध करने जा पहुँचे। शिवने गजासुरको भी शीशविहीन कर दिया। इसी समय नदीने देवी पार्वतीद्वारा उनके पुत्रके

गणेश एव गाङ्गेय नामसे विख्यात हो प्रथमपूज्य हागे, यही आशय दर्शाया गया है।

७—१-वायुपुराण, सौरपुराण एव ब्रह्मपुराण—
इन पुराणोंमें लिङ्गपुराणमें वर्णित कथाके अनुसार श्रीगणेशको साक्षात् शिव ही दर्शाया गया है।

१०-गणेशपुराण—इसमें श्रीगणेशको श्रीविष्णुका अवतार बताया गया है, जैसा कि ब्रह्मवैवर्तपुराणमें वर्णित है।

११-महाभारत—इसमें उन्हें वेदव्यासद्वारा महाभारत महाकाव्य लिखनेहेतु स्मरण करनेमात्रसे प्रकट होना प्रतिपादित किया गया है।

इस प्रकार विभिन्न पुराणोंमें श्रीगणेशकी प्राकट्य-कथाओंमें विविधता होते हुए भी प्रत्येक कल्पमें उन्हें शकरसुवन, भवानीनन्दन ही बताया गया है। श्रीगणेश सभीकी आस्थायिके केन्द्र हैं। विश्वभरमें उनके कई मन्दिर हैं, उनकी मूर्ति भी भव्य आकारकी अतिमनोहर होती है। भाद्रपदमासके शुक्लपक्षकी चतुर्थीको श्रीगणेशजीके प्राकट्यके विषयमें निम्न श्लोक प्रसिद्ध है—

सर्वदेवमय साक्षात् सर्वमङ्गलदायक ।

भाद्रशुक्लचतुर्थ्यां तु प्रादुर्भूतो गणाधिप ॥

सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि मनसा चिन्तितान्यपि ।

तत्र ख्यातिं गतो लोके नाम्ना सिद्धिर्विनायक ॥

इस दिनकी आराधनासे भगवान् श्रीगणेश अपने भक्तों (आराधकों) को समस्त कार्य-कलापोंमें सिद्धि प्रदान करते हैं।

कालियुगमें श्रीगणेश ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो दूर्वा सिन्दूर चन्दन, पुष्प एव गुड़-चताशेमात्रसे प्रसन होकर अपने भक्तों सभी कामनाएँ पूरा कर दत्त हैं। उनकी आराधनामात्रसे—

विद्यार्थी लभत विद्या धनार्थी लभते धनम् ।

पुत्रार्थी लभत पुत्रान्माक्षार्थी लभत गतिम् ॥

—विद्यार्थीको विद्या धनकी इच्छावालोंको धन, पुत्रको कामनावालोंको पुत्र एव माक्ष चाहनेवालोंको परमगति प्राप्त होती है।

धड़को लेकर विलाप करनेका समाचार शिवजीको बताया। उन्होंने गजासुरका कटा शीश अपने हाथोंमें उठा लिया और उसे लाकर बालकके धड़से जोड़कर उसे प्राणवान् कर दिया तथा बालकको पुत्रवत् स्वीकार कर 'गजानन' नामकरण किया एव देवी पार्वतीकी प्रसन्नताहेतु स्वयं गजाननकी पूजा कर अग्रपूजाका वर प्रदान किया। इस पुराणमें भी श्रीगणेशका प्राकट्य भाद्रपदमास शुक्लपक्षकी चतुर्थीको होना बताया गया है। इस दिन को गयी इनकी आराधनाको बहुत महत्त्वपूर्ण बताया गया है।

उपर्युक्त पुराणोंके अतिरिक्त निम्न पुराणोंमें भी श्रीगणेशकी प्राकट्यकथाएँ वर्णित हैं, किन्तु उनमें उपर्युक्त कथाएँ ही वर्णित हैं अतः उन्हें यहाँ केवल अति संक्षेपमें उल्लिखित किया जा रहा है—

६-मत्स्यपुराण—यह प्राकट्यकथा पद्मपुराणमें वर्णित कथाके समान ही है। देवी पार्वती और गङ्गाजीके पुत्र

भगवान् श्रीविष्णुके चौबीस अवतार

[भगवान् अनन्त हैं। वे सर्वशक्तिमान् कठुणामय परमात्मा अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी साधु-परित्राण, धर्म-सरक्षण एव जीवोपर अनुग्रह करनेके लिये शरीर-धारण कर लिया करते हैं। उनके अवतरण और उनके अवतार-चरित्र भी अनन्त हैं। श्रीमद्भागवतमे सूतजीने कहा है—

अवतारा ह्यसंख्येया हरे सत्त्विर्धेहिजा । यथाविदासिन कुल्या सरस स्यु सहस्रश ॥

(१।३।२६)

‘जिस प्रकार किसी एक अक्षय जलाशयसे हजारों छोटे-छोटे जल-प्रवाह निकलकर चारों ओर धावित होते हैं, उसी प्रकार सत्त्विनिधि परमेश्वरसे विविध अवताराकी उत्पत्ति होती है।’ पुरुषावतार, गुणावतार, कल्पावतार, युगावतार, पूर्णावतार, अशावतार, कलावतार, आवेशावतार आदि उनके अवान्तर भेद हैं। कल्पभेदसे प्रभु-चरित्रोमे भी भिन्नता आती है। श्रीमद्भागवतादि पुराणग्रन्थोमे सर्वसमर्थ, कल्याण-विग्रह प्रभुके मुख्यतया चौबीस अवताराका सविशेष वर्णन है, पर उनमे भी क्रम-भेद है। यहाँ हम दयाधामके उन अद्भुत एव मङ्गलकर चौबीस अवताराका चरित्र स्थानाभावके कारण अत्यन्त संक्षेपमे दे रहे हैं तथापि इस संक्षिप्त कथाके भी मनोयोगपूर्वक पठन-पाठनसे पाठक लाभान्वित होंगे, हमारा ऐसा विश्वास है—सम्पादक]

(१) श्रीसनकादि

सृष्टिके प्रारम्भमें लोकपितामह ब्रह्माने विविध लोकाको रचनेकी इच्छासे तपस्या की। लष्टाके उस अखण्ड तपसे प्रसन्न होकर विधाधार प्रभुने ‘तप’ अर्थवाले ‘सन’ नामसे मुक्त होकर सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार—इन चार निवृत्तिपरायण ऊर्ध्वरेता मुनियोंके रूपमे अवतार ग्रहण किया। ये प्राकट्य-कालस ही मोक्षमार्ग-परायण, ध्यानम तल्लीन रहनेवाले, नित्यसिद्ध एव नित्य विरक्त थे। इन नित्य ब्रह्मचारियोंसे ब्रह्माजीके सृष्टि-विस्तारकी आशा पूरी नहीं हो सकी।

देवताओंके पूर्वज और लोकलष्टाके आद्य मानसपुत्र सनकादिके मनमे कहीं किंचित् आसक्ति नहीं थी। वे प्राय आकाशमार्गसे विचरण किया करते थे। एक बार वे श्रीभगवान्के श्रेष्ठ वैकुण्ठधाममे पहुँचे। वहाँ सभी शुद्ध-सत्त्वमय चतुर्भुजरूपमे रहते हैं। सनकादि भगवद्दर्शनकी लालसासे वैकुण्ठकी दुर्लभ दिव्य दर्शनीय वस्तुओंकी उपेक्षा करते हुए छठी ड्योढीके आगे बढ ही रहे थे कि भगवान्के पार्श्व जय और विजयने उन पञ्चवर्णीय-से दीखनेवाले दिगम्बर तेजस्वी कुमारोंकी हँसी उडाते हुए उन्हें आगे बढनेसे रोक दिया। भगवद्दर्शनमे व्यवधान उत्पन्न होनेके कारण सनकादिने उन्हें दैत्यकुलम जन्म

लेनेका शाप दे दिया।

अपने प्राणप्रिय एव अभिन्न सनकादि कुमारोंके अनारका सवाद मिलते ही वैकुण्ठनाथ श्रीहरि तत्काल वहाँ पहुँच गये। भगवान्की अद्भुत, अलौकिक एव दिव्य सौन्दर्यराशिके दर्शन कर सर्वथा विरक्त सनकादि कुमार चकित हो गये। अपलक नेत्रोंसे प्रभुकी ओर देखने लगे। उनके हृदयमे आनन्द-सिन्धु उच्छलित हो रहा था। उन्होंने वनमालाधारी लक्ष्मीपति भगवान् श्रीविष्णुकी स्तुति करते हुए कहा—

प्रादुक्षिकं यदिद पुरुहूत रूप

तेनेश निर्वृतिमवापुरल दृशो न ।

तस्मा इद भगवते नम इद्विधेम

योऽनात्मना दुरुदयो भगवान् प्रीति ॥

(श्रीमद्भा० ३।१५।५०)

‘विपुलकीर्ति प्रभो’ आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रोंको बडा ही सुख मिला है विपयासक्त अजितेन्द्रिय पुरुषोंके लिये इसका दृष्टिगोचर होना अत्यन्त कठिन है। आप साक्षात् भगवान् हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रोंके सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं।’

‘ब्राह्मणाकी पवित्र चरण-रजकी मैं अपने मुकुटपर धारण करता हूँ।’ श्राभगवान्ने अत्यन्त मधुर वाणीमे कहा। ‘जय-विजयने मेरा अभिप्राय न समझकर आप लोगोका अपमान किया है। इस कारण आपने इन्हें दण्ड देकर सर्वथा उचित ही किया है।’

लोकोद्धारार्थ लोक-पर्यटन करनेवाले, सरलता एवं कर्हणाकी मूर्ति सनकादि कुमाराने श्रीभगवान्की सारगर्भित मधुर वाणीको सुनकर उनसे अत्यन्त विनीत स्वरमे कहा—

य वानथोर्दमधीश भवान् विधत्ते

वृत्तिं नु वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम्।

अस्मासु वा य उचितो धिपता स दण्डो

येऽनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किंलिख्येण॥

(श्रीमद्भ० ३।१६।२५)

‘सर्वेश्वर! इन द्वारपालाको आप जैसा उचित समझे, वैसा दण्ड द अथवा पुरस्काररूपम इनकी वृत्ति बढ़ा दे—हम निष्कपटभावसे सब प्रकार आपसे सहमत हैं। अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरोको शाप दिया है, इसके लिये हमें ही उचित दण्ड दे। हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है।’

‘यह मेरी प्रेरणासे ही हुआ है।’ श्रीभगवान्ने उन्हें सन्तुष्ट किया। इसके अनन्तर सनकादिने सर्वाङ्गसुन्दर भगवान् विष्णु और उनके धामका दर्शन किया और प्रभुकी परिक्रमा कर उनका गुणगान करते हुए वे चारों कुमार लौट गये। जय-विजय इनके शापसे तीन जन्मातक क्रमशः हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष, रावण-कुम्भकर्ण और शिशुपाल-दन्तवक्र हुए।

एक समय जब भगवान् सूर्यकी भाँति परमतेजस्वी सनकादि आकाशमार्गसे भगवान्के अशावतार महाराज पृथुके समीप पहुँचे, तब उन्होंने अपना अहोभाग्य समझते हुए उनकी सविधि पूजा की। उनका पवित्र चरणोदक माथेपर छिड़का और उन्हें सुवर्णके सिंहासनपर बैठाकर बद्धाञ्जलि हो विनयपूर्वक निवेदन किया—

अहो आचरित कि मे मङ्गल मङ्गलायना ।

यस्य वो दर्शन ह्यसौहृददर्शना च योगिधि ॥

नैव लक्षयते लोका लोकान् पर्यटतोऽपि यान्।

यथा सर्वदृश सर्व आत्मान येऽस्य हेतव ॥

(श्रीमद्भ० ४।२२।७ ९)

‘मङ्गलमूर्ति मुनीश्वरो! आपके दर्शन तो योगियोको भी दुर्लभ हैं, मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है, जिसके फलस्वरूप मुझे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ। इस दृश्य-प्रपञ्चके कारण महत्तत्त्वादि यद्यपि सर्वगत हैं, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्माको नहीं देख सकते, इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकोम विचरते रहते हैं, तो भी अनधिकारी लोग आपको नहीं देख पाते।’

फिर अपने सौभाग्यकी सराहना करते हुए उन्होंने अत्यन्त आदरपूर्वक कहा—

तदह कृतविश्रम्भ सुहृदो वस्तपस्विनाम्।

सम्पुच्छे भव एतस्मिन् क्षेम केनाञ्जसा भवेत्॥

(श्रीमद्भ० ४।२२।१५)

‘आप ससारानलसे सतत जीवाके परम सुहृद् हैं, इसलिये आपमे विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस ससारमे मनुष्यका किस प्रकार सुगमतासे कल्याण हो सकता है?’

भगवान् सनकादिने आदिराज पृथुका ऐसा प्रश्न सुनकर उनकी बुद्धिकी प्रशंसा की और उन्हें विस्तारपूर्वक कल्याणका उपदेश देते हुए कहा—

अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापह्नवो नृणाम्।

भ्रशितो ज्ञानविज्ञानाद्येनाविशति मुख्यताम्॥

न कुर्यात्कर्हिचित्सङ्गं तमस्तीव्र तित्तिरिपु।

धर्मार्थकाममोक्षाणां यदत्यन्तविघातकम्॥

कृच्छ्रो महाविह भवार्णवमप्लवेशा

षड्वर्गनक्रमसुखेन तित्तिरयन्ति।

तत् त्व हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रि

कृत्वोऽपु व्यसनमुत्तर दुस्तरार्णम्॥

(श्रीमद्भ० ४।२२।३३-३४ ४०)

‘धन और इन्द्रियोके विषयोका चिन्तन करना मनुष्यके सभी पुरुषार्थोका नाश करनेवाला है, क्योंकि इनकी चिन्तासे वह ज्ञान और विज्ञानसे भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योगियर्थमे जन्म पाता है। इसलिये जिसे अज्ञानान्धकारसे पार होनेकी इच्छा हो, उस पुरुषको विषयोंम आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिमे बड़ी बाधक है।’

‘जो लोग मन और इन्द्रियरूप मगरासे सकुल इस

ससार-सागरको योगादि दुष्कर साधनासे पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुँचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्णधाररूप श्रीहरिका आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान्‌के आराधनीय चरण-कमलाको नाँका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर दुःख-समुद्रको पार कर लो।

भगवान् सनकादिके इस अमृतमय उपदेशसे आप्यायित होकर आदिराज पृथुने उनकी स्तुति करते हुए पुनः उनकी श्रद्धा-भक्तिपूर्वक सविधि पूजा की।

ऋषिगण प्रलयके कारण पहले कल्पका आत्मज्ञान भूल गये थे। श्रीभगवान्‌ने अपने इस अवतारमें उन्हें

यथाचित उपदेश दिया, जिससे उन लोगोंने शान्ति ही अपने हृदयमें उस तत्त्वका साक्षात्कार कर लिया।

सनकादि अपने योगबलसे अथवा 'हरि शरणम्' मन्त्रके जप-प्रभावसे सदा पाँच वर्षक ही कुमार बने रहते हैं। ये प्रमुख योगवेत्ता साख्यज्ञान-विशारद, धर्मशास्त्रोंके आचार्य तथा मोक्षधर्मके प्रवर्तक हैं। श्रीनारदजीको इन्होंने श्रीमद्भागवतका उपदेश किया था।

भगवान् सनत्कुमारन ऋषियाँके तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी प्रश्नके उत्तरमें सुविस्तृत उपदेश दते हुए बताया था—
नास्ति विद्यासम चक्षुर्नास्ति सत्यसम तप ।
नास्ति रागसम दुःख नास्ति त्यागसम सुखम् ॥
निवृत्ति कर्मण पापात् सतत पुण्यशीलता ।
सद्वृत्ति समुदाचार श्रेय एतदनुत्तमम् ॥

(महा० शान्ति० ३२९।६-७)

'विद्याके समान कोई नेत्र नहीं है। सत्यके समान कोई तप नहीं है। रागके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागके समान कोई सुख नहीं है। पापकर्मोंसे दूर रहना, सदा पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान करना, श्रेष्ठ पुरुषोंके-से बर्ताव और सदाचारका पालन करना—यही सर्वोत्तम श्रेय (कल्याण)-का साधन है।'

प्राणिमात्रके सच्चे शुभाकाङ्क्षी कुमार-चतुष्टयके पावन पद-पद्माम अनन्त प्रणाम।

(२) भगवान् वराह

सुकुण्ड सामस्वरधीरनाद
प्राग्वशकायाखिलसत्रसन्धे ।
पूर्तेष्टधर्मश्रवणोऽसि देव
सनातनात्मन् भगवन् प्रसीद ॥

(विष्णुपुराण १।४।३४)

'प्रभो! सुक् आपका तुण्ड (धूधनी) है, सामस्वर धीर-गम्भीर शब्द है प्राग्वश (यजमानगृह) शरीर है तथा सम्पूर्ण सत्र (सोमयाग) शरीरकी सधियाँ हैं। देव! इष्ट (यज्ञ-यागादि) और पूर्त (कुओं, बावली, तालाब आदि खुदवाना, बगीचा लगाना आदि लोकोपकारी कार्य)-रूप धर्म आपके कान हैं। नित्यस्वरूप भगवन् प्रसन्न होइये।'

x

x

x

सम्पूर्ण शुद्धसत्त्वमय लाकाके शिरोभागमे भगवान् विष्णुका वैकुण्ठधाम स्थित है। वहाँ वेदान्तप्रतिपाद्य धर्ममूर्ति श्रीआदिनारायण अपन भक्ताको सुखी करनेके लिये शुद्धसत्त्वमय स्वरूप धारणकर निरन्तर विराजमान रहते हैं। विष्णुप्रिया श्रीलक्ष्मीजी वहाँ चञ्चलता त्यागकर निवास करती हैं। उस दिव्य और अद्भुत वैकुण्ठधाममे सभी लोग विष्णुरूप होकर रहत हैं और वहाँ सम्पूर्ण कामनाआको त्यागकर अपने धर्मद्वारा उन क्षीराब्धिशायीकी आराधना करनेवाले परम भागवत हो प्रवेश पाते हैं।

एक बारकी बात है। आसक्ति त्यागकर समस्त लोकाम आकाशमार्गसे विचरण करनेवाले चतुर्मुख ब्रह्माके मानसपुत्र सनकादि उक्त अलौकिक वैकुण्ठधाममे जा पहुँचे। उनके मनमे भगवद्दर्शनकी लालसा थी, इस कारण वे अन्य दशनीय सामग्रियाँकी उपेक्षा करते आगे बढ़ते हुए छ ड्योढीयाँ पार कर गये। जब वे सातवीं ड्योढीपर पहुँचे, तब उन्हें हाथमें गदा लिये दो समान आयुवाले देवश्रेष्ठ दिखलायी दिये। वे जाजूबद, कुण्डल और किरिट आदि अनेक बहुमूल्य आभूषणसे अलंकृत थे। उनकी चार श्यामल भुजाओंके बीच वनमाला सुशोभित थी, जिसपर भ्रमर गुजार कर रहे थे।

समदर्शी सनकादि सातवीं ड्योढीमे प्रवेश कर ही रहे थे कि श्रीभगवान्‌के उन दोनों द्वारपालाने उन्हें दिग्भ्रमर वृत्तिमे देखकर उनकी हैसी उड़ायी और बत अडाकर उह आगे बढ़नेसे रोक दिया।

‘तुम भगवान् वैकुण्ठनाथके पार्षद हो, किन्तु तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त मन्द है।’ सनकादिने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दते हुए कहा—‘तुम ता देव-रूपधारी हो फिर भी तुम्ह ऐसा क्या दिखायी देता है, जिससे तुमने भगवान्‌के साथ कुछ भेदभावके कारण होनेवाले भयकी कल्पना कर ली? तुम अपनी भेदबुद्धिके दोषसे इस वैकुण्ठलोकसे निकलकर उन पापपूरित योनियाम जाओ, जहाँ काम, क्रोध एवं लोभ—प्राणिनायक ये तीन शत्रु निवास करत हैं।’

‘भगवान्! हमने निश्चय ही अपराध किया है, सनकादिके दुर्निवार शापसे व्याकुल होकर दोनों पार्षद उनके चरणाम लोटकर अत्यन्त दीनभावसे प्रार्थना करने लगे—‘आपके दण्डसे हमारे पापका प्रक्षालन हो जायगा,

किन्तु आप इतनी कृपा कर कि अधमाधम योनियाम जानेपर भी हमारी भगवत्स्मृति बनी रहे।’

इधर श्रीभगवान् पद्मनाभको जब विदित हुआ कि हमारे पार्षदाने सनकादिका अनादर किया है, तब वे तुरत लक्ष्माजीके साथ वहाँ पहुँच गये। समाधिके विषय

भुवनमोहन चतुर्भुज विष्णुके अचिन्त्य, अनन्त सौन्दर्यराशिके दर्शन कर सनकादिकी विचित्र दसा हो गयी। वे अपनेको सँभाल न सके और करुणासिन्धु भगवान् कमलनयनके चरणारविन्द-मकरन्दसे मिली तुलसीमञ्जरीकी अलौकिक गन्धसे उनके मनमे भी खलबली उत्पन्न हो गयी।

ते वा अमुष्य वदनासितपद्मकोश-

मुद्गीक्ष्य सुन्दरताराधरकुन्दहासम्।

लब्धाशिय पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रि-

द्वन्द्व नखारुणमणिभ्रमण निदध्नु ॥

(श्रीमद्भा० ३।१५।४४)

‘भगवान्‌का मुख नील कमलके समान था अति सुन्दर अथर आर कुन्दकलीके समान मनोहर हाससे उसकी शोभा ओर भी बढ़ गयी थी। उसकी झाँकी करके वे कृतकृत्य हो गये और फिर पद्मरागके समान लाल-लाल नखासे सुशोभित उनके चरण-कमल देखकर वे उन्हींका ध्यान करने लगे।’

फिर प्रभुके प्रत्यक्ष दर्शनका परम सौभाग्य प्राप्तकर वे निखिलसृष्टिनायककी स्तुति और उनके मङ्गलमय चरणकमलोमे प्रणाम करने लग।

‘मुनियो!’ वेकुण्ठनिवास श्रीहरिने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा—‘ये जय-विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने आपका अपराध किया है। आपने इन्हें दण्ड देकर उचित ही किया है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरोंके द्वारा आपलोगोंका जो अनादर हुआ है, उसे मैं अपने द्वारा ही किया मानता हूँ। मैं आपलोगोंमें प्रसन्नताकी भिक्षा माँगता हूँ।’

त्रैलोक्यनाथ! सनकादिने प्रभुकी अर्धपूर्ण और सारयुक्त गम्भीर वाणी सुनकर उनका गुणगान करते हुए कहा—‘आप सत्त्वगुणकी खान और सम्पूर्ण जीवाक कल्याणके लिये सदा उत्सुक रहते हैं। इन द्वारपालोंको आप दण्ड अथवा पुरस्कार दे, हम विशुद्ध हृदयसे आपसे सहमत हैं या हमने क्रोधवश इन्हें शाप दे दिया, इसके लिये हम ही दण्डित करें, हम सहर्ष स्वीकार है।’

‘मुनियो!’ दयामय प्रभुने सनकादिसे अत्यन्त खेहपूर्वक कहा—‘आप सत्य समझिये, आपका यह शाप मेरी ही प्रेरणासे हुआ है। ये दैत्ययानिम जन्म तो लेंगे, किंतु क्रोधावेशसे बड़ी एकाग्रताके कारण शीघ्र ही मेरे पास लौट आयेंगे।’

सनकादि ऋषियोंने प्रभुकी अमृतमयी वाणीसे आप्यायित होकर उनकी परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्यवन्दित चरणोंमें प्रणाम कर उनकी महिमाका गान करते हुए वे लौट गये।

‘तुमलोग निर्भय होकर जाओ।’ प्रभुने ऋषियोंके प्रस्थानक अनन्तर अपने अनुचरोंसे कहा—‘तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सर्वसमर्थ होकर भी ब्रह्मतेजकी रक्षा चाहता हूँ, यही मुझे अभीष्ट है। एक बार मेरे योगनिद्रामें स्थिर होनेपर तुम दोनों द्वारमें प्रवेश करती हुई लक्ष्मीजीको रोका था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें शाप दे दिया था। अब दैत्ययोनिमें मेरे प्रति अत्यधिक क्रोधके कारण तुम्हारी जो एकाग्रता होगी, उससे तुम विप्र-तिरस्कारजनित पापसे मुक्त होकर कुछ ही समयमें मेरे पास लौट आओगे।’

श्रावणवान्के पधारते ही सुरश्रेष्ठ जय-विजय ब्रह्मशापके कारण भगवान्के उस श्रेष्ठ धाममें ही श्रीहीन हो गये और उनका सारा गर्व चूँच हो गया।

x

x

x

लीलामय प्रभुकी लीला अत्यन्त विचित्र होती है। उसका हेतु तथा रहस्य देवता और ऋषि-महर्षियोंकी भी समझमें नहीं आता, मनुष्य तो क्या समझे? किंतु प्रभुकी लीला जब हो, जैसी हो, होती है परम मङ्गलमयी, उसकी परिणति शुभ और कल्याणमें ही होती है।

प्रभुकी इसी अद्भुत लीलाक फलस्वरूप तपस्वी मरीचिनन्दन कश्यपमुनि जब खीरकी आहुतिद्वारा अग्निजिह्व भगवान्की उपासना कर सूर्यास्त देख अग्निशालामें ध्यानमें बैठे थे कि उनकी पत्नी दक्षपुत्री दिविदेवी उनके समीप पहुँचकर सर्वश्रेष्ठ सतान प्राप्त करनेकी कामना व्यक्त करने लगीं।

महर्षि कश्यपने उनकी इच्छापूर्तिका आश्वासन देते हुए असमयकी ओर संकेत किया, पर दिति अपनी

कामनापूर्तिके लिये हठ करती ही जा रही थीं। महर्षि कश्यप जब सब प्रकारसे समझाकर धक गये, किंतु उनकी पत्नीका दुःग्रह नहीं टला तब विवश होकर इसे श्रीभगवान्की लीला समझकर उन्होंने मन-ही-मन सर्वान्तर्यामी प्रभुके चरणोंमें प्रणाम किया और एकान्तमें जाकर दितिकी कामना-पूर्ति की और फिर स्नानोपरांत यज्ञशालामें बैठकर तीन बार आचमन किया और सायकालीन सध्या-वन्दन करने लगे।

सध्या-वन्दनादि कर्मसे निवृत्त होकर महर्षि कश्यपने देखा कि उनकी सहधर्मिणी दिति भयवश थर-थर काँप रही है और अपने गर्भके लौकिक तथा पारलौकिक

उत्थानके लिये प्रार्थना कर रही है।

‘तुमने चतुर्विध अपराध किया है।’ महर्षि कश्यपने दितिदेवीसे कहा—‘एक तो कामासक्त होनेके कारण तुम्हारा चित्त मलिन था, दूसरे वह असमय था, तीसरे तुमने मेरी आज्ञाका उल्लङ्घन किया और चाँथे, तुमने रुद्र आदि दैवताओंका तिरस्कार किया है, इस कारण तुम्हारे गर्भसे दो अत्यन्त अधम और क्रूरकर्मा पुत्र उत्पन्न होंगे। उनके कुकर्मों एव अत्याचारासे महात्मा पुरुष क्षुब्ध एव धिक्छो व्याकुल हो जायगी। वे इतने पराक्रमी और तजस्वी होंगे कि ब्रह्मदेवसे भी वे प्रभावित नहीं होंगे। उनका वध करनेके लिये स्वयं नारायण दो पृथक्-पृथक् अवतार ग्रहण करेंगे। तुम्हारे दाना पुत्रोंकी मृत्यु प्रभुके ही हाथ होगी।’

‘भगवान् चक्रपाणिके हाथ मेरे पुत्रोंका अन्त हो, यह मैं भी चाहती हूँ।’ कुछ सतोपक साथ दिति बोली—‘ब्राह्मणोंके शापसे उनकी रक्षा हो जाय, क्योंकि ब्रह्मशापसे दण्ड प्राणीपर तो नारकाय जीव भी दया नहीं करते। मेरे पुत्रोंके कारण लक्ष्मीवर्त्मन श्रीविष्णु अवतार ग्रहण करेंगे—यह अत्यन्त प्रसन्नताकी बात है, यद्यपि वे प्रभुभक्त नहीं होंगे—इस बातका मुझ दुःख है।’

दितिदेवीका सर्वेधर प्रभुके प्रति सम्मानका भाव देखकर महामुनि कश्यप सन्तुष्ट हो गया। उन्होंने कहा—‘देवि! तुम्हें अपने कर्मके प्रति पश्चात्ताप हो रहा है, शीघ्र ही तुम्हारा विवेक जाग्रत् हो गया और भगवान् विष्णु, भूतभावन शिव तथा मेरे प्रति भी तुम्हारे मनमें आदरका भाव दीख रहा है, इस कारण तुम्हारे एक पुत्रके चार पुत्रोंमें एक श्रीभगवान्का अनन्य भक्त होगा। वह श्रीभगवान्का अत्यन्त प्रीतिभाजन होगा और भक्तजन उसका सदा गुणगान करते रहेंगे। तुम्हारे उस पुत्रको कमलनयन हरिका प्रत्यक्ष दर्शन होगा।’

‘मेरा पौत्र श्रीनारायण प्रभुका भक्त होगा तथा मेरे पुत्रोंके जीवनका अन्त श्रीहरिके द्वारा होगा’—यह जानकर दितिका मन उल्लाससे भर गया। किंतु अपने पुत्रोंके द्वारा सुर-समुदायके कष्टोंकी कल्पना कर उन्होंने अपने पति (कश्यपजी)—के तेजको सौ वर्षतक उदरमें ही रखा। उस गर्भस्थ तेजसे लाकामे सूर्यादिका तेज क्षीण होने लगा।

इन्द्रादि लांकपाल सभी तेजाहत हो गये।

‘भूमन्!’ इन्द्रादि देवगण तथा लोकपालादिन ब्रह्माक समीप जाकर उनकी स्तुतिक अनन्तर निवेदन किया—‘इस समय सर्वत्र अन्धकार बढ़ता जा रहा है। दिन-रातका विभाग स्पष्ट न रहनेसे लाकाक सारे कर्म लुप्त होत जा रहे हैं। सब दुःख और व्याकुल हैं। आप उनका दुःख-निवारण काजिये। दितिका गर्भ चतुर्दिक अन्धकार फलाता हुआ बढ़ता जा रहा है।’

‘इस समय दक्षमुता दितिक उदरमें महर्षि कश्यपका तेज है’ विधातान अपने मानसपुत्र सनकादिके द्वारा वैकुण्ठधाममें श्रीनारायणके पाद जय-विजयका दिये हुए शापका वृत्तान्त सुनात हुए कहा—‘आर उसमें श्रीनारायणके उन दाना पार्षदाने प्रवेश किया है। उन दाना दैत्याक तेजके सम्मुख ही तुम सबका तेज मलिन पड़ गया है। इस समय लीलाधर श्रीहरिकी यही इच्छा प्रतीत होती है। वे सृष्टि-स्थिति-संहारकारी श्रीहरि ही हम सबका कल्याण करेंगे। इस सम्बन्धमें हमलोगोंके सोच-विचार करनेका कोई अर्थ नहीं।’

शङ्का-निवारण हो जानेके कारण दैवगण श्रीभगवान्का स्मरण करते हुए स्वर्गके लिये प्रस्थित हुए।

‘मेरे पुत्र उपद्रवी होंगे और उनसे सत्पुरुषोंको कष्ट होगा’—यह आशङ्क दितिके मनमें बनी रहती थी। इस कारण सौ वर्ष पूरा हो जानेके उपरान्त उन्होंने दो यमज (जुहवाँ) पुत्र उत्पन्न किये।

उन दैत्याके धरतीपर पैर रखते ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्गमें अनेका उपद्रव होन लगे। अन्तरिक्ष तिमिराच्छन्न हो गया और बिजली चमकने लगी। पृथ्वी और पर्वत काँपने लगे। भयानक आँधी चलने लगी। सर्वत्र अमङ्गलसूचक शब्द तथा प्रलयकारी दृश्य दृष्टिगोचर होने लग। सनकादिके अतिरिक्त सभी जीव भयभीत हो गये। उन्होंने समझा कि अब ससारका प्रलय होनेवाला ही है।

वे दोना दैत्य जन्म लेते ही पर्वताकार एव परम पराक्रमी हो गये। प्रजापति कश्यपजीने उनमेंसे जो उनके वीर्यसे दितिके गर्भमें पहले स्थापित हुआ था, उसका नाम ‘हिरण्यकशिपु’ तथा जो दितिके गर्भसे पृथ्वीपर पहले आया, उसका नाम ‘हिरण्यशक्र’ रखा।

हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष—दोना भाइयाम बड़ी प्रीति थी। दोना एक-दूसरको प्राणाधिक प्यार करत थे। दोना ही महाबलशाली, अमित पराक्रमी एव उद्धत थे। व अपने सम्मुख किसीको कुछ नहीं समझत थे। हिरण्याक्षने अपनी विशाल गदा कंधेपर रखी आर स्वर्ग जा पहुँचा। इन्द्रादि देवताआके लिये उसका सामना करना सम्भव नहीं था। सब भयभीत हाकर छिप गये। निराश हिरण्याक्ष अपने प्रतिपक्षीको ढूँढने लगा, किंतु उसक सम्मुख कोई टिक नहीं पाता था।

अथ भूम्युपरि स्थित्वा मर्त्यां यक्षयन्ति दवता ।
तेन तेषां यत्नं धीर्यं तेजश्चापि भविष्यति॥
इति मत्वा हिरण्याक्ष कृते सगं तु ब्रह्मणा ।
भूमेयां धारणाशक्तिस्तां नीत्वा स महासुर ॥
विवेश तोयमध्ये तु रसातलतलं नृप ।
विना शक्त्या च जगती प्रविवेश रसातलम्॥

(श्रीनरसिंहपुराण ३१।७—९)

एक बार उसने साचा—“मर्त्यलोकम रहनेवाले पुरुष पृथ्वीपर रहकर देवताआका यजन करगे, इसस उनका बल, वीर्य और तेज बढ जायगा”—यह सोचकर महान् असुर हिरण्याक्ष ब्रह्माजीद्वारा सृष्टि-रचना की जानेपर उसे धारण करनेकी भूमिम जो धारणा-शक्ति थी, उसे ले जाकर जलके भीतर-ही-भीतर रसातलम चला गया। आधारशक्तिसे रहित होकर यह पृथ्वी भी रसातलम ही चली गयी।

मदोन्मत्त हिरण्याक्षने देखा कि उसके तेजके सम्मुख सभी देवता छिप गये हैं, तब वह महाबलवान् दैत्य जलक्रीडाके लिये गम्भीर समुद्रम घुस गया। उस देखते ही वरुणके सैनिक जलचर भयवश दूर भागे। वहाँ भी किसीको न पाकर वह समुद्रकी उताल तरंगोंपर ही अपनी गदा पटकने लगा। इस प्रकार प्रतिपक्षीको ढूँढते हुए वह वरुणकी राजधानी विभावरीपुरीम जा पहुँचा।

‘मुझे युद्धकी भिक्षा दीजिये।’ बड़ी ही अशिष्टतासे उसने वरुणदेवको प्रणाम करत हुए व्यग्यसहित कहा। ‘आपने कितने ही पराक्रमियाके वीर्यमदको चूर्ण किया है। एक बार आपने सम्पूर्ण दैत्याको पराजितकर राजसूय यज्ञ भी किया था। कृपया मेरी युद्धकी क्षुधाका निवारण कीजिये।’

‘भाई! अब ता मेरी युद्धका इच्छा नहीं है।’ पराक्रमा और उन्मत्त शत्रुके व्यग्यपर वरुणदेव क्रुद्ध तो हुए, पर प्रबल दैत्यका दखकर धैर्यपूर्वक उन्हान कहा—‘मेरी दृष्टिम श्राद्धिक अतिरिक्त अन्य कोई याद्दा नहीं दाखता, जो तुम्हारे-जैसे वारपुगवका सतुष्ट कर सक। तुम उन्हींके पास जाओ। उनसे भिडनपर तुम्हारा अहंकार शान्त हो जायगा। वे तुम-जैसे दैत्याक सहारके लिये अनेक अवतार ग्रहण किया करत हैं।’

सत्यसङ्कल्प ब्रह्माजी सृष्टि-विस्तारके लिये मन-ही-मन श्रीहरिका स्मरण कर रह थे कि अकस्मात् उनक शरीरके दो भाग हो गये। एक भागस ‘नर’ हुआ और दूसरे भागसे ‘नारी’। विधाता अत्यन्त प्रसन्न हुए।

“मेरे मनके अनुरूप होनेके कारण तुम्हारा नाम ‘मनु’ होगा।” नरकी आर दखकर उन्हाने कहा—“मुझ स्वयम्भूक पुत्र होनेसे तुम्हारा ‘स्वायम्भुव’ नाम भी प्रख्यात होगा। तुम्हारी बगलम अपने शत-शत रूपासे मनको आकृष्ट करनेवाली सुन्दरी खड़ी है। इसका नाम ‘शतरूपा’ प्रसिद्ध होगा। तुम पति और यह तुम्हारी पत्नी होगी। मेरे आधे अङ्गसे बननेक कारण यह तुम्हारी अर्धाङ्गिनी होगी। तुम्हारे मध्य धर्म स्थित है। इसे साक्षी देकर तुम इसे सहधर्मिणी बना लो। यह तुम्हारी धर्मपत्नी होगी। तुम्हारे वंशज ‘मनुष्य’ कहे जायेंगे।”

‘भगवन्! एकमात्र आप ही सम्पूर्ण प्राणियाके जीवनदाता हैं।’ अत्यन्त विनयपूर्वक स्वायम्भुव मनुने अपने पिता विधातासे हाथ जोडकर कहा। ‘आप ही सबको जीविका प्रदान करनेवाले पिता हैं। हम ऐसा कौन-सा उत्तम कर्म कर, जिससे आप सतुष्ट हो और लोकम हमारे यशका विस्तार हो।’

‘मैं तुमसे अत्यधिक सतुष्ट हूँ।’ सृष्टि-विस्तारके कार्यम अपने पूर्वपुत्रासे निराश विधाताने प्रसन्न होकर मनुसे कहा। ‘तुम अपनी इस भार्यासे अपने ही समान गुणवती सतति उत्पन्न कर धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन करते हुए यज्ञोके द्वारा श्रीभगवान्की उपासना करो।’

‘मैं आपकी आज्ञाका पालन अवश्य करूँगा।’ मनुने श्रीब्रह्मासे निवेदन किया। ‘किंतु आप मेरे तथा मेरी भावी

प्रजाके रहनेयोग्य स्थान बताइये। पृथ्वी तो प्रलयजलम डूबी हुई है। उसके उद्धारका यत्न कीजिये।'

'अथाह जलम डूबी पृथ्वीको केस निकालूँ?' चतुर्मुख ब्रह्मा विचार करने लगे। 'क्या करूँ?' फिर उन्हाने साचा—'जिन श्रीहरिके सकल्पमात्रसे मेरा जन्म हुआ है, वे ही सर्वसमर्थ प्रभु यह कार्य कर।'

सर्वान्तर्यामी सर्वलोकमहेश्वर प्रभुकी स्मृति होते ही अकस्मात् पद्मयोनिक नासाछिद्रसे अँगुठके बराबर एक श्वेत वराह-शिशु निकला। विधाता उसको आर आश्चर्यचकित हो देख ही रहे थे कि वह तत्काल विशाल हाथीक बराबर हो गया।

'निश्चय ही यज्ञमूर्ति भगवान् हमलोगाको माहित कर रहे हैं।' स्वायम्भुव मनुके साथ ब्रह्माजी विचार करते हुए इस निष्कर्षपर पहुँचे। 'यह कल्याणमय प्रभुका ही वन्दयज्ञमय वराह-वपु है।'

इतनेमे ही भगवान्का वराह-वपु पर्वताकार हो गया। उन यज्ञमूर्ति वराह भगवान्का घार गर्जन चतुर्दिक् व्याप्त हो गया। वे घुरघुराते और गरजते हुए मत गजेन्द्रकी-सी लीला करने लगे। उस समय मुनिगण प्रभुकी प्रसन्नताके लिये स्तुति कर रहे थे। वराह भगवान्का बड़ा ही अद्भुत एव दिव्य स्वरूप था—

उत्क्षिप्तवाल खड्ग कठोर सटा विधुबन्धु खररोमशतक् ।
खुराहताभ्र सितदट्ट ईक्षान्योतिर्धभासे भगवान्महोदध ॥
घ्राणन पृथ्व्या पद्मर्वी विजिघ्रन् क्रोडापदश स्वयमध्वराङ्ग ।
करालदट्टाऽप्यकरालदग्ध्यामृद्धीक्ष्य विप्रान् गुणतोऽविशक्तम् ॥

(श्रीमद्भ० ३।१३।२७-२८)

'पहले वे सूकररूप भगवान् पूँछ उठाकर बड़े वेगसे आकाशम उछल और अपनी गर्दनके बालोको फटकारकर खुगेके आघातसे वादलांको छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचापर कड़े-कड़े बाल थे, दाढ़ सफेद थीं और नत्रोस तेज निकल रहा था, उस समय उनकी यड़ी शोभा हो रही थी। भगवान् स्वय यज्ञपुरुष हैं, तथापि सूकररूप धारण करनेके कारण अपनी नाकसे सूँघ-सूँघकर पृथ्वीका पता लगा रह थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थीं। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करनेवाले मरीचि

आदि मुनियाकी ओर बड़ी सोम्य दृष्टिसे निहारते हुए उन्हाने जलम प्रवेश किया।'

वज्रमय पर्वतके तुल्य अत्यन्त कठोर आर विशाल वराह भगवान्के कूदते ही महासागरम ऊँची-ऊँची लहर उठने लगीं। समुद्र जैसे व्याकुल हाकर आकाशकी ओर जाने लगा। भगवान् वराह बड़े वेगसे जलको चीरते हुए रसातलम पहुँचे। वहाँ उन्हाने सम्पूर्ण प्राणियाकी आश्रयभूता पृथ्वीको देखा। प्रभुको सम्मुख उपस्थित देखकर पृथ्वीने प्रसन्न हाकर उनकी अनेक प्रकारसे स्तुति की—

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष शङ्खचक्रगदाधार ।
मामुद्धरास्मादद्य त्व त्वत्ताऽह पूर्वमुत्थिता ॥
भवतो यत्पर तत्त्व तत्र जानाति कश्चन ।
अवतारेषु यद्रूप तदर्चन्ति दिवाकस ॥
यत्किञ्चिन्नमसा ग्राह्य यद्ग्राह्य चक्षुरादिभि ।
बुद्ध्या च यत्परिच्छेद्य तद्रूपमखिल तव ॥
मूर्तामूर्तमदृश्य च दृश्य च पुरुषात्तम ।
यच्चोक्त यच्च नैवोक्त मयात्र परमेश्वर ।
तत्सर्वं त्व नमस्तुभ्य भूयो भूयो नमो नम ॥

(विष्णुपुराण १।४।१२ १७ १९ २४)

पृथ्वी वाली—'शङ्ख, चक्र, गदा एव पद्म धारण करनेवाले कमलनयन प्रभो! आपको नमस्कार है। आज आप इस पातालसे मेरा उद्धार कीजिये। पूर्वकालमे आपसे ही मैं उत्पन्न हुई थी। प्रभो! आपका जो परतत्त्व है उस तो कोई भी नहीं जानता, अत आपका जो रूप अवताराम प्रकट होता है, उसीकी देवगण पूजा करते हैं।

मनस जो कुछ ग्रहण (सकल्प) किया जाता है, कष्ट आदि इन्द्रियामे जो कुछ (विषयरूपसे) ग्रहण करनेयोग्य है, बुद्धिद्वारा जो कुछ अकालनीय है, वह सब आपका ही रूप है। हे पुरुषोत्तम! हे परमेश्वर! मूर्त-अमूर्त, दृश्य-अदृश्य तथा जो कुछ इस प्रसङ्गम मैंने कहा है और जो नहीं कहा, वह सब आप ही हैं। अत आपका नमस्कार है, बारम्बार नमस्कार है।'

धरित्रीकी स्तुति सुनकर भगवान् वराहने घर्घर-शब्दसे गर्जना की और—

तत समुत्क्षिप्य धरा स्वदट्टया

महावराह स्फुटपद्मलाचन ।

रसातलादुत्पलपत्रसन्निध

समुत्थितो नील इवाचलो महान्॥

(विष्णुपुराण १।४।१६)

‘फिर विकसित कमलके समान नेत्रावाले उन महावराहने अपनी दाढ़ासे पृथिवीको उठा लिया और वे कमल-दलके समान श्याम तथा नीलाचलके सदृश विशालकाय भगवान् रसातलसे बाहर निकले।’

उधर वरुणदेवके द्वारा अपने प्रतिपक्षीका पता पाकर हिरण्‍याक्ष अत्यन्त प्रसन्न हुआ। ‘आप मुझे श्रीहरिका पता बता दें।’ हिरण्‍याक्ष देवर्षि नारदके पास पहुँच गया। उसे युद्धकी अत्यन्त त्वरा थी।

‘श्रीहरिने तो अभी-अभी श्वेतवराहके रूपमें समुद्रमें प्रवेश किया है।’ देवर्षिके मनमें दया थी। उन्होंने सोचा—‘यह भगवान्‍के हाथी मरकर दूसरा जन्म ले। तीन ही जन्मके अनन्तर तो यह अपने स्वरूपको प्राप्त होगा।’ बाले—‘यदि शीघ्रता करो तो तुम उन्हें पा जाओगे।’

हिरण्‍याक्ष दौड़ा रसातलकी ओर। वहाँ उसकी दृष्टि अपनी विशाल दाढ़ीकी नोकपर पृथ्वीको ऊपरकी ओर ले जाते हुए वराहभगवान्‍पर पड़ी।

‘अरे सूकररूपधारी सुरधम!’ चिल्लाते और भगवान्‍की ओर तेजीसे दौड़ते हुए हिरण्‍याक्षने कहा। ‘मेरी शक्तिके सम्मुख तुम्हारी योगमायाका प्रभाव नहीं चल सकता। मेरे देखते तू पृथ्वीको लेकर नहीं भाग सकता। निर्लज्ज कहींका!’

श्रीभगवान् दुर्जय दैत्यके वाग्बाणोंकी चिन्ता न कर पृथ्वीको ऊपर लिये चले जा रहे थे। वे भयभीत पृथ्वीको उचित स्थानपर स्थापित करना चाहते थे। इस कारण हिरण्‍याक्षके दुर्वचनाका कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। कुपित होकर दैत्यने कहा—‘सत्य है, तेरे-जैसे व्यक्ति सभी अकरणीय कृत्य कर डालते हैं।’

प्रभुने पृथ्वीको जलके ऊपर लाकर व्यवहारयोग्य स्थलपर स्थापितकर उसमें अपनी आधारशक्तिका संचार किया। उस समय हिरण्‍याक्षके सामने ही भगवान्‍पर देवगण पुष्प-वृष्टि और ब्रह्मा उनकी स्तुति करने लगे।

‘मैं तो तेरे सामने कुछ नहीं!’ तब प्रभुने कज्जलगिरिके तुल्य हिरण्‍याक्षसे कहा। वह अपने हाथमें विशाल गदा

लिये अनर्गल प्रलाप करता हुआ दौड़ा आ रहा था। प्रभु बोले—‘अब तू अपने मनकी कर ले।’

फिर तो वीरवर हिरण्‍याक्ष एवं भगवान् वराहमें भयानक संग्राम हुआ। दानाक वज्रतुल्य शरीर गदाकी चोटसे रक्तम सन गया। हिरण्‍याक्ष और मायासे वराहरूप धारण करनेवाले भगवान् यज्ञमूर्तिका युद्ध देखने मुनियासहित ब्रह्माजी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने प्रभुसे प्रार्थना की, ‘प्रभा! श्रीगुरु इसका वध कर डालिये।’

विधाताके भोलेपनपर श्रीभगवान्‍ने मुस्कराकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब अत्यन्त शूर हिरण्‍याक्षस प्रभुका भयानक संग्राम हुआ। अपने किसी अस्त्र-शस्त्र तथा छल-छद्मका आदिवराहपर कोई प्रभाव पड़ता न देख हिरण्‍याक्ष श्रीहत होने लगा। अन्तमें श्रीभगवान्‍ने हिरण्‍याक्षकी कनपटीपर एक तमाचा मारा।

श्रीभगवान्‍ने यद्यपि तमाचा उपेक्षासे मारा था, किंतु

उसकी चोटसे हिरण्‍याक्षके नेत्र बाहर निकल आये। वह घूमकर कटे वृक्षकी तरह धराशायी हो गया। उसके प्राण-पखेरू उड़ गये।

‘ऐसी दुर्लभमृत्यु किसे प्राप्त होती है!’ ब्रह्मादि देवताओंने हिरण्‍याक्षके भाग्यकी सराहना करते हुए कहा। ‘मिथ्या उपाधिसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये योगीन्द्र-मुनीन्द्र जिन महामहिम परमेश्वरका ध्यान करते हैं उन्होंने चरण-प्रहारसे उनका मुख देखते हुए इस दैत्यराजने अपना प्राण-त्याग किया! धन्य है यह।’

इसके साथ ही सुर-समुदाय महावराह प्रभुकी स्तुति करने लगा। और—

विहाय रूप वाराह तीर्थे कोकति विश्रुत।

वैष्णवानां हितायां क्षत्र तद्गुप्तमुत्तमम्॥

(श्वनसिंहपुराण ३९।१८)

'फिर प्रभुने वैष्णवाक हितके लिय काकामुख तोर्थम बराहरूपका त्याग किया। वह वराह-क्षत्र उत्तम एव गुप्त तोर्थ है।'

पृथ्वीक उसी पुन प्रतिष्ठा-कालसे इस धेतवाराह-कल्पकी सृष्टि प्रारम्भ हुई है।

x

x

x

(३) देवर्षि नारद

मङ्गलमूर्ति नारदजा श्रीभगवान्क मनक अवतार हैं। कृपाय प्रभु जो कुछ करना चाहते हैं, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी वीणापाणि नारदजीक द्वारा वैसे ही चष्टा होती है।

श्रीमद्भागवतम कहा गया है—

तृतीयमृषिसर्गं च दयर्षित्यमुपत्य स।

तत्र सात्वतमाचष्ट नैक्यर्था कर्मणां यत ॥

(१।३।८)

"ऋषियाकी सृष्टिम उन्होंने देवर्षि नारदके रूपम तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत-तन्त्रका (जिसे 'नारदपञ्चरात्र' कहत हैं) उपदेश किया, उसम कर्मोंक द्वारा किस प्रकार कर्मबन्धनसे मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है।"

परम तपस्वी और ब्राह्मतजसे सम्पन्न नारदजी अत्यन्त सुन्दर हैं। उनका वर्ण गौर है। उनके मस्तकपर शिखा सुशोभित है। अत्यन्त कान्तिमान् नारदजी दवरज इन्द्रके दिये हुए दो उज्ज्वल, महीन, दिव्य, शुभ और बहुमूल्य वस्त्र धारण करते हैं। वेद और उपनिषदाके ज्ञाता, देवताओद्वारा पूजित, पूर्वकल्पाकी बाताके जानकार, महाबुद्धिमान् और असंख्य सद्गुणासे सम्पन्न महातेजस्वी नारदजी भगवान् पद्मयोगिसे प्राप्त वीणाकी मनोहर झकृतिके साथ दयामय भगवान्क मधुर, मनोहर एव मङ्गलमय नाम और गुणाका गान करते हुए लोक-लोकान्तरामे

उत्तरकुरुवर्षम भगवान् यज्ञपुरुष वराहमूर्ति धारण करक विराजमान हैं। साक्षात् पृथ्वीदेवी वहाँके निवासियासहित उनकी अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिसे उपासना करती हैं और इस परमात्कृष्ट मन्त्रका जप करती हुई उनका स्तवन करती हैं—

'ॐ नमो भगवते मन्त्रतत्त्वलिङ्गाय यज्ञक्रतवे महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्मशुक्लाय त्रियुगाय नमस्तः।' (श्रीमद्भाग ५।१८।३५)

'जिनका तत्त्व मन्त्रासे जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतुरूप हैं तथा बड़े-बड़े यज्ञ जिनके अङ्ग हैं— उन आकारस्वरूप शुक्लकर्ममय त्रियुगमूर्ति पुरुषोत्तम भगवान् वराहको बार-बार नमस्कार है।'

विचरण किया करते हैं। मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले साधु पुरुषाक हितक लिये नारदजी सतत प्रयत्नशील रहते हैं। वे सचल कल्पवृक्ष हैं।

वे स्वयं अपने मुखारविन्दसे कहते हैं—

प्रगायत स्ववीणाणि तीर्थपाद प्रियश्रवा ।

आहूत इव मे शीघ्र दर्शनं याति चेतसि ॥

(श्रीमद्भागवत १।६।३४)

'जब मैं उनकी लीलाआका गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु, जिनक चरण-कमल समस्त तीर्थोंके उद्गमस्थान हैं और जिनका यशागान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है बुलाये हुएकी भाँति तुरन्त मेरे हृदयम आकर दर्शन दे देते हैं।'

कृपाकी मूर्ति नारदजी वेदान्त, योग, ज्योतिष, आयुर्वेद एव संगीत आदि अनेक शास्त्राके आचार्य हैं और भक्तिके तो वे मुख्याचार्य हैं। उनका पञ्चरात्र भागवत-मार्गका प्रधान ग्रन्थरत्न है। प्राणिमात्रकी कल्याण-कामना करनेवाले नारदजी श्रीहरिके मार्गपर अग्रसर होनेकी इच्छा रखनेवाले प्राणियाका सहयोग देते रहते हैं। मुमुक्षुआका मार्गदर्शन उनका प्रमुख कर्तव्य है। उन्होंने त्रैलोक्यम कितने प्राणियोंको किस प्रकार परम प्रभुके पावन पद-पदामे पहुँचा दिया, इसकी गणना सम्भव नहीं।

बालक प्रह्लादकी दुष्ट भक्तिसे भगवान् नृसिंह अवतरित हुए। प्रह्लादके इस भगवद्विश्वास एव प्रगाढ निष्ठाम भगवान्

नारद ही मुख्य हेतु थे। उन्होंने गर्भस्थ प्रह्लादको लक्ष्य करके उनकी माता दैत्येश्वरी कयाधूको भक्ति और ज्ञानका उपदेश दिया। प्रह्लादजीका वही ज्ञान उनके जीवन और जन्मको सफल करनेमें हेतु बना। इसी प्रकार पिताके तिरस्कारसे क्षुब्ध ध्रुवकुमारके वन-गमनके समय नारदजीने उन्हें भगवान् वासुदेवका मन्त्र दिया तथा उन्हें उपासनाकी

पद्धति भी विस्तारपूर्वक बतायी। जब दक्ष प्रजापतिने पञ्चजनकी पुत्री असिक्लीसे 'हर्यश्च' नामक दस सहस्र पुत्र उत्पन्न कर उन्हें सृष्टि-विस्तारका आदेश दिया और एतदर्थ वे पश्चिम दिशामे सिन्धु नदी और समुद्रके सगमपर स्थित पवित्र नारायण-सरपर तपश्चरण करने पहुँचे, तब नारदजीने अपने अमृतमय उपदेशसे उन

सबको विरक्त बना दिया। दक्ष प्रजापति वड दु खी हुए। उन्होंने फिर 'शबलाश्व' नामक एक सहस्र पुत्र उत्पन्न किये। नारदजीने कृपापूर्वक उन्हें भी श्रीभगवच्चरणारविन्दोंको आर उन्मुख कर दिया। फिर तो अत्यन्त क्रुद्ध होकर प्रजापति दक्षने अजातशत्रु नारदजीका शाप दे दिया—'तुम

लोक-लोकान्तराम भटकते ही रहोगे।' साधुशिरोमणि नारदजीने इसे प्रभुकी मङ्गलमयी इच्छा समझकर दक्षका शाप स्वीकार कर लिया।

जब वेदाका विभाग तथा पञ्चम वेद महाभारतकी रचना कर लेनेपर भी श्रीव्यासजी अपनेको अपूर्णकाम अनुभव करते हुए खिन्न हो रहे थे, तब दयापरवश श्रीनारदजी उनके समीप पहुँच गये और व्यासजीके पूछनेपर उन्होंने बताया—'व्यासजी! आपने भगवान्‌के निर्मल यशका गान प्राय नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि वह शास्त्र या ज्ञान सर्वथा अपूर्ण है, जिससे जगदाधार स्वामी सतुष्ट न हो। वह वाणी आदरक योग्य नहीं, जिसमें श्रीहरिकी परमपावनी कीर्ति वर्णित न हो। वह तो कौओंके लिये उच्छिष्ट फेकनेके स्थानके समान अपवित्र है। उसके द्वारा तो मूर्ख कामुक व्यक्तियोंका ही मनोरञ्जन हो सकता है। मानस-सरके कमलवनमें विहार करनेवाले राजहंसाके समान ब्रह्मधाममें विहार करनेवाले भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्तोंका मन उसमें कैसे रम सकता है? विद्वान् पुरुषोंने निर्णय किया है कि मनुष्यकी तपस्या, वेदाध्ययन यज्ञानुष्ठान एवं

समस्त धर्मकर्मोंकी सफलता इसीमें है कि पुण्यकीर्ति
श्रीप्रभुकी कल्याणमयी लीलाआका गान किया जाय।
अतएव—

त्वमप्यदभश्चुत विश्रुत विभो
समाप्यते येन विदा युभुत्सितम्।
आख्याहि दु खर्मुद्वारदितात्मना
सक्लेशनिर्वाणमुशान्ति नान्यथा॥

(श्रीयज्ञो १।५।४०)

‘व्यासजी! आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान्की
ही कार्तिका—उनकी प्रेममयी लीलाका वर्णन कीजिये।
उसीसे बड़े-बड़े ज्ञानियाको भी जिज्ञासा पूर्ण होती है।
जो लोग दु खोंके द्वारा बार-बार रौंद जा रहे हैं, उनके
दु खकी शान्ति इसीसे हाँ सकती है। इसके सिवा उनका
और कोई उपाय नहीं है।’

जब दुर्योधनक छल और कुटिल नीतिसे सहृदय
पाण्डवाने अरण्यक लिये प्रस्थान किया, उस समय
भतवशियकि विनाशसूचक अनेक प्रकारके भयानक अपशकुन
होने लग। चिन्तित होकर इस सम्बन्धमें धृतराष्ट्र और
विदुर परस्पर वातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय
महर्षिपासे धिरे भगवान् नारद कौरवाके सामने आकर
खड़े हो गये और सुस्पष्ट शब्दोंमें उन्होंने भविष्यवाणी
करते हुए कहा—

इतश्चतुर्दशे वर्षे विनश्यन्तीह कौरवा ।
दुर्योधनापराधेन भीमार्जुनबलेन च॥

(महा० सभा० ८०।३४)

‘आजसे चौदहव वर्षमें दुर्योधनके अपराधसे
भीम और अर्जुनके पराक्रमद्वारा कौरवकुलका नाश हो
जायगा।’

इतना कहकर महान् ब्रह्मतजधारी नारदजी आकाशमें
जाकर सहसा अन्तर्धान हो गये।

सर्वोच्च ज्ञानक परमपावन विग्रह श्रीशुकदेवजीको
उपदेश देते हुए महामुनि नारदजीने कहा था—

सर्वे क्षयान्ता निचया पतनान्ता समुच्छ्रया ।
सयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्ता हि जीवितम्॥

~ ~ ~

अध्यात्मतितरासीनो निरपेक्षो निरामिप ।
आत्मनैव सहायेन यश्चरत् स सुखी भवेत्॥

(महा० शान्ति० ३३०।२० ३०)

‘सग्रहका अन्त है विनाश। ऊँचे चढ़नेका अन्त है
नीचे गिरना। सयोगका अन्त है वियोग और जीवनका
अन्त है मरण।’

‘जो अध्यात्मविद्यामें अनुरक्त, कामनाशून्य तथा
भोगासक्तिस दूर है, जो अकेला ही विचरण करता है,
वही सुखी होता है।’

जब अविनाशी नारायण और नर बदरिकाश्रममें घोर
तप करत हुए अत्यन्त दुर्बल हो गये थे और उन परम
तेजस्वी प्रभुका दर्शन अत्यन्त दुर्लभ था, उस समय
नारदजी महामेरु पर्वतसे गन्धमादन पर्वतपर उतर गये
और जब भगवान् नर और नारायणके समीप पहुँचे, तब
उन्होंने शास्त्रीय विधिसे नारदजीकी पूजा की। नारदजीने
उनसे अनेक भगवत्सम्बन्धी प्रश्नका तृप्तिकर उत्तर प्राप्त
किया और फिर उनकी अनुमतिसे श्वेतद्रोणमें पहुँचकर
श्रीभगवान्के विश्वरूपका दर्शन—लाभ कर पुन गन्धमादन
पर्वतपर श्रीनर—नारायणके समीप चले आये। नारदजीने
भगवान् नर—नारायणको सारा वृत्तान्त सुनाया और उनके
समीप दस सहस्र दिव्य वर्षोंतक रहकर वे भजन एव
मन्त्रानुष्ठान करते रहे।

स्कन्दपुराणमें इन्द्रकृत श्रीनारदजीकी एक अत्यन्त
सुन्दर स्तुति है। उसके सम्बन्धमें एक बार भगवान्
श्रीकृष्णने नारदजीके गुणाकी प्रशंसा करते हुए राजा
उग्रसेनसे कहा था कि ‘मे देवराज इन्द्रद्वारा किये गये
स्तोत्रसे दिव्यदृष्टिसम्पन्न श्रीनारदजीकी सदा स्तुति किया
करता हूँ।’*

सर्वसुहृद् श्रीनारदजी ही एकमात्र ऐसे हैं, जिनका
सभी देवता और दैत्यगण समानरूपसे सम्मान एव विश्वास
करते हैं, उन्हें अपना शुभैषी समझते हैं और निश्चय ही
वे दयामय सबके यथार्थ हित—साधनके लिये सचिन्त
और प्रयत्नशील रहते हैं। अब भी करुणामय प्रभुके सच्चे
प्रेमी भक्तोंको उनके दर्शन हो जाते हैं।

* उक्त स्तोत्र यहाँ स्थानाभावसे नहीं दिया जा सका। वह स्कन्दपुराणके माहेश्वर (कुमारिका) खण्डके ५४व अध्यायमें श्लोक सख्या
२७ से ४६ तकमें वर्णित है।

(४) भगवान् नर-नारायण

दृश्यते ज्ञानयोगेन आवा च प्रसृतो तत ।
एव ज्ञात्वा तमात्मानं पूजयाव सनातनम् ॥
य तु तद्भाविता लोके ह्यकान्तित्वे समास्थिता ।
एतदध्यधिकं तेया यत् ते त प्रविशन्त्युत ॥

(महा० शान्तिपर्व ३३४। ६२ ४४)

‘ज्ञानयोगद्वारा उस (परमात्मा)-का साक्षात्कार हाता है। हम दोनोंका आविर्भाव उसीसे हुआ है—यह जानकर हम दोनों उस सनातन परमात्माकी पूजा करते हैं।’

जो सदा उसका स्मरण करते तथा अनन्यभावसे उसकी शरण लेते हैं, उन्हें सबसे बड़ा लाभ यह हाता है कि वे उसके स्वरूपमें प्रवेश कर जाते हैं।’—नर-नारायण

स्वयं भगवान् वासुदेवने सृष्टिके आरम्भमें धर्मकी सहधर्मिणी मूर्तिसँ दो रूपाम अवतार धारण किया। वे अपने मस्तकपर जटामण्डल धारण किये हुए थे। उनके हाथाम हंस चरणाम चक्र एवं वक्षस्थलमें श्रीवत्सके चिह्न सुशाभित थे। उनकी बड़ी-बड़ी भुजाएँ, मेघक समान गम्भीर स्वर, सुन्दर मुख, चौड़ा ललाट बाँकी भौंह, सुन्दर ठोड़ी और मनोहर नासिका थी। उनका सम्पूर्ण वेष तपस्वियाका था। वे अत्यन्त तेजस्वी, रूप-रंग और स्वभावमें एक-से थे। उन वरदाता तपस्वियाके नाम थे—‘नर और नारायण’।

अवतार ग्रहण करते ही अविनाशी नर-नारायण बदरिकाश्रममें चले गये। वहाँ वे गन्धमादन पर्वतपर एक विशाल वट-वृक्षके नीचे तपस्या करने लग। भगवान् श्रीहरिके अशावतार उन नर-नारायण नामक दोनों ऋषियोंने वहाँ रहकर एक सहस्र वर्षतक कठोर तपस्या की। उनके प्रचण्ड तपसे देवराज इन्द्र सशङ्क हो तुरत गन्धमादन पर्वतपर पहुँचे। वहाँ उन्होंने परम पवित्र आश्रममें तपोभूमि भारतके आराध्य परम तेजस्वी भगवान् नर-नारायणको तपनिरत देखा।

‘धर्मनन्दन! तुम दोनों अवश्य ही अत्यन्त भाग्यवान् हो।’ सूर्यकी भीति प्रकाश विकीर्ण करते हुए तपोधन नर-नारायणके समीप पहुँचकर शचीपतिने कहा। ‘तुम दानाकी तपधर्यासे सतृप्त होकर मैं तुम्हें वर देनेके लिये

ही यहाँ आया हूँ। तुम अपना अभीष्ट प्रताओ। मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा।’

इस प्रकार देवाधिप इन्द्रके सम्मुख खड़े होकर

बार-बार आग्रह करनेपर भी नर-नारायण कोई उत्तर नहीं दिया। उनका चित्त सर्वथा शान्त एवं अविचलित रहा।

तब इन्द्रने उन्हें भयभीत करनके लिये मायाका प्रयोग किया। भयानक झषावात, प्रलयकर वृष्टि एवं अग्निवर्षा प्रारम्भ हो गयी। भेड़िये और सिंह गरजने लगे किन्तु नर-नारायण सर्वथा शान्त थे। उनका चित्त किसी प्रकार भी विचलित नहीं हुआ। अनक प्रकारकी मायाका प्रयोग किये जानेपर भी जब तपस्वियोंके सिरमौर नर-नारायण तपसे विरत नहीं हुए, तब इन्द्र निराश होकर लौट गये।

उन्होंने रम्भा तिलोत्तमा पुष्पगन्धा, सुकेशी और काञ्चनमालिनी आदि अप्सराओं आर वसन्तके साथ कामदेवको प्रभु नर-नारायणको वशीभूत करनके लिये भेजा। उक्त श्रेष्ठ पर्वत गन्धमादनपर वसन्तके पहुँचते ही आम, बकुल, तिलक, पलाश साखू, ताड़, तमाल आर महुआ आदि सभी वृक्ष पुष्पासे सुशोभित हो गये। कोयल कूकने लगीं। मुगन्धित पवन मन्द गतिसे बहने लगा। इसके साथ ही रतिसहित पुष्पधन्वा भी वहाँ जा पहुँचे। रम्भा आर तिलोत्तमा आदि सगीत-कलाम प्रवीण अप्सराओं स्वर आर तालमें गायन प्रारम्भ किया।

मधुर सगीत, कोयलाका कलरव और भ्रमरकी गुजारसे नर-नारायणकी समाधि टूट गयी। उन्होंने इसे

इन्द्रकी कुटिलता समझकर उन लोगसे कहा—‘कामदेव, मलय पवन और देवाङ्गनाआ। तुमलोग आनन्दपूर्वक ठहरो। तुम सभी स्वर्गसे यहाँ आये हो, इसलिये हमारे अतिथि हो। हम तुम्हारा अद्भुत प्रकारसे आतिथ्य-सत्कार करनेके लिये तैयार हैं।’

भगवान्के शान्त वचन सुनकर कौपते हुए कामदेवके मनम निर्भयता आयी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा—‘प्रभो! आप मायास पर, निर्विकार हैं। चड-चडे आत्माराम आर धार पुरुष सदा आपके चरणकमलाम प्रणाम करते रहते हैं। प्रभो! क्रोध आत्मनाशक है, पर चडे-चडे तपस्वी उसक वश हो अपनी कठिन तपस्या खो बैठते हैं, किंतु आपके चरणाका आश्रय लेनेवाला सदा निरापद जीवन व्यतीत करता है।’

कामदेव आर वसन्त आदिकी इस प्रकारकी स्तुति सुनकर सर्वसमर्थ भगवान्ने वस्त्रालंकारास अलंकृत, अद्भुत रूप-लावण्यसे सम्पन्न सहस्रा स्त्रियाँ प्रकट करके दिखलायीं, जो प्रभुकी सवा कर रही थीं। जब इन्द्रक अनुचराने समुद्रतनया लक्ष्मीक समान अनुपम रूप-लावण्यकी राशि सहस्रा दैवियाको अत्यन्त श्रद्धापूर्वक प्रभुकी सवा-पूजा करते दखा तो लज्जासे उनका सिर झुक गया। व श्रीहत होकर उनक शरीरसे निकलनवाली दिव्य सुगन्धस मोहित हो गय।

‘तुमलगा इनमस किसी एक स्त्रीका, जो तुम्हारे अनुरूप है। ग्रहण कर लो।’ भक्तप्राण नारायणने मुस्कराते हुए कहा। ‘वह तुम्हारा स्वर्गकी शांभा बढावेगी।’

‘जैसी आज्ञा!’ कहकर उन सबन प्रभुके चरणामे प्रणाम किया आर उनके द्वारा प्रकट की हुई स्त्रियामे सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी उर्वशीको लंकर वे स्वर्गलाक चले गये।

स्वर्गम उन्होंने दवराज इन्द्रको प्रणाम कर देवदेवेश नर-नारायणकी महिमाका गान किया तो सुराधिप चकित विस्मित आर भयभीत हो गये।

पुराणपुरुष नर-नारायण स्वय सर्वसमर्थ होकर भी सृष्टिम तपश्चर्याका आदर्श स्थापित करनेके लिय निरन्तर कठोर तप करते रहत हैं। काम, क्रोध आर मोहादि शत्रु तपके महान् विघ्न हैं। अहंकार आर क्रोधके दोषसे तपका क्षय होता है—यह नर-नारायण प्रभुने अपने जीवनसे

सिखाया है।

वात तबकी है जब अपने पिता हिरण्यकशिपुक शरीरान्तके बाद भक्तवर प्रह्लाद भगवान् नृसिंहके आदेशसे पातालम रहने लगे। वहाँ उनकी राजधानी थी। वे अत्यन्त धर्मपूर्वक शासन करते थे। दानवराज प्रह्लाद देवता आर ब्राह्मणाक सच्चे भक्त थे। तपस्या करना, धर्मका प्रचार करना आर तीर्थाटन करना—यही उस समयके ब्राह्मणाका कार्य था। सभी वर्णोंके लोग स्वधर्मका पालन तत्परतापूर्वक करते थे।

एक बारकी बात है, तपस्वी भृगुनन्दन च्यवनजी पवित्र नर्मदाके तटपर व्याहृतीश्वर तीर्थमे स्नान करने चले। मार्गम रेवा नदी मिली। महर्षि च्यवन उसके तटपर उतरने लग कि एक भयानक विपथरने उन्हें पकड लिया। विपथरक प्रयाससे ही वे पातालम पहुँच गये। विवश होकर ऋषि मन-ही-मन कमललोचन श्रीहरिका ध्यान करने लगे। ध्यान करते ही उनका सर्प-विष दूर हो गया आर तपस्वी समझकर सर्पने भी भयवश उन्हें छोड दिया आर शापभयसे नाग-कन्याएँ ऋषिकी पूजा करने लगीं।

इसके अनन्तर महर्षि च्यवन दानवो आर नागाकी पुरीमे जाकर वहाँका दृश्य देखने लग।

‘भगवन्! आप यहाँ कैस पधारे?’ दानवराज प्रह्लादकी उनपर दृष्टि पडी तो उन्होंने ऋषिकी विधिवत् पूजा की आर फिर पूछा—‘सुरेश्वर इन्द्र हमलोगोसे शत्रुता रखते हैं। कहीं उन्होंने तो मेरा भेद लेनेके लिये आपको नहीं भेजा है? कृपापूर्वक सत्य बताइये।’

‘राजन्! मैं भृगुका धर्मात्मा पुत्र च्यवन हूँ।’ महर्षिन उत्तर दिया। ‘मैं इन्द्रका दौत्य-कर्म क्या करने लगा? आप श्रीविष्णुक भक्त हैं, मुझे भी वैसा ही समझिये।’ आर फिर उन्होंने अपने पातालपुरीमे प्रविष्ट होनेकी सारी घटना उन्हें बता दी।

ऋषिके उत्तरसे सतुष्ट होकर प्रह्लादजीने उनसे पृथ्वीके पवित्र तीर्थोंके सम्बन्धमे पूछा। महर्षि च्यवनके मुँहसे पृथ्वीक तार्थीका वर्णन सुनकर दानवन्द्र प्रह्लादने नेमिपारण्य जानका निश्चय कर लिया।

सहस्रा महावली दैत्याका समूह दानवराज प्रह्लादक

साथ नैमिषारण्य पहुँचा। वहाँ सबने स्नान किया। भक्तराज प्रह्लाद नैमिषारण्य तीर्थके कार्यक्रम पूरे कर रहे थे कि उन्हें कुछ ही दूरीपर एक विशाल वट-वृक्ष दिखायी दिया। वहाँ उन्होंने विभिन्न प्रकारके सुतीक्ष्ण शर देखे।

‘इस परम पवित्र तीर्थमें धनुर्बाणधारी व्यक्तिका क्या काम?’

दानवेश्वर प्रह्लाद मनमें विचार कर ही रहे थे कि उन्हें सम्मुख कृष्ण-मृगचर्म धारण किये नर-नारायणके दर्शन हुए। उनकी अत्यन्त सुन्दर विशाल जटाएँ थीं। उनके सामने शार्ङ्ग और आजगव नामक दो चमकते हुए प्रसिद्ध धनुष तथा बाणपूरित तरकस रखे थे।

‘तुमलोगाने यह क्या पाखण्ड रच रखा है?’ ध्यानमग्न धर्मनन्दन नर-नारायणको देखकर क्रोधसे नेत्र लाल किये भक्त प्रह्लादने कहा। ‘उत्कट तप और धनुर्बाणधारण, ऐसा आश्चर्य तो कहीं नहीं देखा। इस प्रकारके आडम्बरसे धर्मकी क्षति होती है। तुम्हें तो धर्माचरण ही उचित है।’

‘दानवेन्द्र! तुम हमारी तपस्याकी व्यर्थ चिन्ता मत करो।’ नारायण बोले। ‘युद्ध और तप—दोनाम हमारी गति है। ब्राह्मणोंकी व्यर्थ चर्चा उचित नहीं। तुम अपना मार्ग पकड़ो।’

‘तपस्वियो! तुम्हें व्यर्थ अहंकार उचित नहीं।’ दैत्येन्द्र प्रह्लादने कहा। ‘मैं दैत्याका राजा हूँ। धर्म-रक्षा मेरा कर्तव्य है। मेरे रहते इस पावन क्षेत्रमें तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं। यदि तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति है तो रणभूमिमें उसका प्रदर्शन करो।’

‘तुम्हारी इस इच्छाकी पूर्ति हो जायगी।’ भगवान् नरने तुरत उत्तर दिया। ‘युद्धम तुम मेरे सामने आ जाओ।’

‘यद्यपि इन्द्रियजयी नर-नारायण कठोर तपस्वी हैं’ अत्यन्त क्रुद्ध होकर अप्रतिम बलशाली वीर प्रह्लादने प्रतिज्ञा की—‘तथापि मैं इन तपस्वियोंका अवश्य पराजित करूँगा।’

प्रह्लादने धनुष उठा लिया और नरसे भयानक सग्राम होने लगा। पीछे नारायणने भी युद्धम भाग लिया। दोनों पक्ष एक-दूसरेपर भयानक अस्त्राका प्रहार करते रहे।

उनका यह युद्ध इन्द्रसहित कितने ही देवता आकाशमें विमानपर बैठे चकित हो देख रहे थे। विश्ववन्द्य नर नारायण तथा दानवकुलभूषण प्रह्लादका युद्ध देवताओंके एक हजार वर्षतक चलता रहा, पर कोई पक्ष विचलित नहीं हुआ।

अन्तत लक्ष्मीसहित शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म धारण किये, नवजलधरश्याम श्रीविष्णु प्रह्लादके आश्रमपर पधारे। श्रीभगवान्के चरणाम श्रद्धा-भक्तिपूर्ण प्रणाम और उनकी स्तुति कर भक्त प्रह्लादने भगवान् रमापतिसे कहा—‘भक्तवाञ्छाकल्पतरु प्रभो! तपस्विदासे दीर्घकालतक युद्ध करते रहनेपर भी मेरी विजय न होनेका हेतु समझमें नहीं आता। मैं अत्यन्त चकित हूँ।’

‘इसम आश्चर्यकी कोई बात नहीं है।’ भगवान् विष्णुने उत्तर दिया। ‘विख्यात जितात्मा तपस्वी नर और नारायण मेरे अशावतार हैं। तुम इन्हें किसी प्रकार भी पराजित नहीं कर सकते। अतएव मुझमें भक्ति रखते हुए पाताल चले जाओ। इन परमादर्श महातपस्वियोंका विरोध उचित नहीं।’

प्रभुका आदेश पाकर दैत्येन्द्र प्रह्लाद असुर-यूधाके साथ अपनी राजधानीके लिये प्रस्थित हुए और नर-नारायण अपनी तपश्चर्यामें लग गये।

x

x

x

बात उस समयकी है, जब नर-नारायणने धर्मम रथपर आरूढ़ होकर गन्धमादन पर्वतपर दीर्घकालीन महान् तप किया था। उसी समय प्रजापति दक्षने भी यज्ञ प्रारम्भ किया। उक्त यज्ञमें रुद्रको भाग न देनेके कारण दधीष्ते कहनेसे रुद्रने अत्यन्त क्रुद्ध होकर दक्षका यज्ञ विध्वस्त करनेके लिये अपना प्रज्वलित त्रिशूल फका। यह तीक्ष्ण त्रिशूल दक्ष-यज्ञका विनाश करते हुए अत्यन्त वेगसे बदरिकाश्रममें जाकर नारायणके वक्षमें लगा। उस प्रज्वलित त्रिशूलकी लपटसे नारायणकी जटा मूँजक रागी हो गयी। इससे उनका नाम ‘मुञ्जकेश’ हुआ।

देवेश नारायणके हुकारसे प्रतिहत होकर वह त्रिशूल भगवान् शिवक हाथमें वापस चला गया। इसपर रुद्र अत्यन्त क्रुद्ध हुए और तप करते हुए नर-नारायणपर दूट पड़े।

तपस्विश्रेष्ठ नारायणने रुद्रके आकस्मिक आक्रमणसे क्षुब्ध हुए बिना ही रुद्रका कण्ठ पकड़ लिया। इससे उनका कण्ठ नीला पड़ गया और रुद्र 'नीलकण्ठ' नामसे प्रख्यात हुए।

फिर नरन एक अभिमन्त्रित सीक रुद्रपर छोड़ी। वह सीक एक विशाल तीक्ष्ण परशुके रूपमें परिणत हो गयी, पर उसे रुद्रने खण्डित कर दिया। इस कारण उनका नाम 'खण्डपरशु' हुआ।

श्रीनारायण और रुद्रके भयानक युद्धसे त्रैलोक्य काँपने लगा। भयानक अपशकुन प्रकट होनेपर पद्मयोनि विधाता वहाँ पहुँचे और रुद्रकी स्तुति करते हुए उन्होंने कहा—

नरो नारायणश्चैव जाता धर्मकुलोद्भवौ।
तपसा महता युक्तौ देवश्रेष्ठो महाव्रतौ॥
अहं प्रसादजस्तस्य कुतश्चित् कारणान्तरे।
त्वच्चैव क्रोधजस्तात पूर्वसर्गे सनातन॥
मया च सार्धं वरद विबुधेश्च महर्षिभिः।
प्रसादयाशु लोकानां शान्तिर्भवतु मा चिरम्॥

(महा० शान्ति० ३४२।१२७—१२९)

'धर्मकुलम उत्पन्न हुए ये दाना महाव्रती दवश्रेष्ठ नर और नारायण महान् तपस्यासे युक्त हैं। किसी निमित्तसे उन्होंने नारायणके कृपाप्रसादसे मेरा जन्म हुआ है। तात! आप भी पूर्व सर्गमें उन्होंने भगवान्के क्रोधसे उत्पन्न हुए सनातन पुरुष हैं। वरद! आप देवताओं और महर्षियों तथा मेरे साथ शीघ्र इन भगवान्को प्रसन्न कीजिये, जिससे सम्पूर्ण जगत्में शीघ्र ही शान्ति स्थापित हो।'।

ब्रह्माकी वाणी सुनकर रुद्र सर्वसमर्थ नारायणको प्रसन्न कर उनकी शरणम गये। वरदायक नारायणने प्रसन्न होकर रुद्रका प्रेमालिङ्गन करते हुए कहा—'प्रभो! मेरी भक्ति करनेवाला आपका भक्त है और आपका सतुष्ट करनेवाला मुझ तुष्ट करता है। मुझमें और आपमें कोई अन्तर नहीं। हम दोनों एक ही हैं।'*

फिर आदिदेव नारायणन कहा—'मेरे वक्षम आपके शूलका यह चिह्न आजसे 'श्रीवत्स' के नामसे प्रसिद्ध होगा और आपके कण्ठमें मेरे हाथका चिह्न अङ्कित

हानेक कारण आप 'श्रीकण्ठ' कहे जायेंगे।'।

इस प्रकार भगवान् नारायणने रुद्रदेवको सतुष्ट कर उन्हें विदा किया और स्वयं तपश्चरणम लग गये।

परम तपस्वी दंवाधिदेव नर-नारायणने देवताआकी सहायताके लिये भी रणाङ्गणमें अपने अद्भुत युद्धकौशल तथा अनुपम शूरताका परिचय दिया था। उनके युद्धमें प्रवेश करते ही दैत्यकुलमें हाहाकार मच गया था।

समुद्र-मन्थनके पश्चात् जब अमृत असुराके हाथसे निकल गया, तब वे अत्यन्त कुपित हुए और सगठित होकर दंवाताआसे सग्राम करने लगे। क्षीरसागरक तटपर भयानक युद्ध छिड़ा। देवता और दैत्याम प्रचण्ड युद्ध हा ही रहा था कि उनकी सहायताके लिये भगवान् विष्णुके दाना रूप नर और नारायण भी समर-क्षेत्रमें आ गये। भगवान् नरके हाथमें दिव्य धनुष और सुतीक्ष्ण शर देखकर नारायणने सुदर्शनचक्रका स्मरण किया। देवताआके साथ नर-नारायणके प्रबल आक्रमणसे दैत्यकुल छटपटाकर मृत्यु-मुखमें जाने लगा। दैत्य अत्यन्त कुपित होकर देवताआपर आकाशसे पर्वतों एव विशाल शिलाखण्डोंकी वृष्टि करने लग। उक्त पर्वत एव शिलाआके वर्षणसे वनासहित धरती काँपने लगी और देवता व्याकुल एव निराश होन लगे।

तब भगवान् नरने सुवर्ण-भूषित अग्रभागवाले पखयुक्त तीक्ष्ण शरसे पर्वता एव शिलाखण्डोंको चूर-चूर कर दिया। सम्पूर्ण आकाश तेजस्वी नरके बाणसे आच्छादित हो गया और प्रज्वलित विशाल अग्निपिण्डकी भाँति सुदर्शनचक्रसे भस्म हाते हुए दैत्य अपने प्राण लेकर खार समुद्रमें प्रवेश कर गये।

इस विजयसे दंवाता बड़ प्रसन्न हुए। दंवाताआसहित सुरन्द्रेण अमृतकी निधि रक्षकी दृष्टिसे भगवान् नरके हाथाम दे दी।

× × ×

क्रोधादि वृत्तियास रहित होकर भगवान् नर-नारायण सदा तपम हो लगे रहते हैं। तपस्याकी अद्भुत शक्तिका आदर्श व भूमण्डलक मनुष्याके सम्मुख रखत हैं, किंतु कभी-कभी शिक्षा दनक लिय भी उन्हें युद्ध करना पड़ता है।

क्षत्रिय-धर्म और राजनातिक अनुसार विनीत-बुद्धि, लोभशून्य अहंकाररहित, जितेन्द्रिय, क्षमाशील, कोमल-स्वभाव तथा सोम्य होकर प्रजापालनका उपदेश देते हुए भगवान् नरने दण्डोद्धवसे कहा—

अनुज्ञातं स्वस्ति गच्छ मैव भूय समाचरे ।

कुशलं ब्राह्मणान् पृच्छेरावयार्चनान् भृशम् ॥

(यहा० उद्योग० १६।३८)

‘मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, फिर ऐसा बताव न करना। विशेषतः हम दोनोंके कहनेसे तुम ब्राह्मणसे उनका कुशल-समाचार पूछते रहना।’

सम्राट् दण्डोद्धवने श्रद्धा-भक्तिपूर्वक श्रीनर-नारायणक चरणाम प्रणाम किया और अपनी राजधानीमें लौटकर अहंकार-शून्य चित्तसे धर्मपूर्वक शासन करने लगे।

x x x

एक बार आदिदेव नर-नारायणके दर्शनार्थ देवर्षि नारद गन्धमादन पर्वतपर पहुँचे। देवता और पितरोका पूजन करनेके अनन्तर जब भगवान् नर-नारायणने देवर्षि नारदको देखा तो शास्त्रोक्त विधिसे उनकी पूजा की।

शास्त्रधर्मके विस्तार और इस आश्चर्यपूर्ण व्यवहारसे अत्यन्त प्रसन्न होकर नारदजीने भगवान् नर-नारायणके चरणाम प्रणाम किया।

‘प्रभो! सम्पूर्ण वेद, शास्त्र और पुराण आपकी ही महिमाका गान करते हैं।’ नारायण-भक्त श्रीनारदजीने श्रद्धापूर्वक निवेदन किया। ‘आप अजन्मा सनातन और निखिल प्राणि-जगत्के माता-पिता हैं। आप ही जगदुरु हैं। सम्पूर्ण देवता तथा मनुष्य आपकी ही उपासना करते हैं, फिर आप किसकी पूजा करते हैं, समझने नहीं आता। बतलानेकी कृपा कीजिये।’

‘ब्रह्मन्! यह अत्यन्त गोपनीय विषय है।’ श्रीभगवान् बोले। ‘यह सनातन रहस्य किसीसे कहनेयोग्य नहीं, किंतु तुम्हारे-जैसे अत्यन्त प्रमी भक्तसे छिपाना भी उचित नहीं। अतएव मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो।’ श्रीभगवान्ने आगे कहा—

ता योनिमावयोर्विद्धि योऽसौ सदसदात्मक ।

आवाभ्या पूज्यतेऽसौ हि दैवे पित्र्ये च कल्म्यते ॥

नास्ति तस्मात् परोऽन्यो हि पिता देवोऽथ वा द्विज ।

आत्मा हि न स विज्ञेयस्ततस्त पूजयावहे ॥

दैव पित्र्य च सतत तस्य विज्ञाय तत्त्वतः ।

आत्मप्राप्तानि च तत प्राप्नुवन्ति द्विजोत्तमा ॥

(महा० शान्ति० ३३४।३२-३३, ३८)

‘वह सदसत्स्वरूप परमात्मा ही हम दोनोंकी उत्पत्तिक कारण है—इस बातको जान लो। हम दोनों उसीकी पूजा करते तथा उसीकी देवता और पितर मानते हैं। ब्रह्मन्! उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पितर नहीं है। वे ही हमलोगाकी आत्मा हैं, यह जानना चाहिये, अतः हम उन्हींकी पूजा करते हैं। श्रेष्ठ द्विज उसीके उद्देश्यसे किये जानेवाले देवता तथा पितृ-सम्बन्धी कार्योंको ठीक-ठीक जानकर अपनी अभीष्ट वस्तुआका प्राप्त कर लेते हैं।’

‘आपने कृपापूर्वक गोपनीय विषय भी मुझपर प्रकट कर दिया, इसके लिये मैं आपका चिरकृतज्ञ रहूँगा।’ नारदजीने कहा। ‘मुझे आपकी कृपाका ही सहारा है। अब मैं श्वेतद्वीपस्थित आपके आदिविग्रहका दर्शन करना चाहता हूँ। आप आज्ञा प्रदान करें।’

भगवान् नारायणने श्रीनारदजीकी पूजा की और फिर उन्हें वहाँ जानेका आज्ञा दे दी।

कुछ दिनोंके अनन्तर ब्रह्मपुत्र नारदजी जब अत्यन्त अद्भुत श्वेतद्वीपका तथा प्रभुका दुर्लभ दर्शन करके लौटे, तब पुनः गन्धमादन पर्वतपर भगवान् नर-नारायणके समीप पहुँचे। वे भगवान् नर-नारायणके परम तेजस्वी अद्भुत रूपका दर्शन कर कृतार्थताका अनुभव करते हुए सोचने लग—‘अरे, मने श्वेतद्वीपमें भगवान्की सभाके भीतर जिन सर्वभूतवन्दित सदस्याका दर्शन किया था, ये दोनों श्रेष्ठ ऋषि भी तो वैसे ही हैं।’

भगवान् नर-नारायणने नारदजीका स्वागत कर उनका कुशल-समाचार पूछा। नारदजीने अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिसे भगवान् नर-नारायणकी परिक्रमा की और उनके सम्मुख एक कुशासनपर बैठे। भगवान् नर-नारायण भी पाद्याध्यादिसे नारदजीका पूजन कर उनके सामने अपने-अपने आसनोपर बैठ गये।

‘देवर्षे! नर-नारायणने अत्यन्त मधुर वाणीमें नारदजीसे पूछा—‘तुमने श्वेतद्वीपमें जाकर हम दोनोंके कारण परब्रह्म परमेश्वरका दर्शन कर लिया?’

‘भगवन्! अत्यन्त दया कर विश्वरूपधारी, अविनाशी परम पुरुषने मुझे अपना परम दुर्लभ दर्शन दिया। निखिल ब्रह्माण्ड उन अचिन्त्य, अनन्त, अपरिसीम, महामहिम परमात्मा ही स्थित है।’ श्रीनारदजीने कहा। श्रीभगवान् ने मुझे सम्पूर्ण धर्म, क्षेत्रज्ञ एवं भावी अवतारोंक सम्बन्धम भी बताया था। ओर प्रभो!

अद्यापि चेन पश्यामि युवा पश्यन् सनातनो॥

चैर्लक्षणैरुपेत स हरिरव्यक्तरूपधृक्।

तेर्लक्षणैरुपेतो हि व्यक्तरूपधरी युवाम्॥

(महा० शान्ति ३४३।४८-४९)

‘मैं इस समय भी आप दोनों सनातन पुरुषोंको देखकर यहाँ धतद्रोपनिवासी भगवान् की झाँकी कर रहा हूँ। वहाँ मैंने अव्यक्तरूपधारी श्रीहरिको जिन लक्षणासे सम्पन्न दखा था, आप दोनों व्यक्तरूपधारी पुरुष भी उन्हीं लक्षणासे सुशोभित हैं।’

इसके अनन्तर नारदजीने कहा—‘इतना ही नहीं उन परमात्माके समीप मेने आप दोनों महापुरुषोंको भी दखा था और उन परम प्रभुके आदेशसे ही मैं यहाँ पुन आपके समीप आया हूँ। त्रैलोक्यम उन महाप्रभुके सदृश आपके सिवा अन्य कोई नहीं दाखता।’

‘तुमपर श्रीभगवान् का बड़ा अनुग्रह है जा उन्होंने तुम्ह अपना दर्शन दे दिया’ नर-नारायण बोले। ‘परमात्माके उक्त स्थलम हम दोनोंके अतिरिक्त तुम्हारे पिता कमलयात्रि ब्रह्माके भी प्रवेशका अधिकार नहीं है। उन प्रभुको भक्तके समान और कोई प्रिय नहीं। अपने मनको एकाग्र कर लेनेवाल शौच-सताप आदि नियमासे सम्पन्न, जितन्द्रिय भक्त ही अनन्यभावस उनके चरणकमलोंकी शरण ग्रहणकर उन वासुदेवम प्रवेश करत हैं। हम दोनों धर्मके यहाँ अवतार ग्रहणकर इस बदरिकाश्रममे कठोर तपश्चर्याम लगे हैं।’

ये तु तस्यैव देवस्य प्रादुर्भावा सुरप्रिया।

भविष्यन्ति त्रिलोकस्थास्तेषा स्वस्तीत्यथो द्विज॥

(महा० शान्ति ३४४।२१)

‘ब्रह्मन्! उन्हीं भगवान् परमदेव परमात्माक तीना लाकाम जो देवप्रिय अवतार होनेवाल हैं उनका सदा ही परम मङ्गल हो—यही हमारी इस तपस्याका उद्देश्य है।’

भगवान् नर-नारायणन आग कहा—‘ब्रह्मन्! तुमने श्वेतद्वीपम भगवान् के दर्शन और उनसे वार्तालाप किया यह सब हम विदित हैं।’

नर और नारायणकी यह बात सुनकर नारदजी उनके चरणाम गिर पड़े आर फिर वहाँ उनके चरणाम रहकर भगवान् वासुदेवकी एवं नर-नारायणकी आराधनामें लग गये। उन्होंने नारायण-सम्बन्धी अनेक मन्त्रोंका जप करत हुए भगवान् नर-नारायणके पवित्रतम आश्रमम एक हजार दिव्य वर्षोंतक निवास किया।

x

x

x

द्वारपर भू-भारहरण करनेके लिये अवतरित हानवाले कमलनयन श्रीकृष्ण आर उनके प्राणप्रिय सखा पाण्डुनन्दन अर्जुनके रूपम भगवान् नर-नारायणने ही अवतार ग्रहण किया था। द्वारकाम ब्राह्मणके मृतपुत्रोंको लानके लिय जब मधुसूदन कुन्तीपुत्र अर्जुनके साथ शेषशायी अनन्त भगवान् के पास पहुँचे, तब ब्राह्मणक मृतपुत्रोंको लौटाते हुए उन्होंने स्वयं उन दोनोंसे कहा था—

द्विजात्मजा मे युवयादिदृक्षुणा

मयोपनीता भुवि धर्मगुप्तये।

कलावतीर्णावयनेभ्रातृसुरान्

हृत्सह भूयस्त्वरयेतमन्ति मे॥

पूर्णकामावपि युवा नरनारायणावपुषी।

धर्ममाचरता स्थित्यै ऋषभो लोकसग्रहम्॥

(श्रीमद्भा० १०।८९।५९-६०)

‘श्रीकृष्ण और अर्जुन! मैंने तुम दोनोंको दखनके लिये ही ब्राह्मणके बालक अपने पास मँगा लिय थे। तुम दोनोंने धर्मकी रक्षाके लिये मेरी कलाआके साथ पृथ्वीपर अवतार ग्रहण किया है पृथ्वीके भाररूप दैत्योंका सहार करके शीघ्र-स-शीघ्र तुमलाग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर आर नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्णकाम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत्की स्थिति आर लोक-सग्रहक लिये धर्मका आचरण करो।’

x

x

x

कोरवाकी सभाम जब दुःशासन द्रापदीका वस्त्र खींचने जा रहा था उस समय लाज बचानके लिये द्रापदाने श्रीकृष्णके साथ भगवान् नरको पुकारा था—

'कृष्ण च विष्णु च हरि नर च त्राणाय विक्रोशति याज्ञसेनी' करते हैं—

(महा०, सभा० ६८।४६)

'यज्ञसे उत्पन्न हुई कृष्ण अपनी रक्षाके लिये श्रीकृष्ण, विष्णु, हरि और नर आदि भगवन्नामाको जोर-जोरसे पुकार रही थी।'

अन्तकालमें जिनके प्राणाका निष्क्रमण ग्रीवासे हाता है, वे भाग्यवान् ऋषियामे परमात्मा नरकी सनिधि-लाभ

'ग्रीवया तु मुनिश्रेष्ठ नरमाप्नोत्यनुत्तमम्।'

(महा०, शान्ति० ३१७।५)

भगवान् नर-नारायणका अवतार कल्पपर्यन्त तपश्चर्यके लिये हुआ है। वे प्रभु आज भी बदरिकाश्रममें तप कर रहे हैं। अधिकारी पुरुष उनके दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं।

(५) भगवान् कपिलमुनि

मान्यत्र मद्भगवत प्रधानपुरुषेश्वरात्।

आत्मन सर्वभूताना भय तीक्ष्ण निवर्तते॥

(श्रीमद्भा० ३।२५।४१)

'मैं साक्षात् भगवान् हूँ, प्रकृति और पुरुषका भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियाका आत्मा हूँ, मेरे सिवा और किसीका आश्रय लेनेसे मृत्युरूप महाभयसे छुटकारा नहीं मिल सकता।'—भगवान् कपिल

सृष्टिके प्रारम्भिक पाद्यकल्पके स्वायम्भुव मन्वन्तरकी बात है। लोकपितामह चतुराननको सृष्टिसर्वज्ञकी ही चिन्ता थी। उन्होंने स्वायम्भुव मनुको शतरूपासे विवाह करनेकी प्रेरणा की। तदनन्तर स्रष्टा ने अपने मानसपुत्र महर्षि कर्दमको भी प्रजा-वृद्धिका आदेश दिया। महर्षि कर्दमने पिताकी आज्ञा स्वीकार की और बिन्दुसरतीर्थपर जाकर तप करने लगे। वे अपनी चित्तवृत्तियोंको एकाग्र कर धारणा-ध्यानसे ऊपर समाधिमें स्थित होकर त्रैलोक्यवन्दित शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी श्रीहरिके भुवनमोहन सौन्दर्यका दर्शन कर आप्यायित हो रहे थे। उन्हें बाह्य जगत्का किञ्चित् भी ज्ञान नहीं था। इस प्रकार दस सहस्र वर्ष व्यतीत होनेपर अचानक महर्षिके हृदयसे उनकी प्राणप्रिय ध्यानमूर्ति अदृश्य हो गयी। व्याकुलतासे उनके नेत्र खुले तो वे धन्यातिधन्य परम कृतार्थ हो गये। महर्षि कर्दमके सम्मुख उनकी ध्यानकी वही मूर्ति, उनके वे ही परम ध्येय नीलात्पलदलश्याम, पीताम्बरधारी श्रीहरि उनके सम्मुख प्रत्यक्ष खड़े मन्द-मन्द मुस्करा रहे थे। महर्षि प्रभुके चरणकमलामें दण्डकी भीति लोट गये और फिर हाथ

जोड़कर प्रेमपूर्ण हृदयसे अत्यन्त मधुर वाणीमें स्तुति करते हुए कहने लगे—

तथा स चाह परिवोदुकाम

समानशीला गृहमेधधेनुम्।

उपेयिवान्मूलमशेषमूल

दुराशय कामदुष्टाङ्घ्रिपस्य॥

त

त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थ

स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रम्।

नमाम्यभीक्ष्ण

नमनीयपाद-

सरोजमल्यीयसि कामवर्षम्॥

(श्रीमद्भा० ३।२१।१५, २१)

'प्रभो! आप कल्पवृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं। मेरा हृदय काम-कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाववाली और गृहस्थ-धर्मके पालनमें सहायक शीलवती कन्यासे विवाह करनेके लिये आपके चरणकमलाकी शरणमें आया हूँ। नाथ! आप स्वरूपसे निष्क्रिय होनेपर भी मायाके द्वारा सारे ससारका व्यवहार चलातेवाले हैं तथा थोड़ी-सी उपासना करनेवालपर भी समस्त अधिलषित वस्तुआकी वर्षा करते रहते हैं। आपके चरणकमल वन्दनीय हैं, मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ।'

'मुने! जिसके लिये तुम दीर्घकालसे मरी आराधना कर रहे हो, वह अवश्य पूरी होगी।' भक्त-प्राणधन श्रीहरिने मुस्कपते हुए कर्दमजीसे कहा। सप्तद्वीपा वसुन्धराके यशस्वी सम्राट् स्वायम्भुव मनु ब्रह्मावर्तमें रहकर पृथ्वीका

शासन करते हैं। वे परसा ही अपनी रूप-यौवन-गुण-शील-सम्पन्ना देवहूति नामक कन्याको लेकर अपनी साध्वी पत्नी शतरूपाके साथ यहाँ आयगे। वह राजकन्या सर्वथा तुम्हारे याग्य है। महाराज स्वायम्भुव मनु उसे तुम्हें सविधि अर्पण कर देगे। उस महिमामयी आदर्श देवीकी कोखसे नो कन्याएँ उत्पन्न होगी। वे कन्याएँ मरीच्यादि ऋषियासे विवाहित होकर स्रष्टाके अभीष्ट सृष्टि-सर्वर्द्धनम सहायक होगी। इसक अनन्तर सर्वान्तर्यामी, सर्वसमर्थ, करुणावरुणालय प्रभुने कहा—

त्व च सम्यगनुष्ठाय निदश म उशत्तम ।

मयि तीर्थीकृताशेषक्रियार्थो या प्रपत्त्यसे॥

सहाह स्वाशकलया त्वद्वीर्येण महामुन ।

तव क्षेत्रे देवहूत्या प्रणय्ये तत्त्वसहिताम्॥

(श्रीमद्भाग० ३।२१।३० ३२)

‘तुम भी मेरी आज्ञाका अच्छी तरह पालन करनेसे शुद्धचित्त हो फिर अपने सब कर्मोंका फल मुझे अर्पणकर मुझका ही प्राप्त होआगे। महामुन। मैं भी अपने अश-कलारूपस तुम्हारे वीर्यद्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूतिके गर्भसे अवतीर्ण होकर सांख्यशास्त्रकी रचना करूँगा।’

इतना कहकर श्रीहरि गरुडासूड हो स्वधाम पधारे और महर्षि कर्दम वहीं बिन्दुसरपर महाराज स्वायम्भुव मनुके आगमनकी प्रतीक्षा करने लग। उस समय पुष्प एव फलाक भारसे लदे पवित्र वृक्ष-लताआसे घिरे बिन्दुसरकी अद्भुत शाखा हो रही थी। वहाँ अनेक प्रकारके सुन्दर पक्षी निर्द्वन्द्व हाकर प्रसन्नतापूर्वक कलरव कर रह थे।

आदिराज महाराज मनु अपनी भाग्यशालिनी पुत्री देवहूतिके साथ उक्त परम पावन तीर्थम पहुँचे तो उन्होंने अग्निहात्रसे निवृत्त हुए महामुनि कदमका दखा। व तपकी सजीव मूर्ति जटा-जूटमण्डित तप्तकाञ्चनकाय ऋषिको दण्डकर आनन्दविह्वल हो गये और उन्होंने उनक चरणाम प्रणाम किया। महर्षिन आशीर्वाद दकर उनसे आश्रमम आनेका हंतु जानना चाहा।

‘मुन। यह प्रियव्रत आर उत्तानपाद—नामक दा यन्धुआकी वहन मेरी प्राणप्रिया पुत्री देवहूति ह।’ महाराज स्वायम्भुव मनुन निवदन किया। ‘इसन दर्वर्षि नारदक मुत्स आपक रूप आयु, विद्या शाल एव तप आदिका

वर्णन सुनकर आपको पतिरूपम प्राप्त करनेका निधय कर लिया है। मैं अत्यन्त आदर एव श्रद्धाके साथ इसे आपके करकमलामे समर्पित करने आया हूँ।’

‘मैं परम प्रतापी महाराज स्वायम्भुव मनुकी परम लावण्यमयी, सर्वसद्गुणसम्पन्ना पवित्र कन्याका पाणिग्रहण अवश्य करूँगा।’ महर्षिने स्मट शब्दाम उत्तर दिया। ‘और जबतक इसके सतान नहीं हो जायगी, तबतक मैं गृहस्थ धर्मका पालन भी करूँगा, किंतु सतान हानेके बाद मैं परम पिता परमात्माको प्रसन्न करनेके लिय तपश्चरणार्थ वनम चला जाऊँगा। इसे आप समझ ले।’

यह कहकर महर्षि कर्दम मौन हो गये। पर अपनी पुत्री देवहूतिकी प्रसन्नताका अनुभव कर महाराज स्वायम्भुव मनु और शतरूपाने उसका वहीं महर्षिके साथ सविधि विवाह कर दिया और वस्त्राभूषण तथा पात्र आदि अत्यधिक मात्राम दिये।

पुत्रीसे बिछुडते समय मनु और शतरूपाने त्र बारसन लगे, किंतु महर्षि कर्दमके आश्वासनसे धैर्य धारणकर वे रथपर बैठ और पुण्यतोया सरस्वती नदीक दोनों तटापर ऋषि-मुनियोंके आश्रमाकी शोभा देखते हुए अपनी राजधानी वर्हिष्मतीपुरीके लिये प्रस्थित हुए।

भगवान्की प्रणामसे ही महर्षि कर्दमके मनम कामनाक अकुर उगा था, अन्यथा वे परम तपस्वी सर्वथा नि स्सुह थे। मनानुकूल पत्नीक लिय उन्होंने दीर्घकालतक तप किया पर विवाहमे भी उनकी किञ्चित् भोगबुद्धि नहीं थी। इधर विवाह हुआ आर उधर महर्षि तपश्चरणम लग गये पर राजकुलकी सुख-सुविधाम पत्नी परमसाध्वी सुकुमारी देवहूतिने अपना तन, मन आर प्राण—सभी पतिकी सवाम लगा दिये। वे अपन पतिदेवकी छोटी-स-छोटी सुविधाआका भी ध्यान रखती थी। समिधाएँ, कुश, पुष्प, फल तथा जल वनम दूरतक जाकर वे ढूँड-ढूँडकर ले आतीं आश्रमका झाड़-बुहार एव गामयसे लीपकर स्वच्छ और पवित्र रखतीं। इस प्रकार पतिकी सेवाम उनका सुकामल सुन्दर शरीर सूखकर काला पड गया। उनक काल सुचिककण नागिन-तुल्य लम्बे केश जटाआम बदल गये। व भी वल्कलधारिणी तपस्विनी हो गयीं।

‘राजकुमारी!’ एक दिन अत्यन्त प्रसन्न हाकर महर्षिन

अपनी सहधर्मिणी देवहूतिस कहा। 'तुमने मेरा सवाक लिये अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। अब मैं तुम्ह इसका प्रतिदान देना चाहता हूँ।'

महर्षिक याग-प्रभावस अत्यन्त अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उसमें सभी उपकरण स्वर्ण एव बहुमूल्य रत्नांक थे। उपवन, सरोवर, शयन-कक्ष, विश्राम-कक्ष भोजनालय आदि सभी अलौकिक थे। सहस्रा अलौकिक दास-दासियाँ भी थीं। दासियाने उन्हें दिव्य गन्धयुक्त अन्नराग लगाकर दिव्यौषधियाँ जलास स्नान कराया। दुर्लभ वस्त्राभरण धारणकर भगवती दक्षिण अपने परम तपोधन पति कर्दमजीक साथ विमानपर आरूढ़ हुई।

विमानम सभी लाकात्तर एक्ष्यं विद्यमान थे। उस अद्भुत विमानपर निवास कर दुलभ सुखाका उपभोग करते हुए महर्षिन् मरु पर्वतकी घाटियाम विहार किया, जो लाकपालाकी विहारभूमि है। इस तज्जामय विमानपर महर्षि अपनी सती धमपत्नी दवहूतिक साथ चेश्रम्भक सुरसन नन्दन, पुष्यभद्र आर चेश्रत्रथ आदि अनेक देवापवना, मानस-सरोवर तथा सभा लाकाम विचरते हुए विहार करते रहे। इस प्रकार अपनी प्राणाप्रिया दवहूतिको समस्त वसुन्धराका परिभ्रमण कराकर महर्षि कर्दम अपन आश्रमपर लौट आय। दवहूतिक नौ कन्याएँ उत्पन्न हुई। वे कन्याएँ अनित्य सुन्दरी थीं आर उनक प्रत्येक अङ्गस लाल कमलकी सगन्ध निकल रहा थी।

‘अब मैं अपन कथनानुसार त्यागपूण जीवन एव तपश्चर्याके लिय वनम जाऊँगा।’ महर्षि कश्यपन अपनी परम सुशीला धमपत्नी देवहूतिसि स्पष्ट कह दिया। ‘तुम्हारे पिताजीक सम्मुख हा यह निश्चय हा गया था।’

देवा देवहूति अधीर हो गयीं। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रहा थी। उनका कमल-सरीखे नत्राम आँसू भर आये, किंतु अपन मनाभावका देवाकर उन्होंने अत्यन्त प्रेमसंयुक्त रूप में धुंधला वाणी कहा—'भगवन्! आपका प्रतिज्ञा अक्षरसः पूरी हुई तब भी मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझे निभय और निश्चिन्त कर। मैं दुबल स्त्री हूँ। इन ना कुमारिकाका सत्पात्रकी हाथा समर्पित करना है और आपका वन-गमनक पक्षाली मत जावन-मृत्युका दुःख-निवारण करनवाला भी कोई जाना चाहिये', इसका अनन्तर

उन्होंने अत्यन्त विनयपूर्वक अपने सर्वसमर्थ विरक्त पतिसे निवेदन किया—

नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते।

न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि स ॥

साह भगवता नून वञ्चिता मायया द्रुढम्।

यत्त्वा विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षुश्च बन्धनात्॥

(श्रीमद्भा० ३।२३।५६-५७)

‘ससारम जिस पुरुषक कर्मोंसे न तो धर्मका सम्पादन होता है, न वराम्य उत्पन्न हाता है और न भगवान्की सेवा ही सम्पन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्देके समान है। अवश्य ही मैं भगवान्की मायास बहुत ठगी गयी, जो आप-जैसे मुक्तिदाता पतिद्वका पाकर भी मैंने ससार-बन्धनस उत्तनेकी इच्छा नहीं की।’

‘निर्दोष प्रिय! दवी देवहूतिकी वेराग्यमयी वाणी सुनकर दयालु महर्षि कर्दम प्रसन्न हो गये और उसी समय उन्हें जगत्पति श्रीविष्णुक वचनकी स्मृति हो आयी। उन्होंने अपनी पत्नीस कहा—‘तुम सर्वथा निश्चिन्त हो जाओ। मेरा साथ व्यर्थ नहीं जायगा। तुम्हारे अनक प्रकारके व्रत सफल होकर रहग। तुम सयम, नियम और तप करती हुई भी भगवान्का श्रद्धापूर्वक भजन करो। दान और प्रत्येक धर्मका पालन करो। साक्षात् श्रीहरि तुम्हारे गर्भस अवतारण होकर मेरा, तुम्हारा और जगत्का अशप मङ्गल करेगे।’

अपन परम तपस्वी पतिक वचनपर सुद्ध विद्यामय
कारण महिमामयी माता दवहूतिकी प्रसन्नताही गोमा देवी
थी। वे प्राणपणसे अखिलभुवनपति श्रीपुरुषोत्तम की स्तुति
चिन्तन भजन-कौतन, पूजन एव उपाय ही नहीं।
उनका मन, बुद्धि, वाणी और प्रवचन, संस्कार, पाठना
परमात्माका ही परम प्रयत्न करी।

अन्ततः परम पुनाति एषः २५६ २५७। अथापरा
एव सतिता आकं जल निर्मलं म २५८ २५९ म २-मुखा
समोर वहन लगा। दि १ २५८ म २५९। मूला ३०
आकाशम मयत्र २५९-२६० २६१ म २५९। २६२
सुराण दिव्य मूला २६३ २६४ म २५९। म २६५
शालिना मा २६६ २६७ २६८ २६९ २७०
अवतगि २७१

कुछ दिना बाद महर्षि कर्दमने लाकसष्टा ब्रह्माके आदेशानुसार अपनी पवित्र-कन्याआमसे कला नामकी कन्या महर्षि मरीचिको, अनसूया अत्रिको, श्रद्धा अङ्गिराको, हविर्भु पुलस्त्यको, गति पुलहको, क्रिया क्रतुको, ख्याति भृगुको, अरुन्धती वसिष्ठको और शान्ति अथर्वाऋषिको सविधि समर्पित कर दो। कन्याएँ प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने पतियोंके साथ चली गयीं।

कुछ समय बाद महर्षि कर्दम अपने पुत्रके रूपम अवतरित ज्ञानावतार कपिलजीके समीप पहुँचे। उस समय भगवान् कपिल एकान्तम ध्यानमग्न बैठे हुए थे। महर्षिने उनके चरणोमे आदरपूर्वक प्रणाम किया तो वे सकोचम पड गये। इसपर महर्षिने उनकी स्तुति करते हुए कहा—

त्वा सूरिभस्तत्त्ववृभुसयाद्धा

सदाभिवादाहर्णपादपीठम् ।

ऐश्वर्यवैराग्ययशोऽवबोध-

वीर्यश्रिया पूर्वमह प्रपद्ये॥

(श्रीमद्भा० ३।२४।३२)

'आपका पाद-पीठ तत्त्वज्ञानकी इच्छासे युक्त विद्वानाद्वारा सर्वदा वन्दनीय है तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री—इन छहो ऐश्वर्योंसे पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण हूँ।'

फिर उन्होंने कहा—'प्रभो! आपके अनुग्रहसे मेरी सारी कर्मराशि समाप्त हो गयी। मैं देव-ऋषि-पितृ-ऋणसे मुक्त हो गया। अब मेरा करणीय कुछ शेष नहीं रहा। अब तो मैं सर्वस्व त्यागकर सन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आपका चिन्तन करता हुआ शान्तिपूर्वक जीवनके शेष क्षास पूरे कर दूँ। आपने कृपापूर्वक मेरे यहाँ पुत्ररूपमे अवतार ग्रहण किया, यह आपकी दयालुताका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब आप मुझे आज्ञा प्रदान करें।

अत्यन्त विरक्त एव परम कृतार्थ महर्षि कर्दमको सदुपदेश देते हुए भगवान् कपिलने उनसे कहा—

गच्छ काम मयाऽऽपृष्टो मयि सन्यस्तकर्मणा।

जित्वा सुदुर्जय भृत्यममृतत्वाय मा भज॥

मामात्मान स्वयन्योति सर्वभूतगुहाशयम्॥

आत्मन्येयात्मना वोक्ष्य विशोकोऽभयमृच्छसि॥

(श्रामद्भा० ३।२४।३८-३९)

'मुने! मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने सम्पूर्ण कर्म अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्युको जातकर मोक्षपद प्राप्त करनेक लिये मेरा भजन करो। मैं स्वयंप्रकाश और सम्पूर्ण जीवाके अन्त करणाम रहनेवाला परमात्मा हों हूँ। अत जब तुम विशुद्ध बुद्धिके द्वारा अपने अन्त करणमें मेरा साक्षात्कार कर लागे, तब सब प्रकारके शोकासे छूटकर निर्भय पद (मोक्ष) प्राप्त कर लागे।'

इसके अनन्तर श्रीभगवान्ने कहा—'मैं अपनी परमपुण्यमयी सरला जननीको भी तत्त्वज्ञानका उपदेश करूँगा, जिससे उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जायगा और वह सहज ही इस भवाटवीके पार अनन्त अपरिसीम आनन्दसिन्धुमें सदाके लिये निमज्जित हो जायगी।'

महर्षि कर्दमने भगवान् कपिलकी परिक्रमा की और बार-बार उनके चरणोमे प्रणाम कर निस्सङ्गभावसे विचरण करनेके लिये चले गये। समदर्शिता एव सर्वान्तभावके कारण

उनकी बुद्धि अन्तर्मुखी और शान्त हो गयी। सर्वान्तर्यामी जगत्पति भगवान् वासुदेवम चित्त स्थिर हो जानेके कारण वे सम्पूर्ण बन्धनासे मुक्त हो गये और करुणामय श्रीभगवान्की भक्तिके प्रभावसे उन्होंने उनका दुर्लभ परम पद प्राप्तकर अपना जीवन और जन्म सफल कर लिया।

परमभाग्यवती माता दक्षहूतिने दखा कि उनके तप पूत पति परमात्माक परमपदकी प्राप्तिके लिये वनमें चले गये, पुत्रियाँ अपने तपस्वी पतियोंके आश्रयम सुखपूर्वक रहने लगों और रहा एक पुत्र, जो साक्षात् परमपुरुषका ज्ञानावतार है।

महर्षि कर्मकी धर्मपत्नी एवं भगवान् कपिलकी जननी होनेके कारण व अध्यात्मकी सजीव मूर्ति थीं ही, अब उनके मनम अत्यधिक वैराग्य भर गया। अब उन्हें वृक्ष-लता, सर-सरिता, वन-उपवन, पशु-पक्षी—सबम असास्ता और नश्वरताके ही दर्शन होते थे। देवदुर्लभ विमानके लोकोत्तर सुख एवं सहसा दास-दासियाँकी सेवा—सबको उन्होंने क्षणभरमे ही त्याग दिया।

एक दिन परमविरक्ता माता देवहूतिने देखा, उनके पुत्रके रूपम प्रकट भगवान् कपिल बिन्दुसरके समीप लता-मण्डपमे ध्यानावस्थित आसीन हैं। माता देवहूतिने उनके चरणोमे श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया।

‘माता! आप यह क्या कर रही हैं?’ अत्यन्त सकोचमे पडकर भगवान् कपिलने कहा। ‘मैं आपका पुत्र हूँ। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें।’

‘प्रभो! यह सर्वथा सत्य है कि आपने इस पृथ्वीपर मुझे ही जननी-पदपर प्रतिष्ठित होनेका गौरवपूर्ण सौभाग्य प्रदान किया है।’ माता देवहूतिने उत्तर दिया। ‘पर लोकपितामहने मुझ आपके प्राकट्य-कालमे ही बता दिया था कि आप निखिल-लाकपति साक्षात् परब्रह्म परमधर हैं, यह सर्वथा निर्घान्त सत्य है। मैं विषयकी लालसाआस घबरा गयी हूँ। इनकी कहीं सीमा नहीं। अब आप कृपापूर्वक मेरे अज्ञानतिमिरको अपनी ज्ञानरश्मियासे नष्ट कर दें। मेरा देह-गंहादिके प्रति महामोह आप दूर कर दें। मैं आपके चरणाम श्रद्धायुक्त प्रणाम करती हूँ। आपके शरण हूँ। आप मुझे भी ज्ञान प्रदानकर मेरा परम कल्याण कर दीजिये। मुझपर दया कीजिये।’

भगवान् कपिल अपनी माता देवहूतिकी परम पवित्र वाणी सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने मन-ही-मन अपनी माताकी प्रशंसा की और धीरे-धीरे कहने लगे—‘माता! अध्यात्मयागके द्वारा ही मनुष्य अपना सुनिश्चित परम कल्याण-साधन कर सकता है। वहाँ ‘स्व’ और ‘पर’ ‘राग’ और ‘द्वेष’ तथा ‘सुख’ और ‘दुःख’—सत्र समाप्त हो जाते हैं। जिस समय प्राणी अहता और ममतासे उत्पन्न होनेवाले काम-क्रोधादिस मुक्त और पवित्र हाता हैं वह सुख-दुःखादि द्वन्द्वसे मुक्त होकर समताकी स्थितिम पहुँच जाता है, उस समय प्राणी ज्ञान-वैराग्य एवं भक्तिपरिपूरित

हृदयसे आत्माको प्रकृतितसे परे, एकमात्र, भेदरहित स्वयप्रकाश, सूक्ष्म, अखण्ड और उदासीन देखता है और प्रकृतिको असमर्थ समझने लगता है। बुद्धिमान् मुनि सग या आसक्तिको ही बन्धनका हेतु बतलाते हैं, पर वही सग और आसक्ति मुक्तपुरुषोम हानेसे मुक्तिका हेतु बन जाती है। भगवत्प्राप्तिके लिय श्रीभगवान्की भक्तिके अतिरिक्त अन्य कोई सरल एवं सुगम साधन नहीं है।*

इस प्रकार भगवान् कपिलने धीरे-धीरे अत्यन्त विस्तारसे अपनी माता देवहूतिको महदादि तत्त्वाकी उत्पत्तिका क्रम समझाकर प्रकृति और पुरुषका विवेक प्राप्त होनेपर मोक्षकी प्राप्ति हाती है, यह बताया। फिर उन्होंने पुरुषाकी देह-गेहम आसक्तिका कुपरिणाम एवं अष्टाङ्गयोगकी विधि बतलाते हुए भक्तिका मर्म बतलाया। उन्होंने अपनी माता देवहूतिस स्पष्ट शब्दाम कहा—

ज्ञानवैराग्ययुक्तन भक्तियोगन यागिन ।

क्षेमाय पादमूल मे प्रविशन्त्यकुतोभयम्॥

एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुसा नि श्रेयसोदय ।

तीव्रेण भक्तियोगन मनो मय्यर्पित स्थिरम्॥

(श्रीमद्भा० ३। २। ४३-४४)

यागिजन ज्ञान-वैराग्ययुक्त भक्तियोगके द्वारा शान्ति प्राप्त करनेके लिय मर निर्भय चरणकमलाका आश्रय लेते हैं। ससारम मनुष्यके लिये सबसे बड़ी कल्याण-प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्तियोगके द्वारा मुझम लगकर स्थिर हो जाय।

सत्ययुगक प्रथम ऋषि-अवतार भगवान् कपिलन अपनी माता देवहूतिको भक्ति ज्ञान और यागका विस्तृत उपदेश दिया। उन्होंने अपनी माताका पूर्ण आत्मज्ञानसम्पन्ना बना दिया और जब उन्हें निश्चय हो गया कि उनका मातान परमार्थक तत्त्व और रहस्यको भलाभाँति समझ लिया है, तब विवेक-वैराग्यके सजाव विग्रह भगवान् कपिलन त्यागका आदर्श स्थापित करनेका निश्चय कर अपनी परमविरक्ता ब्रह्मवादिना माताके चरणाम प्रणाम किया।

माता देवहूतिन भी गुरुभावसे उनका पूजा और परिक्रमा की और बार-बार उनक चरणाम प्रणाम किया।

माया-माहरहित भगवान् कपिलन अपनी वन्दनीया

माता देवहूतिको वहाँ सरस्वतीके पावनतटपर सिद्धाश्रम छोड़ दिया और स्वयं वहाँसे पूर्व और उत्तर दिशाकी मध्य दिशा ईशानकोणकी ओर चल दिये। ज्ञानसम्पन्न होनेपर भी माता देवहूति पुत्रक विछोहसे अधीर हो गयीं। उनके नेत्रासे स्नेहाश्रु बहने लगे। उनकी आन्तरिक स्थितिकी अनुभूति तो सदाक लिये इकलौते पुत्रसे विछुडती हुई माता ही कर सकती है।

भगवान् कपिलके चले जानेपर उनकी माता देवहूतिन उनके द्वारा उपदिष्ट ज्ञानम अपने चित्तको एकाग्र कर लिया। उन्होंने अल्पकालम ही सिद्धि प्राप्त कर ली। अब उन्हें अपने शरीरका भी भान नहीं रहा। कुछ दिन तो उनके शरीरकी दूसरोंके द्वारा रक्षा हुई, पीछे आत्मस्वरूप नित्यमुक्त परब्रह्म परमात्माको प्राप्त परमविरक्ता माता देवहूतिन शरीर कब द्रवित होकर परम पुण्यमयी स्वच्छ-सलिलपूरिता सरिताके रूपम परिणत होकर प्रवाहित होने लगा, वे नहीं जान सकीं। माता देवहूतिने जिस स्थलपर सिद्धि प्राप्त की, वह 'सिद्धपुर' (मातुगया)-क नामसे प्रख्यात है।

अत्यन्त प्राचीनकालम 'स्युमरश्मि' नामक ऋषिने भगवान् कपिलसे अत्यन्त श्रद्धापूर्वक शिष्यकी भाँति अनेक प्रश्न किये थे। भगवान् कपिलने उनके तर्कोंका खण्डन करते हुए उनसे कहा था—

आनुशस्य क्षमा शान्तिरहिंसा सत्यमार्जवम्।

अद्रोहोऽनभिमानश्च ह्रीस्तितीक्ष्ण शमस्तथा॥

पन्थानो ब्रह्मणस्त्वते एतै प्राप्नोति यत्परम्।

तद् विद्वाननुद्युक्तगत मनसा कर्मनिश्चयम्॥

(महा० शान्ति० २००।३९-४०)

'समस्त प्राणियापर दया, क्षमा, शान्ति, अहिंसा, सत्य, सरलता, अद्रोह, निरभिमानता, लज्जा, तितिक्षा और शम—ये परब्रह्म परमात्माकी प्रासिके मार्ग हैं। इनके द्वारा पुरुष परब्रह्मको प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार विद्वान् पुरुषको मनके द्वारा कर्मके वास्तविक परिणामका निश्चय समझना चाहिये।'

धरणीको धारण करनेवालोंम धर्मादिके साथ भगवान् कपिलका भी नाम आता है—

धर्म कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च।

अनन्त कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधरा॥

(महा० अनु० १५०।४१)

'धर्म, काम और काल, वसु और वासुकि, अनन्त

और कपिल—य सात पृथ्वाका धारण करनेवाले हैं।'

शरश्यापर पड़ हुए भाष्मपितामहके शरीर-त्यक्त समय वन्द्य व्यासादि ऋषियाक साथ भगवान् कपिल भी वहाँ उपस्थित थे।

भगवान् कपिल अपनी मातासे विदा हाकर परम पुण्यतोया जाह्नवीक तटपर पहुँचे। फिर उनके तटका सौन्दर्य देखते हुए वे धार-धार वहाँ पहुँचे, जहाँ भगवती भागारथा महासागरम मिलती हैं। उस 'गङ्गासागर' भी कहते हैं। भगवान् कपिलके वहाँ पहुँचनेपर समुद्रने सशरीर समाप आकर उनके चरणाम प्रणाम कर उनकी सविधि पूजा का। आकाशसे देवता तथा सिद्धादि परम प्रभुका स्तवन करते हुए उनके ऊपर दिव्य पुष्पाकी वर्षा करने लगे।

भगवान् कपिलकी वहाँ निवास करनेकी इच्छा जाननेपर समुद्रके प्रसन्नताकी सीमा न रही। उसने इसे अपना परम सौभाग्य समझा। भगवान् वहाँ समुद्रके भीतर रहकर तपश्चरण करते हैं। वर्षम एक दिन मकरकी सक्रान्तिके दिन समुद्रने वहाँसे हट जानेका वचन दिया था, जिससे उस दिन वहाँ जाकर दर्शन करनेवाले अक्षय पुण्य प्राप्त कर सक।

राजा सगरके साठ सहस्र पुत्र अश्वत्थेयणके लिये धरतीको खोदते हुए तपोमूर्ति भगवान् कपिलक आश्रमपर पहुँचे और उनकी धर्पणा करनेपर उनके नेत्रकी ज्वालासे भस्म हो गये।

भगवान् कपिल साख्य-दर्शनके प्रवर्तक हैं। आप भगवत धर्मके मुख्य बारह आचार्योंमसे एक हैं। आपका एक नाम 'चक्रधनु' भी है। विष्णु-वाहन गरुडने महर्षि गालवको बताया था—

अत्र चक्रधनुर्नाम सूर्याज्जातो महानृषिः॥

विदुर्य कपिल देव येनात्ता सगरपत्न्या।

(महा० उद्योग० १०९।१७-१८)

'सूर्यके समान तेजस्वी महर्षि कर्मसे उत्पन्न हुए 'चक्रधनु' नामक महर्षि इसी दिशामे रहते थे, जिन्हें सब लोग कपिलदेवके नामसे जानते हैं। उन्होंने ही सगरके पुत्रोंको भस्म कर दिया था।'

प्रतिवर्ष मकर-सक्रान्तिके दिन गङ्गासागर-सगमपर सहस्रा स्त्री-पुरुष भगवान् कपिलके पुनीत आश्रमके दर्शनार्थ जाते हैं।

(६) भगवान् दत्तात्रेय

जो अज्ञान-तिमिरको दूरकर हृदयमे ज्ञानका प्रकाश फैलाते हैं, उन्हें 'गुरु' कहते हैं। 'गिरति अज्ञानम्' अथवा 'गृणाति ज्ञानम्, स गुरु'—ऐसी 'गुरु' शब्दकी व्युत्पत्ति है। जीवोंका अज्ञान मिटानेके लिये अथवा जीवोंके हृदयम ज्ञानका प्रकाश फैलानेके लिये ही प्रायः भगवान्के अवतार होते हैं। वैसे तो अवतारके कई प्रयोजन होते हैं, किंतु जीवोंका अज्ञानान्धकार-निवारण अवतारका परम प्रयोजन होता है। जबतक सृष्टिम जीव हैं, तबतक इस कर्मको अविरतरूपमे चलाना अपरिहार्य है—यही सोचकर भगवान् श्राविष्णुने सद्गुरु श्रीदत्तात्रेयजीके रूपमे अवतार ग्रहण किया।

जैसे जलपूरित महासरोवरसे असंख्य स्रोत उमड़ पड़ते हैं, उसी प्रकार परोपकारके लिये भगवान्के अवतार होते ही रहते हैं। उन अनन्त अवताराम चौबीस अवतारका निर्देश श्रीमद्भगवत्कारने किया है। उन चौबीस अवताराम सिद्धराज भगवान् श्रीदत्तात्रेयजीका अवतार छठा माना जाता है। इस अवतारकी परिसमाप्ति नहीं है, इसीलिये इन्हें 'अविनाश' भी कहते हैं। यं समस्त सिद्धाके राजा होनेके कारण 'सिद्धराज' कहलाते हैं। योगविद्यामे असाधारण अधिकार रखनेके कारण इन्हें 'यागिराज' भी कहते हैं। अपने असाधारण यागचातुर्यसे इन्होंने दवताआका सरक्षण किया है, इसलिये यं 'देवदेवश्वर'

भी कहे जाते हैं।

'मुझे प्राणियोका दुःख-निवारण करनेवाला पुत्र प्राप्त हो'—इस अभिप्रायसे अत्रिमुनिकी भावपूर्ण घोर तपस्या देखकर अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवान् श्रीविष्णुने कहा—'मैंने निजको ही तुम्हें दान कर दिया है'—इस कारण इनकी 'दत्त' सज्ञा हुई 'दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् स दत्त' (श्रीमद्भ० २।७।४)। अत्रिमुनिके पुत्र होनेके कारण इन्हें 'आत्रेय' भी कहते हैं। 'दत्त' और 'आत्रेय'—इन दोनों नामाके सयोगसे इनका 'दत्तात्रेय' एक ही नाम रूढ हो गया। ये निस्सुहृद् होकर सदा ही ज्ञानका दान देते रहते हैं, अतएव 'गुरुदेव' या 'सद्गुरु'—ये दो विशेषण इनके नामके पूर्व व्यवहृत होते हैं।

इनकी माता थीं परम सती श्रीअनसूया देवी। ये अत्यन्त सुन्दरी भी थीं, किंतु उनमे गर्वका लेशा भी नहीं था। एक दिन श्रीनारदजीके मुखसे श्रीसरस्वती, श्रीउमा और श्रीरमाने महासती अनसूयाजीकी महिमा सुन ली। 'वे हमसे बड़ी कैसे हैं?' इस विचारसे उनके मामले कुछ ईर्ष्या हुई। तीनों देवियाने अपने-अपने पतियोंको अनसूयाजीके सतीत्व-परीक्षणके लिये महर्षि अत्रिके आश्रममे भेजा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश वहाँ पहुँचे, किंतु सतीशिरोमणि अनसूयाके सतीत्वके प्रभावसे तीनों नयजात शिशु बन गये। माता अनसूयाने वात्सल्यभावसे उन्हें अपना स्तन्य-पान कराया। कुछ दिनों बाद सरस्वती, उमा और रमा माता अनसूयाके समीप आकर उनके चरणार्थ गिरतीं और उन्होंने उनसे क्षमा-याचना की। दयामयी माता अनसूयाने तीनों बालकोंको पूर्ववत् ब्रह्मा, विष्णु और महेश भाग दिया।

'आप चिन्ता न करें, हम आपको पुत्ररूपमें आपके पास ही रहग।' जाते समय त्रिदयाने आग्र और अनसूयाका अभिप्राय समझकर कहा। फिर ब्रह्मादेव रामायण रूपम, भगवान् श्रीविष्णु दत्तके रूपमें और भगवाय् नीकर दुर्वासाके रूपमें भगवती अनसूयाक पुत्र याकर अवतारित हुए। ऐसी और भी कई कथाएँ विभिन्न पुराणोंमें वर्णित हैं इन कथाआम भेद हात हुए भी विराम नहीं है।

विचार करनेपर सभी कथाआका ठीकसे समन्वय हो सकता है।

भगवान् श्रीविष्णुने दत्तात्रेयजीकें रूपमें अवतरित होकर जगत्का बड़ा ही उपकार किया है। कृतयुगमें उन्होंने श्रीकार्तिकस्वामी, श्रीगणेश भगवान् और भक्त प्रह्लादका उपदेश देकर उन्हें उपकृत किया था। त्रेतामें राजा अलर्कप्रभृतिका योगविद्या एवं अध्यात्मविद्याका उपदेश देकर उन्हें कृतार्थ किया। राजा पुरूरवा और राजा आयु भी दत्तात्रेयजीकी कृपाके ऋणी थे। द्वापरमें भगवान् श्रीपरशुराम तथा हैहयाधिपति राजा कार्तवीर्य आदिका भगवान् दत्तात्रेयका अनुग्रह प्राप्त हुआ था और उन्हींकी कृपासे वे तेजस्वी एवं यशस्वी हुए। कलियुगमें भी भगवान् शंकराचार्य, गोरक्षनाथ,

महाप्रभु, सिद्ध नागार्जुन—ये सब दत्तात्रेयजीके अनुग्रहसे ही धन्य हो गये हैं। श्रीसत ज्ञानेश्वर महाराज, श्रीजानार्दन स्वामी, श्रासत एकनाथ, श्रीसत दासोपत, श्रीसत तुकाराम महाराज—इन भक्तोंने दत्तात्रेयजीका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया था। भगवान् श्रीदत्तात्रेय भक्तका करुण-क्रन्दन सुनकर तुरत उसके समीप पहुँच जाते हैं। इसी कारण इन्हें 'स्मर्तुगामी' (स्मरण करते ही आनेवाले) कहा गया है।

गिरनार श्रीदत्तात्रेयजीका सिद्धपीठ है। उनका उन्मत्ताका तरह विचित्र वेष और उनके आगे-पीछे कुत्ते—उन्हें पहचान लेना सरल नहीं। वे सिद्धाक परमाचार्य हैं और उन्हें उच्चकोटिके अधिकारी पुरुष ही पहचान सकते हैं, किंतु उनके आराधक तो अपना जीवन धन्य कर ही लेते हैं।

(७) भगवान् यज्ञ

बात है स्वायम्भुव मन्वन्तरकी। स्वायम्भुव मनुकी निष्पापा पत्नी शतरूपाके गर्भसे महाभागा आकृतिका जन्म हुआ। वे रुचि प्रजापतिकी पत्नी हुई। इन्हीं आकृतिकी कुक्षिसे धरणीपर धर्मका प्रचार करनेके लिये आदिपुरुष श्रीभगवान् अवतरित हुए। उनकी 'यज्ञ' नामसे ख्याति हुई। इन्हीं परमप्रभुने यज्ञका प्रवर्तन किया और इन्हींका नामसे यह प्रचलित हुआ। उनसे देवताआकी शक्ति बढ़ी और देवताआकी शक्तिसे सारी सृष्टि शक्तिशालिनी हुई।

परम धर्मात्मा स्वायम्भुव मनुकी धीरे-धीरे सासारिक विषय-भोगासे अरुचि हो गयी। ससारसे विरक्त हो जानेके कारण उन्होंने राज्य त्याग दिया और अपनी महिमायमी पत्नी शतरूपाक साथ तपस्या करनेके लिये वनमें चले गये। वे पवित्र सुनन्दा नदीके तटपर एक पैरपर खड़े होकर आगे दिये हुए मन्त्रमय उपनिषद्-स्वरूप श्रुतिका निरन्तर जप करने लगे। वे तपस्या करते हुए प्रतिदिन श्रीभगवान्की स्तुति करते थे—

यन चेतयते विश्व विश्व चेतयते न यम्।

या जागर्ति ज्ञायानेऽस्मिन्नाय त वद वद स ॥

य न पश्यति पश्यन्त चक्षुर्यस्य न रिच्यति।

त भूतनित्य देव सुपर्णमुपधावत ॥

(श्रीमद्भ० ८।१।१९-११)

‘जिनकी चेतनाके स्पर्शमात्रसे यह विश्व चतन हो जाता है किंतु यह विश्व जिन्हें चेतनाका दान नहीं कर सकता, जो इसके सा जानपर प्रलयमें भी जागत रहते हैं, जिनको यह विश्व नहीं जान सकता, परंतु जो इस जानते हैं—वे ही परमात्मा हैं। भगवान् सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि-वृत्तियाँ या नेत्र आदि इन्द्रियाँ नहीं देख सकतीं, परंतु उनकी ज्ञान-शक्ति अखण्ड है। समस्त प्राणियोंके हृदयमें रहनवाले उन्हीं स्वयम्प्रकाश असङ्ग परमात्माकी शरण ग्रहण करो।’*

इस प्रकार स्तुति एवं जप करते हुए उन्होंने सौ वर्षतक अत्यन्त कठोर तपश्चरण किया। एकाग्र चित्तसे इस मन्त्रमय उपनिषद्-स्वरूप श्रुतिका पाठ करते-करते उन्हें अपने शरीरकी भी सुधि नहीं रही। उसी समय वहाँ अत्यन्त क्षुधार्त असुरों एवं राक्षसाका समुदाय एकत्र हो गया। वे ध्यानमग्न परम तपस्वी मनु और शतरूपाको खानेके लिये दौड़े।

सर्वान्तर्यामी आकूतिनन्दन भगवान् यज्ञ अपने

याम नामक पुत्रके साथ तुल्य वहाँ पहुँच गये। राक्षसासे भयानक सत्राम हुआ। अन्ततः राक्षस पराजित हुए। कालक गालमें जानस बच असुर और राक्षस अपने प्राण बचाकर भाग।

भगवान् यज्ञके फेरुप एव प्रभावको देखकर देवताओंकी प्रसन्नताकी सामा न रही। उन्होंने भगवान्से देवेन्द्र-पद

स्वीकार करनेको प्रार्थना की। देव-समुदायकी तुष्टिके लिये भगवान् इन्द्रासनपर विराजित हुए। इस प्रकार श्रीभगवान्ने इन्द्र-पदपालनका आदर्श उपस्थित किया।

भगवान् यज्ञके उनकी धर्मपत्नी दक्षिणासे अत्यन्त तेजस्वी बारह पुत्र उत्पन्न हुए थे। ये ही स्वायम्भुव मन्वन्तरमें 'याम' नामक बारह देवता कहलाये।

(८) भगवान् ऋषभदेव

नित्यानुभूतनिजलाभनिवृत्ततृष्णा

श्रेयस्यतद्गन्धनया चिरसुखबुद्धे ।

साकस्य य करुणायाभयमात्मलोक-

माख्यात्रमो भगवते ऋषभाय तस्मै ॥

(श्रीमद्भागवत ५।६।१९)

'निरन्तर विषय-भोगोंकी अभिलाषा करनेक कारण अपने वास्तविक श्रेयसे चिरकालतक वेसुध हुए लोगोंको जिन्होंने करुणावश निभय आत्मलोकका उपदेश दिया और जो स्वय निरन्तर अनुभव होनेवाले आत्मस्वरूपकी प्राप्तिसे सब प्रकारकी तृष्णाआसे मुक्त थे, उन भगवान् ऋषभदेवको नमस्कार है।'

×

×

×

आग्नीध्रनन्दन महाराज नाभिके कोई सतान नहीं थी। इस कारण उन्होंने अपनी धर्मपत्नी मेरुदेवीके साथ पुत्रकी कामनासे यज्ञ प्रारम्भ किया। तप पूत ऋत्विजोंने श्रुतिके मन्त्रोंसे यज्ञपुरुषका स्तवन किया और ब्राह्मणसर्वस्व, शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। उनके श्रीअङ्गाकी अद्भुत शोभा थी। अनन्त अपरिसीम सौन्दर्यसुधासिन्धु मङ्गलमय प्रभुका दर्शन कर राजा, रानी और ऋत्विजाकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी। सबने अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिके प्रभु-पदपद्म सादर दण्डवत् प्रणाम कर अर्घ्यादिके द्वारा उनकी पूजा एव वन्दना की।

'प्रभो! राजर्षि नाभि और उनकी पत्नी मेरुदेवी आपके ही समान पुत्र चाहते हैं।' ऋत्विजोंने प्रभु-गुण-गान करनेक उपरान्त कामना स्पष्ट कर दी।

'ऋषिया! आपलोगोंने बड़ा दुर्लभ वर माँगा है।' श्रीभगवान्ने मन्द-मन्द मुस्कृतिसे हुए कहा। 'मैं अद्वितीय

हूँ। अतएव आपलोगोंके वचनकी रक्षाके लिये मैं स्वय महाराज नाभिके यहाँ अवतरित होऊँगा, क्योंकि मेरे समान तो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं।'

यो कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये और कुछ दिनोंके बाद महाराज नाभिकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी मेरुदेवीकी कुक्षिके परमत्तत्त्व प्रकट हुआ।

नाभिनन्दनके अङ्ग विष्णुके वज्र-अङ्गुश आदि पिह्लोंसे युक्त थे। पुत्रके अत्यन्त सुन्दर सुगठित शरीर, कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणोंको देखकर महाराज नाभिने उसका नाम 'ऋषभ' (श्रेष्ठ) रखा।

महाराज नाभि परमप्रभु ऋषभदेवका पुत्रपत् पालन करने लगे। पुत्रको अतिशय प्यारसे प्यारने तथा अङ्कमें लेकर लाड़ लड़ानेसे ये अत्यधिक आनन्दका अनुभव करने लगे, किन्तु कुछ ही दिनोंके अनन्तर जन्म ऋषभदेव व्ययस्क हो गये और महाराज नाभिने देखा कि सम्पूर्ण राष्ट्रके नागरिक तथा मन्त्री आदि सभी लोग ऋषभदेवको अतिशय आदर और प्रीतिकी दृष्टिके देखते हैं, तब उन्होंने ऋषभदेवको राजपदपर अभिषिक्त कर दिया और स्वय अपनी सती पत्नी मेरुदेवीके साथ तप करने चामें चले गये। वे उत्तर दिशामें हिमालयके अनेक शिखरोंको पार करते हुए गन्धमादन पर्यन्तपर भगवान् नर-नारायणको वासस्थान बदरिकाश्रममें पहुँचे। यहाँ वे परमप्रभुके, नर-नारायण-रूपकी उपासना एव उनकी धिन्ता। करते हुए, समयानुसार उन्हींमें विलीन हो गये।

शासनका दायित्व अपने ऋषभदेव आ नाभिके कारण ऋषभदेवने मानवाधित कार्यका पात्र। करण प्र'

किया। उन्होंने गुरुकुलम कुछ काल रहकर वेद-वेदाङ्गाका अध्ययन किया और फिर अन्तिम गुरुदक्षिणा देकर व्रतान्तस्नान किया। इसके उपरान्त वे राज-कार्य देखने लगे। ऋषभदेव राज्यका सारा कार्य बड़ी ही सावधानी एवं तत्परतापूर्वक देखत थे। उनकी राज्य-व्यवस्था और शासनप्रणाली सर्वथा अनुकरणीय और अभिनन्दनीय थी।

‘भगवत्पर्यभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन् वर्षे न क्रश्चन पुरुषो वाञ्छत्यविद्यमानमिवात्मनोऽन्यस्मात्कथञ्चन किमपि कर्हिचिदवेक्षते भर्तार्यपुसवन विजृम्भितस्नेहातिशयमन्तरेण।’

(श्रीमद्भगवत् ५।४।१८)

‘भगवान् ऋषभदेवके शासनकालम इस देशका कोई भी पुरुष अपने लिये किसीसे भी अपने प्रभुके प्रति दिन-दिन बढ़नेवाले अनुरागक सिवा और किसी वस्तुकी कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाशकुसुमादि अविद्यमान वस्तुकी भीति कोई किसीकी वस्तुकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था।’

सम्पूर्ण प्रजा ऋषभदेवको अत्यधिक प्यार करती एवं श्रीभगवान्की तरह उनका आदर और सम्मान करती थी। यह देखकर शचीपति (इन्द्र)-के मनमें बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने सोचा—‘मैं त्रैलोक्यपति हूँ, वर्षाके द्वारा सबका भरण-पोषण करता हूँ और सबको जीवन-दान देता हूँ, फिर भी प्रजा मेरे प्रति इतनी श्रद्धा नहीं रखती। इसके विपरीत धरतीका एक नरश इतना लाकप्रिय क्या है? उसे प्रजा परमेश्वरकी भाँति क्या पूजती है? मैं इस नरपतिकी प्रभाव देखता हूँ।’ तब सुरेन्द्रने ईर्ष्यावश एक वर्षतक वर्षा बन्द कर दी।

भगवान् ऋषभदेवने अमरपतिकी ईर्ष्या-द्वेषकी वृत्ति एवं अहंकारको समझकर यागबलसे सजल-घनाकी सृष्टि की। आकाश काले मघासे आच्छादित हो गया और पृथ्वीपर जल-ही-जल हो गया। समस्त भूमि शस्यश्यामला बन गयी।

सुरपतिका मद उतर गया। उन्होंने भगवान् ऋषभदेवक प्रभावको समझ लिया। फिर तो उन्होंने ऋषभदेवकी स्तुति की और अपनी पुत्री जयन्तीका विवाह उनके साथ कर दिया। ऋषभदेवने लोक-मर्यादाकी रक्षाके लिये गृहस्थाश्रम-धर्मका पालन किया और उनसे सो पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें

सर्वसे बड़े, सर्वाधिक गुणवान् एवं महायोगी भरतजी थे। वे इतने प्रतापी नरेश हुए कि उन्हींके नामपर इस अजनाभखण्डका नाम ‘भारतवर्ष’ प्रख्यात हुआ।

राजकुमार भरतसे छोटे कुशवर्त, इलावर्त, ब्रह्मवर्त मलय, केतु, भद्रसेन, इन्द्रस्पर्क, विदर्भ और कीकट—ये नौ राजकुमार भारतवर्षमें पृथक्-पृथक् दशके प्रजापालक नरेश हुए। ये सभी नरेश तपस्वी, धर्माचरणसम्पन्न एवं भगवद्भक्त थे। इनके देश इन्हीं राजाआके नामसे विख्यात हुए।

इन दस राजकुमारोंसे छोटे कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, अविहोत्र, द्रुमिल, चमस आर करभाजन—ये नौ राजकुमार बालब्रह्मचारी, भागवतधर्मका प्रचार करनेवाले एवं बड़े भगवद्भक्त थे। ये योगी एवं सन्यासी हो गये। इनसे छोटे महाराज ऋषभदेवके इक्यासी पुत्र वदर, कर्मकाण्डी, सदाचारी, मातृ-पितृभक्त, विनीत, शान्त तथा महान् थे। वे निरन्तर यज्ञ द्वाचर्चन एवं पुण्यकर्मोंके करनेसे ब्राह्मण हो गये।

एक बारकी बात है। महाराज ऋषभदेव भ्रमण करते हुए गङ्गा-यमुनाके मध्यकी पुण्यभूमि ब्रह्मवर्तमें पहुँच, जहाँके शासक उनके चतुर्थ पुत्र ब्रह्मवर्त थे। वहाँ उन्होंने प्रख्यात महर्षियाके समुदायके साथ अपने अत्यन्त विनयी एवं शीलवान् पुत्रोंको भी बैठे देखा। उक्त सुअवसरसे लाभ उठाकर भगवान् ऋषभदेवने अपने पुत्रोंके मिससे जगत्क लिये अत्यन्त कल्याणकर उपदेश दिया। ऋषभदेवने कहा—

नाय देहो देहभाजा नूलोके
कष्टान् कामानर्हते विद्भुजा ये।
तपो दिव्य पुत्रका येन सत्त्व
शुद्धयेष्टस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्॥

(श्रीमद्भागवत ५।५।१२)

‘पुत्रो’ इस मर्त्यलोकमें यह मनुष्य-शरीर दुःखमय वियोगभोग प्राप्त करनेके लिये ही नहीं है। ये भोग तो विद्याभोजी सुकर-कूकरादिको भी मिलते ही हैं। इस शरीरसे दिव्य तप ही करना चाहिये, जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसीसे अनन्त ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होती है। ‘मनुष्य प्रमादवशं कुकर्ममे प्रवृत्त होता है, किन्तु इससे आत्माको नश्वर एवं दुःखदायी शरीर प्राप्त होता है। जबतक मनुष्य श्राहरीके चरणाका आश्रय नहीं लेता, उन्हींका नर्हा वन जाता, तबतक उसे जन्म-जरा-मरणसे त्राण नहीं मिल पाता। अतएव प्रत्येक माता-पिता एवं गुरुका परम पुनीत कर्तव्य है कि वह अपनी सत्तति एवं शिष्यको विषयासक्ति एवं काम्यकर्मोंसे सर्वथा पृथक् रहनेकी ही सोख दे।’ फिर ससारकी नश्वरता एवं भगवद्भक्तिका माहात्म्य बताते हुए श्रीऋषभदेवने कहा—

गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात्
पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्।
दैव न तत् स्यान्न पतिश्च स स्या-
न्न मोक्षयद्य समुपेतमृत्युम्॥
सवाणि मद्विषयतया भवद्भि-
श्चराणि भूतानि सुता धुवाणि।
सम्भावितव्यानि पदे पदे वो
विविक्तदुर्गिभस्तदुद्गर्हाण म॥

(श्रीमद्भागवत ५।५।१८-२६)

‘जो अपने प्रिय सम्बन्धीको भगवद्भक्तिका उपदेश देकर मृत्युकी फाँसीसे नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्टदेव इष्टदेव नहीं है और पति पति नहीं है। पुत्रा! तुम सम्पूर्ण चराचर भूताको मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धिसे पद-पदपर उनकी सेवा करो यही मेरी सच्ची पूजा है।’

अपने सुशिक्षित एवं भक्त पुत्रोंके मिसस जगत्को उपदेश देकर ऋषभदेवजीन अपने बड़े पुत्रको राज-पदपर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं विरक्त-जीवनका आदर्श

प्रस्तुत करनेके लिये राजधानीसे बाहर वनमें चले गये। भगवान् ऋषभदेव सर्वथा ज्ञानस्वरूप थे, किन्तु लोकदृष्टिसे प्राणियोंकी शिक्षा देने एवं पारमहंस्य धर्मकी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके लिये उन्होंने उन्मत्तोका वेष धारण कर लिया।

ब्रह्मावर्तसे बाहर जानेपर उनका मुँह जिधर उठा, उसी ओर चल देते। बुद्धिके आगार होनेपर भी मूर्खों-जैसा उनका आचरण हाने लगा। वे किसीके प्रश्नका उत्तर न देकर मूक-सा व्यवहार करने लगे। धूलि-धूसरित शरीर, जिधर जीम आता दौड़ने लगते। लडके पीछे-पीछे तालियाँ बजाते, इन्हे चिन्ता नहीं। जहाँ कोई कुछ दे देता, पेटमें डाल लेंते, पर किसीसे माँगते न थे।

ऋषभदेवजी सर्वथा दिगम्बर हाकर विचरण करने लगे। उनकी उच्चतम स्थितिको न समझकर कितने ही दुष्ट उनपर दण्ड-प्रहार कर बैठते। कितने गालियाँ देते और कितने उन परम पुरुषपर थूक देते। कुछ ककड-पत्थर मारते तो कुछ उनके ऊपर लघुशङ्का अथवा मलत्यागतक कर देते। पर शरीरक प्रति अनासक्ति और मैं-पनका भाव न होनेके कारण ऋषभदेवजी कुछ नहीं बोलते। सर्वथा शान्त और मौन रहकर अपनी राह आगे बढ़ जाते। ऋषभदेवजीकी धूलिसे लिपटी काया एवं रूखे बालोकी उलझी लट तथा पागल-जैसा वेष भी अत्यन्त मनाहर एवं चित्ताकर्षक प्रतीत होता था। अब वे अवधूत-वृत्तिक अनन्तर अजगर-वृत्तिसे रहने लगे। उन् मनुष्यताका अभिमान विस्मृत हो गया। अब उनको कोई खानेको दे देता तो खा लेते, अन्यथा उनके द्वारा भोजनकी कोई चेष्टा नहीं होती थी। वे पशुआकी तरह पानी पी लेते। पशुआकी ही भाँति जहाँ हाता, लेट-ही-लेटे मल-मूत्रका त्याग कर देते। मलको अपने सारे शरीरमें पात लेंते, किन्तु उनके मलसे अत्यन्त अलौकिक सुगन्ध निकलती थी जा दस-दस योजनतक फैल जाती थी। इस प्रकार माक्षपति भगवान् ऋषभदेव अनेक प्रकारकी योगचर्याआका आचरण करते हुए निरन्तर आनन्दमग्न रहत थे। प्रभुका यह जावन आचरणीय नहीं, यह तो अवस्था थी। यह स्थिति शास्त्रसे पर है।

जब भगवान् ऋषभदेव ससारका असारताका पूर्णतया अनुभव कर जीवन्मुक्तावस्थाका आनन्द-लाभ कर रहे थे, उस समय समस्त सिद्धियाने उनकी सेवा में उपस्थित

होकर कंकर्पावसर प्रदान करनेकी प्रार्थना की, पर उन्हें स्वीकार करना तो दूर ऋषभदेवन मुस्करात हुए उन्हें तत्काल वहाँसे चले जानकी आज्ञा दे दी।

सर्वसमर्थ भगवान् ऋषभदेवको सिद्धियाकी आवश्यकता भी क्या थी ? वे तो सिद्धाके सिद्ध महासिद्ध थे। सिद्धियाँ तो उनकी चरण-धूलिका स्पर्श प्राप्त करनेके लिये लालायित रहतीं, व्याकुल रहतीं, पर वह पुण्यमयी धूलि—सुर-मुनिवन्दित रज उन्हें मिल नहीं पाती। साथ ही साधका, भक्तो एव यागाभ्यासियाक सम्मुख उन्हें आदर्श भी उपस्थित करना था। मन बड़ा चञ्चल होता है। इस तनिक भी सुविधा देने, इसकी ओरस तनिक भा असवधान हानसे यह घात कर बैठता है, पतनक महागर्तम ढकल देता है।

कामो मन्मुमदो लोभ शाकमोहभयादय ।

कर्मबन्धश्च यन्मूल स्यीकुर्यात्को नु तद् युध ॥

(श्रीमद्भगवत् ५।६।५)

‘काम, क्राध, मद, लोभ, माह और भय आदि शत्रुआका तथा कर्म-बन्धनका मूल तो यह मन ही है, इसपर कोई भी बुद्धिमान् कैसे विश्वास कर सकता है ?’

इसी कारण भगवान् ऋषभदेवने साक्षात् पुराणपुरुष आदिनारायणके अवतार होनेपर भी अपने ईश्वरीय प्रभावको छिपाकर अवधूतका—सा, पाशकी प्राप्ति करनेवाले पारमहंस्य-धर्मका आचरण किया। ज्ञानी तो अपनी योग-दृष्टिसे उन्हें

इधरावतार समझत थे, किन्तु सर्वसाधारणको उनके वास्तविक स्वरूपका तनिक भी परिचय होना कठिन था। सकल्प-शून्य हाकर उनका शरीर प्रारव्यशर पृथ्वीपर डाल रहा था। इस प्रकार व दिगम्बर-वपम काङ्क, वङ्क, कुटक और कर्णाटक आदि दक्षिण-दशम मुँहम पत्थर दवाये घूमत रह। उन्मत्तताकी स्थितिम व कुटकाचलक निजन वनम विचरण कर रह थे।

अब ऋषभदेवजीका पाञ्चभौतिक शरीर त्याग दनको इच्छा हुई। एक दिन सहसा प्रबल झझावातस घर्षणके कारण वनक याँसाम आग लग गयी और वह आग अपना लाल-लाल लपटासे सम्पूर्ण वनका भस्मसात् करने लगी। ऋषभदेवजी भी वहाँ विद्यमान थे। उनकी शरीरम तनिक भी आसक्ति और माह होता तो उसकी रक्षाके लिये उद्भाग करते, किन्तु उनकी तो सर्वत्र समबुद्धि थी। अतएव वे चुपचाप बैठे रहे और उनका नश्वर शरीर अग्निकी भयानक ज्वालातम जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार शरीर छोडकर भगवान् ऋषभदेवने योगियाको दहत्यागीकी विधिकी भी शिक्षा दे दी—

‘अयमवतारो रजसोपप्लुतकैवल्योपशिक्षणार्थं ॥’

(श्रीमद्भगवत् ५।६।१२)

‘भगवान्का यह अवतार रजागुणसे भरे हुए लोकाको मोक्षमार्गीकी शिक्षा देनेके लिये ही हुआ था।’

अवतार-प्रयोजन

(श्रीनारायणदासजी भक्तमाली ‘मामाजी’)

दुखी दीना पै जय असुरोका अत्याचार होता है।

तभी भूतल पै करुणासिन्धुका अवतार होता है ॥

सत सुर भूमि भूसुर सुरभि सज्जन कष्ट जब पाते।

प्रजा पीडित, प्रताड़ित, जगम हाहाकार होता है ॥ तभी ० ॥

तमोगुणका अंधेरा घोर, चारा ओर जब फैले।

सरल सज्जन गरीबाका जीना दुश्चार होता है ॥ तभी ० ॥

कृतघ्नी क्रूर कुटिल कुमार्गगामी खल जभी बढत।

धराधर-शेषके सिर पापियाका भार होता है ॥ तभी ० ॥

अधर्मी लपटा, पर-द्रोहियोकी बाढ़ जब आती।

धर्मपर अति कठिन प्रहार बारम्बार होता है ॥ तभी ० ॥

परायी नारि, पर-धन लूटनेवाले लूटेरोसे।

प्रभावित जब प्रशासन होके भ्रष्टाचार होता है ॥ तभी ० ॥

प्रथम तो फूलते-फूलते दिखायी पड़ते हैं पापी।

अन्त जब फूटता भडा तो बटाबार होता है ॥ तभी ० ॥

परिस्थितिस न घबड़ाओ, धरो धीरज सुमिर प्रभुको।

कृपा कर दे जो ‘नारायण’ तो बेड़ा पार होता है ॥ तभी ० ॥

(१) आदिराज पृथु

त्वन्माययाद्धा जन ईश खण्डितो
यदन्यदाशास्त ऋतात्मनोऽयुध ।
यथा चरद्दालहित पिता स्वय
तथा त्वमवार्हसि न समीहितुम्॥

(श्रीमद्भागवत ४।१०।३१)

‘प्रभा! आपकी मायासे ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री-पुत्रादिकी इच्छा करता है, फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्रकी प्रार्थनाकी अपेक्षा न रखकर अपने-आप ही पुत्रका कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छाकी अपेक्षा न करके हमारा हितके लिये स्वयं ही प्रयत्न करें।’

× × ×

स्वायम्भुव मनुक वंशम अङ्ग नामक प्रजापतिका विवाह मृत्युकी मानसिक पुत्री सुनीथाके साथ हुआ। उनके वन नामक पुत्र हुआ। वन अपने मातामह (नाना) के स्वभावपर गया। वह अत्यन्त उग्र, अधार्मिक, परपीडक और राग-द्वेषक वशीभूत ही प्रजापर अत्याचार करने लगा। उसकी दुष्टतासे प्रजा अत्यन्त कष्ट पाने लगी। महर्षियाद्वारा राजपदपर अभिषिक्त होते ही उसने घोषणा कर दी—

न यष्टव्यं न दातव्यं न हातव्यं कथञ्चन।

भोक्ता यज्ञस्य कस्त्वन्यो ह्यह यज्ञपति प्रभु॥

(विष्णुपुराण १।१३।१४)

‘भगवान् यज्ञपुरुष मैं ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त यज्ञका भाका और स्वामी हो ही कौन सकता है। इसलिये कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि न करे।’

‘महाराज! आप ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे धर्मका क्षय न हो।’ प्रजापति वनकी घोषणास चकित होकर महर्षियोंने उसे समझाते हुए कहा। ‘आपका मन्त्रल हा!’ दक्षिण, हम बड़-बड़ यज्ञाद्वारा जो सर्वयज्ञेश्वर दशभिष्टन श्राद्धकी पूजा करेंगे, उसके फलका पचास अंश हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार यज्ञाद्वारा यज्ञपुरुष भगवान् विष्णु प्रसन्न होकर हमलोगाके साथ आपकी भा प्रसन्न भवति करोगे।’

‘मुझसे भी बढकर मरा पूज्य कौन है?’ मदान्त वेनने महर्षियाकी उपक्षा करत हुए कहा—“जिस तुम यज्ञेश्वर मानते हो, वह ‘हरि’ कहलानवाला कौन है? कृपा करने और दण्ड देनेम समर्थ सभी देवता राजाके

शरीरम निवास करत हैं, अतएव राजा सर्वदयमय है। इसलिये ग्राहणा! मर आनाम पालन हो। कोई भी दान यज्ञ और हवन न करे। मर आज्ञाका पालन ही तुमलोगाका धर्म है।”

‘इस पाषाणामा मार डाला।’ सर्वेश्वर हरिकी निन्द्य सुनकर क्रुद्ध महर्षियान मन्यपूत कुराहाद्वारा उसे मर डाला।

माता मुनावान कुत्र दिनातक अपन पुत्र शहर मुग्नित रखा और ठहर राजाक बिना को लुट्यक ऋण मर्वत्र अराजक रह स्थिति दण्डक रक्षि मन्त्राचरण्य जहाम मन्त्रन करने लग। अन्यत नाय और उन्नत भूमा। उनने अन्तर्गत ‘मैं मरू हूँ?’

‘निपाद (बैठे निपाद) करत पान निवृत्त कर

इसके अनन्तर ब्राह्मणने पुत्रहीन राजा वेनकी भुजाओंका मन्थन किया, तब उनसे एक स्त्री-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ।

‘यह पुरुष भगवान् विष्णुकी विश्वपालनी कलासे प्रकट हुआ है’ ऋषियाने कहा। ‘और यह स्त्री उन परम पुरुषकी शक्ति लक्ष्मीजीका अवतार है।’

“अपनी सुकीर्तिका प्रधान—विस्तार करनेके कारण यह यशस्वी पुरुष ‘पृथु’ नामक सम्राट होगा।” ऋषियाने और बताया। “और इस सर्वशुभलक्षणसम्पन्ना परम सुन्दरीका नाम ‘अर्चि’ होगा। यह सम्राट पृथुकी धर्मपत्नी होगी।” पृथुके दाहिने हाथमें चक्र और चरणोंमें कमलका चिह्न देखकर ऋषियाने और बताया—‘पृथुके वेपमें स्वयं श्रीहरिका अंश अवतरित हुआ है और प्रभुकी नित्य सहचरी लक्ष्मीजीने ही अर्चिके रूपमें धरतीपर पदार्पण किया है।’

‘महात्माओ! धर्म और अर्थका दर्शन करानेवाली अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धि मुझे स्वतः प्राप्त हो गयी है।’ इन्द्रके समान तेजस्वी नरश्रेष्ठ पृथुने कवच धारण कर रखा था। उनकी कमरमें तलवार बँधी थी। वे धनुष-

बाण लिये हुए थे। उन्हें वेद-वेदाङ्गोंका पूर्ण ज्ञान था। वे धनुर्वेदके भी विद्वान् थे। उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषियासे कहा—‘मुझ इस बुद्धिके द्वारा आपलोगोंका कोन-सी सवा करनी है? आपलोग आज्ञा प्रदान कर। मैं उसे अवश्य पूरी करूँगा।’

तब वहाँ दवताआ और महर्षियाने उनसे कहा—

नियतो यत्र धर्मो वै तमशङ्क समाचर॥

प्रियाप्रिये परित्यज्य सम सर्वेषु जन्तुषु।

काम क्रोध च लोभ च मान चोत्सृज्य दूरत ॥

यश्च धर्मात् प्रविचलेल्लोके कश्चन मानव।

निग्राह्यस्ते स्वयाहुभ्या शश्वद्धर्ममेवेक्षता॥

प्रतिज्ञा चाधिरोहस्य मनसा कर्मणा गिरा।

पालयिष्याम्यह भौम चन्द्र इत्येव चासकृत्॥

यश्चात्र धर्मो नित्योक्तो दण्डनीतियव्याश्रय।

तमशङ्क करिष्यामि स्ववशो न कदाचन॥

अदण्ड्या मे द्विजाश्चेति प्रतिजानीहि हे विभो।

लोकं च सकरात्कृत्व त्रातास्मीति परतप॥

(महा०, शान्तिपर्व ५९।१०३-१०८)

“वेननन्दन! जिस कार्यमें निश्चितरूपसे धर्मकी सिद्धि होती हो, उसे निर्भय होकर करो। प्रिय और अप्रियका विचार छोड़कर, काम, क्रोध, लाभ और मानको दूर हटाकर समस्त प्राणियोंके प्रति समभाव रखो। लोकमें जो कोई भी मनुष्य धर्मसे विचलित हो, उसे सनातन धर्मपर दृष्टि रखते हुए अपने बाहुबलसे परास्त करके दण्ड दो। साथ ही यह भी प्रतिज्ञा करो कि ‘मैं मन वाणी और क्रियाद्वारा भूतलवर्ती ब्रह्म (वेद)-का निरन्तर पालन करूँगा। वेदमें दण्डनीतिसे सम्बन्ध रखनेवाला जो नित्य धर्म बताया गया है, उसका मैं निश्चय होकर पालन करूँगा। कभी स्वच्छन्द नहीं होऊँगा।’ परतप प्रभो! साथ ही यह भी प्रतिज्ञा करो कि ‘ब्राह्मण मेरे लिये अदण्डनीय हाग तथा मैं सम्पूर्ण जगत्को वर्णसरता आर धर्मसरतासे बचाऊँगा।”

‘पूज्य महात्माओ! आदिसम्राट् महाराज पृथुने अत्यन्त विनम्र वाणीमें ऋषियाके आज्ञापालनका दृढ सकल्प व्यक्त करते हुए कहा—‘महाभाग ब्राह्मण मेरे लिये सदा वन्दनीय होंगे।’

महाराज पृथुके दृढ आश्वासनसे ऋषिगण अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। उन्होंने महाराज पृथुका अभिषेक करनका निर्णय किया। उस समय नदी समुद्र पर्वत सर्प गौ पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सभी प्राणिया और दवताआने भी उन्हें बहुमूल्य उपहार दिये। फिर सुन्दर वस्त्रभूषणसं अलङ्कृत महाराज पृथुका विधिवत् गज्याभिषेक

हुआ। उस समय महारानी अर्चिके साथ उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी।

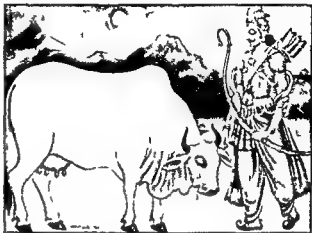
इसके अनन्तर भविष्यद्रष्टा ऋषियाकी प्रेरणासे वन्दोजनाने महाराज पृथुके भावी पराक्रमाका वणन कर उनकी स्तुति की। महाराज पृथुने वन्दोजनाकी प्रशंसा करते हुए उन्हें अभीष्ट वस्तुएँ देकर सतुष्ट किया, साथ ही उन्होंने ब्राह्मणादि चारों वर्णों, सेवका, मन्त्रिया, पुरोहिता, पुत्रासिया, दशवासिया तथा विभिन्न व्यवसायिया आदिका भी यथाचित सत्कार किया।

‘महाराज! हमारे प्राणाकी रक्षा कर!’ भूखसे जर्जर अत्यन्त कृशकाय प्रजाजनाने आकर अपन सम्राट्से प्रार्थना की। हम पटकी भीषण ज्वालासे जल रहे हैं। आप हमारे अन्नदाता प्रभु बनाये गये हैं, हम आपके शरण हैं। आप अन्नकी शोभ व्यवस्था कर हमारे प्राणको बचा ल।’

वेनक पापाचरणसे पृथ्वीका अन्न नष्ट हो गया था। सर्वत्र दुर्भिक्ष फैला हुआ था। प्राणप्रिय प्रजाके आर्तनादसे व्याकुल हो आदिसम्राट् महाराज सोचने लगे।

‘पृथ्वीने ही अन्न एवं आषाधियोंको अपने भीतर छिपा लिया है।’ यह विचार मनमें आते ही महाराज पृथु अपना ‘आजगव’ नामक दिव्य धनुष और दिव्य बाण लेकर अत्यन्त क्रोधपूर्वक पृथ्वीके पीछे दौड़े। उन्हें शस्त्र उठाये देखकर पृथ्वी काँप उठी और भयभीत मृगीकी भाँति गौका रूप धारणकर प्राण लेकर भागी। दिशा-विदिशा, धरती-आकाश और स्वर्गतक पृथ्वी भागती

गयी, किन्तु सर्वत्र उसे धनुषकी प्रत्यङ्गापर अपना तीक्ष्ण शर चढ़ाये, लाल आँख किये अत्यन्त क्रुद्ध सम्राट् पृथु दीखे। विवश हाँकर अपनी प्राण-रक्षाके लिये काँपती हुई पृथ्वीने परम पराक्रमी महाराज पृथुसे कहा—‘महाराज!

मुझ मारनेपर आपको स्त्री-वधका पाप लगेगा।’

‘जहाँ एक दुष्टके वधसे बहुताकी विपत्ति टल जाती हो,’ कुपित पृथुने पृथ्वीको उत्तर दिया, ‘सब सुखी होते हैं, उसे मार डालना ही पुण्यप्रद है।’

‘नृपोत्तम!’ पृथ्वी बाली—‘मुझे मार देनेपर आपको प्रजाका आधार ही नष्ट हो जायगा।’ वसुधे! अपनी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेके कारण मैं तो तुझे मार ही डालूँगा।’ प्रतापी महाराज पृथुने उत्तर दिया। ‘फिर मैं अपने योगबलसे प्रजाको धारण करूँगा।’

‘लोकरक्षक प्रभो!’ धरणीने महाराज पृथुके चरणाम प्रणाम कर उनकी स्तुति की। फिर उसने कहा—‘पापात्माअकि द्वारा दुरुपयोग किये जाते देखकर मैंने बीजाको अपनेम रोक लिया। अधिक समय होनेसे वे मेरे उदरमें पच गये हैं। आपकी इच्छा हो तो मैं उन्हें दुग्धक रूपमें दे सकती हूँ। आप प्रजाहितके लिये ऐसा बछड़ा प्रस्तुत कर, जिससे वात्सल्यवश मैं उन्हें दुग्धरूपसे निकाल सकूँ।’

‘धर्मात्माआम श्रेष्ठ महाराज!’ पृथ्वीने आगे कहा—‘एक बात और है। आप मुझे समतल करनेका भी कष्ट कर, जिससे वर्षा ऋतु व्यतीत होनेपर मेरे ऊपर इन्द्रका बरसाया जल सर्वत्र बना रहे। मेरी आर्द्रता सुरक्षित रहे, शुष्क न हो जाय। यह आपके लिये भी शुभकर होगा।’

पृथ्वीके उपयोगी वचन सुनकर महाराज पृथुने

स्वायम्भुव मनुको बछड़ा बना उसका दाहन करके उससे आपधि-बीज-अन्नादिका उत्पादन किया। पृथ्वीके द्वारा सब कुछ प्रदान करनेपर महाराज पृथु बड़ प्रसन्न हुए आर अत्यधिक स्नेहवश उन्होंने सर्वकामदुधा पृथ्वीको अपनी कन्याके रूपम स्वीकार कर लिया। महाराज पृथुने पृथ्वीको समतल भी कर दिया—

मन्वन्तरेषु सर्वेषु विषमा जायते मही।

उज्जहार ततो वेन्य शिलाजालान् समन्तत ॥

धनुष्कोट्या महाराज तेन शैला विविर्धिता ।

(महा० शान्ति० ५९।११५-११६)

‘सभी मन्वन्तरोम यह पृथ्वी ऊँची-नीची हो जाती है, अत वेनकुमार पृथुने धनुषकी काटिद्वारा चारों ओरसे शिलासमूहोंको उखाड़ डाला आर उन्हें एक स्थानपर संचित कर दिया, इसीलिये पर्वतोंकी लम्बाई चाँडाई ओर ऊँचाई बढ़ गयी।’

न हि पूर्वविसर्गे वे विषमे पृथिवीतले।

प्रविभाग पुराणा वा ग्रामाणा वा पुराभवत् ॥

न सस्यानि न गोरक्ष्य न कृषिर्न वणिक्पथ ।

वेन्यात्प्रभृति मेत्रय सर्वस्येतस्य सम्भव ॥

(विष्णुपुराण १।१३।८३-८४)

‘इससे पूर्व पृथ्वीके समतल न होनेसे पुर और ग्राम आदिका कोई विभाग नहीं था। हे मेत्रेय! उस समय अन्न, गारक्षा, कृषि और व्यापारका भी कोई क्रम न था। यह सब तो वनपुत्र पृथुके समयसे ही प्रारम्भ हुआ हे।’

महाराज पृथुके राज्यम सर्वत्र सुख-शान्ति थी। प्रजा सर्वथा निश्चिन्त रहकर अपने-अपने धर्मका पालन करती थी। वहाँ रोग-शोक नामकी कोई वस्तु नहीं थी—

न जरा न च दुर्मिक्ष नाधयो व्याधयस्तथा ॥

सरीसृपेभ्य स्तेनभ्यो न चान्योन्यात् कदाचन।

भयमुत्पद्यते तत्र तस्य राज्ञोऽभिरक्षणात् ॥

(महा० शान्ति० ५९।१२१-१२२)

‘महाराज पृथुके राज्यम किसीको बुढ़ापा, दुर्मिक्ष तथा आधि-व्याधिका कष्ट नहीं था। राजाकी आरसे रक्षकों समुचित व्यवस्था होनेके कारण वहाँ कभी किसीको सर्पों चारा तथा आपसक लागासे भय नहीं प्राप्त होता था।’

इतना ही नहीं, विष्णुक अशावतार श्रीपृथुक शासनम इच्छित वस्तुएँ स्वय प्राप्त हो जाती थीं—

अकृष्टपच्या पृथिवी सिद्ध्यन्त्यत्रानि चिन्तया।

सर्वकामदुधा गाव पुटक पुटक मधु ॥

(विष्णुपुराण १।१३।५०)

‘पृथ्वी बिना जोते-चाय धान्य पकानवाली था। केवल चिन्तामात्रसे ही अन्न सिद्ध हो जाता था, गोएँ कामधेनुरूप थीं आर पत्ते-पत्तेम मधु रहता था।’

महाराज पृथुके चरणाम सारा जगत् देवताक समान मस्तक झुकाता था। व सागरकी आर जात ताँ उसका जल स्थिर हो जाता। पर्वत उन्हें मार्ग दे देते थे। उनके रथको पताका सदा फहराती रही।

सम्राट् पृथु अत्यन्त धर्मात्मा तथा परम भगवद्भक्त थे। उन्हें विषयभोगाकी तनिक भी इच्छा नहीं थी। सासारिक कामनाएँ उनका स्पर्शतक नहीं कर सकी थीं। वे सदा श्रीभगवान्‌को ही प्रसन्न रखना चाहते थे। उन्होंने प्रभुको सतुष्ट करनेके लिय मनुके ब्रह्मावर्त क्षेत्रमे जहाँ पुण्यताया सरस्वती पूर्वमुखी होकर बहती हैं, सो अध्रमेध-यज्ञाकी दीक्षा ली। श्रीहरिकी कृपासे उस यज्ञानुष्ठानसे उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात दंवरज इन्द्रको प्रिय नहीं लगी। सौ श्रातयाग करनेके फलस्वरूप ही जीवको इन्द्रपद प्राप्त होता है। सुतरा ऐसी स्थितिमे दूसरा कोई ‘शतक्रतु’ हो जाय, यह उन्हें कैसे सहन होता। जब महाराज पृथु अन्तिम यज्ञद्वारा यज्ञपति श्रीभगवान्‌की आराधना कर रहे थे, इन्द्रने यज्ञका अश्व चुरा लिया। पाखण्डसे अनेक प्रकारके वेप बनाकर वे अश्वकी चारी करते और महर्षि अत्रिकी आज्ञासे पृथुके महारथी पुत्र विजिताश्व उनसे अश्व छीन लाते।

जब इन्द्रकी दुष्टताका पता महाराज पृथुको चला, तब वे अत्यन्त कुपित हुए, उनके नेत्र लाल हो गये। उन्होंने इन्द्रको दण्ड देनेके लिये धनुष उठाया और उसपर अपना तीक्ष्ण बाण रखा।

‘राजन्! यज्ञदीक्षा लेनेपर शास्त्रविहित यज्ञपशुक अतिरिक्त अन्य किसीका वध उचित नहीं है।’ ऋत्विजाने असह्यप्रकरम महाराज पृथुको रोकते हुए कहा। ‘इस यज्ञम उपद्रव करनेवाला आपका शत्रु इन्द्र आपकी सुकीर्तिसे ही

निस्तेज हो रहा है। हम अमाघ आवाहन-मन्त्राके द्वारा उसे अग्रिम हवनकर भस्म कर देते हैं। आप यज्ञम दीक्षित पुरुषकी मर्यादाका निवाह कर।'

यजमान महाराज पृथुसे परामर्श करके याज्ञकाने क्रोधपूर्वक इन्द्रकी आवाहन किया। वे सुवासे आहुति दना ही चाहते थे कि चतुर्मुखने उपस्थित हाकर उन्हें राक दिया। विधाताने आदिसंप्राद महाराज पृथुसे कहा—'यज्ञन्! यज्ञसज्ञक इन्द्र तो श्रीभगवान्की ही मूर्ति हैं। यज्ञक द्वारा आप जिन देवताआको सतुष्ट कर रहें, वे इन्द्रक ही अङ्ग हैं और उस आप यज्ञद्वारा भस्म कर दना चाहते हैं। आप तो श्राहरिक अनन्य भक्त हैं। आपका तो भाक्ष प्राप्त करना है। अतएव आपको इन्द्रपर क्रोध नहीं करना चाहिये। आप यज्ञ बन्द कर दाजिये।'

ब्राह्मराजीक इस प्रकार समझानपर महाराज पृथुने यज्ञको वहीं पूणाहुति कर दी। उनको सहिष्णुता, विनय एव निष्काम भक्तिये भगवान् विष्णु बड़ प्रसन्न हुए। भक्तवत्सल प्रभु इन्द्रक साथ वहाँ उपस्थित हो गये। इन्द्र अपने कर्मोस लज्जित हाकर महाराज पृथुक चरणाम गिरना ही चाहते थे कि महाराजने उन्हें अत्यन्त प्रातिपूर्वक हृदयस लगा लिया और वनक मनकी मलिनता दूर कर दी।

महाराज पृथुने त्रैलाक्यसुन्दर, भुवनमाहन भगवान् विष्णुकी आर दखा ता उनके आनन्दकी सीमा नहीं रही। नेत्राम जल भर आनन्द कारण वे प्रभुका दर्शन नहीं कर पा रहे थे। श्रीभगवान्ने उन्हें ज्ञान, वराग्य तथा राजनीतिक गूढ़ रहस्याको बताते हुए कहा—

वर च मत् कञ्चन मानवेन्द्र

वृणीष्य तेऽह गुणाशीलयन्त्रित ।

नाह मखेर्वै सुलभस्तयाभि-

योगेन वा यत्समाचित्तवर्ती ॥

(श्रामद्भागवत ४।२०।१६)

'राजन्! तुम्हारे गुणों और स्वभावने मुझको वशम कर लिया है, अत तुम्हें जो इच्छा हो, वही वर मुझसे माँग लो। उन क्षमा आदि गुणोंसे रहित यज्ञ तप अथवा योगके द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है, मैं तो उन्हींक हृदयम रहता हूँ, जिनक चित्तमे समता रहती है।'

प्रभुक चरणकमल वसुन्धराको स्पर्श कर रहे थे।

उनका एक करकमल गरुडजीक कन्धेपर था। महाराज पृथुन अश्रु पाछकर प्रभुके मुखारविन्दकी आर दखते हुए अत्यन्त विनयक साथ कहा—

वरान्विधौत्वद्वादश्वराद्युध कथवृणीते गुणविक्रियात्मनाम् ।
य नारकाणामपि सन्ति दहिना तानीश कवल्पपत वृणे न च ॥
न कामय नाथ तदप्यह क्वचिन्न यन्न युष्मच्चरणाम्युजासव ।
महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमप मे वर ॥

(श्रामद्भागवत ४।२०।२३-२४)

'मोक्षपति प्रभा! आप वर देनेवाल ब्रह्मादि देवताआको भी वर देनेम समर्थ हैं। काई भी युद्धिमान् पुरुष आपसे दहाभिमानियाक भागनयोग्य विषयाका कैसे माँग सकता है? व तो नारकी जीवाका भा मिलते ही हैं। अत मैं इन तुच्छ विषयाका आपसे नहीं माँगता। मुझ तो उस मोक्षपदकी भी इच्छा नहीं है, जिसम महापुरुषाक हृदयस उनके मुखद्वारा निकला हुआ आपके चरणकमलाका मकरन्द नहीं है—जहाँ आपकी कीर्ति-कथा सुननका सुख नहीं मिलता। इसलिये मरी ता यही प्रार्थना है कि आप मुझ दस हजार कान दे दाजिये, जिनस मैं आपके लीला-गुणाका सुनता ही रहूँ।'

'तुम्हारा अनुरक्ति मुझम बना रहे।'—इस प्रकार वरदान देकर महाराज पृथुद्वारा पूजित श्रीभगवान् अपन धामको पधारे।

×

×

×

आदिराज महाराज पृथुने गङ्गा-युगनाके मध्यवर्ती क्षेत्र प्रयागराजको अपनी निवासभूमि बना लिया था। वे सर्वथा अनासक्त भावसे तत्परतापूर्वक प्रजाका पालन करते थे। वे अननक प्रकारके महोत्सव किया करते थे। एक बार एक महासत्रमे देवता, ब्रह्मर्षि और राजर्षि भी उपस्थित थे। उन सबका यथायोग्य स्वागत-सत्कार करनेके उपरान्त परम भागवत महाराज पृथुने सबके सम्मुख अपनी प्रजाको उपदेश दते हुए कहा—'प्रिय प्रजाजन! अपने इस राजाके पारमार्थिक हितक लिये आपलोग परस्पर दोषदृष्टि छोडकर हृदयसे सर्वेश्वर प्रभुको स्मरण करते हुए अपने-अपने कर्तव्यका पालन करते रहिये। आपका स्वार्थ भी इसीम है और इस प्रकार मुझपर भी आपका परम अनुग्रह होगा। इस पृथ्वीतलपर भरे जा प्रजाजन सर्वगुरु श्रीहरिकी निष्ठापूर्वक अपने-अपने धर्मके द्वारा निरन्तर पूजा करते हे, उनकी मुझपर बड़ी कृपा है।' भगवान्की महिमाका निरूपण

(१०) भगवान् मत्स्य

प्रलयपपत्ति धातु सुप्तशक्तमुख्य
श्रुतिगणामपनीत प्रत्युपादत्त हत्वा।
दिर्तिजमकथयद् या वरुह सत्यव्रताना
तमहमखिलहन्तु जिह्ममीन नताऽस्मि॥

(श्रामद्वयगत ८।२४।६१)

‘प्रलयकालान समुद्रम जय ब्रह्माजो सां गय ध,
उनकी सृष्टि-शक्ति लुप्त हो चुकी थी उस समय उनके
मुखास निकली हुई श्रुतियाका चुराकर हयग्राव दत्त
पातालम ले गया था। भगवान् उस मारकर वे श्रुतियाँ
ब्रह्माजाका लौटा दीं एवं राजर्षि सत्यव्रत तथा सप्तर्षियाका
ब्रह्मतत्त्वका उपदेश किया। उन समस्त जगत्के परम कारण
लाला-मत्स्यभगवान्का मैं नमस्कार करता हूँ।’

× × ×

कृतयुगक आदिम सत्यव्रत-नामस विख्यात एक
राजर्षि थे। य ही वतमान महाकल्पम श्राद्धदेव-नामस
प्रसिद्ध विवस्वान्क पुत्र हुए, जिन्ह भगवान्ने ववस्वत
मनु बना दिया था। राजा सत्यव्रत ऋद्ध क्षमाशाल, समस्त
श्रेष्ठ गुणास सम्पन्न आर सुख-दुःखका समान समझनेवाले
एक वार पुरुष थे। य पुत्रका राज्यभार सापकर स्वय
तपस्याक लिय वनम चल गये आर मलय पर्वतक एक
शिखरपर उत्तम यागका आश्रय लेकर धार तपम सलग्न
हो गय। दस हजार वर्ष योतनेक पश्चात् कमलासन
ब्रह्मा राजाके समक्ष प्रकट हुए आर बोले—‘वर वृणीष्व—
वर माँगा।’ तब राजाने पितामहक चरणाम प्रणाम करक
कहा—‘दव। मैं आपस कवल एक ही उत्तम वर प्राप्त
करना चाहता हूँ, वह यह है कि प्रलयकाल उपस्थित
होनेपर मैं चराचर समस्त भूत-समुदायकी रक्षा करनेम
समर्थ हो सकूँ। यह सुनकर विश्वात्मा ब्रह्मा ‘एवमस्तु—
यही हो’ या कहकर वहीं अन्तर्हित हो गये आर
देवताआने राजापर महान् पुष्पवृष्टि का।

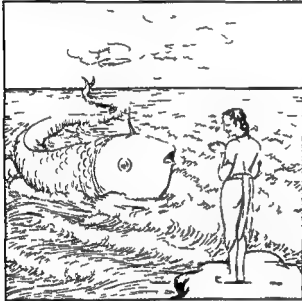
एक दिनकी घटना है कि राजर्षि सत्यव्रत नदीम
स्नान करके तर्पण कर रहे थे। इतनेम ही जलके साथ
एक छाटो-सी मछली उनकी अङ्गलिम आ गयी। राजाने
जलके साथ ही उसे फिरसे नदीम डाल दिया। तब उस

मछलीने बड़ा करुणाक साथ राजासे कहा—‘राजन्। आप
बड़ दयालु हैं। आप जानत ही हैं कि बड़-बड़ जलजन्तु
अपनी जातिवाले छाटे-छाट जलजन्तुआको खा जात हैं
तब फिर आप मुझ इस नदीक जलम क्या छाड़ रह ह।’
राजा सत्यव्रतन उस मछलीकी अत्यन्त दानतापूर्ण वाणी
सुनकर उसे अपन कमण्डलुम रख लिया आर आश्रमपर
ले आये। एक ही रातम वह मछली इतनी बड़ गयी कि
उसके रहनेक लिय कमण्डलुम स्थान ही नहीं रह गया।
तब वह राजासे वाली—‘राजन्। अब तो इस कमण्डलुम
मेरा किसी प्रकार भा निर्वाह नहीं हो सकता, अत मेरे
सुखपूर्वक रहनेके लिये कोई बड़ा-सा स्थान नियत
कीजिये।’ तब राजर्षि सत्यव्रतन उस मछलीको कमण्डलुस
निकालकर एक बहुत बड़े पानीके मटकमे रख दिया,
परतु दो ही घडीम वह वहाँ भी बढकर तीन हाथकी हा
गयी। फिर उसन राजासे कहा—‘राजन्। यह मटका भी
मेरे लिये पर्याप्त नहीं है, अत मुझ सुखपूर्वक रहनक
लिये कोई दूसरा बड़ा-सा स्थान दीजिये।’ राजा सत्यव्रतने
वहाँसे उस मछलीको उठाकर एक बड़े सरावरमे डाल
दिया परतु थोड़ी ही देरम उसने उस सरोवरके जलको
भी घेर लिया आर कहा—‘राजन्। यह भी मेरे सुखपूर्वक
रहनेके लिये पर्याप्त नहीं है।’ इस प्रकार राजा उसे
अन्यान्य अगाध जलराशिवाले सरोवरम छाड़ते गये आर

वह उन्हें अपनी शरीर-वृद्धिसे परिव्याप्त करती गयी। तब राजाने उसे समुद्रम डाल दिया। समुद्रम छोड़े जाते समय उस लीला-मत्स्यने कहा—“वीरवर नरेश! समुद्रम बहुत-से विशालकाय मगरमच्छ रहते हैं, वे मुझे निगल जायेंगे, अतः आप मुझे समुद्रम मत डालिये।”

मत्स्यभगवान्की वह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रतकी बुद्धि मोहाच्छन्न हो गयी। तब उन्होंने पूछा—

‘हम मत्स्यरूपसे माहित करनेवाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिनमें सौ याजन विस्तारवाले सरोवरको आच्छादित कर लिया। ऐसा पराक्रमशाली जलजन्तु तो हमने आज तक न देखा था और न सुना ही था। निश्चय ही आप साक्षात् सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी अविनाशी श्रीहरि हैं। जीवोपर अनुग्रह करनेके लिये ही आपने जलचरका रूप धारण किया है। पुरुषश्रेष्ठ! आप जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके कर्ता हैं, आपको नमस्कार है। विभो! हम शरणागत भक्तांके आप ही आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीलावतार प्राणियोंके अभ्युदयके लिये ही होते हैं तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह मत्स्यरूप किस उद्देश्यसे धारण किया है?’

राजाके या पूछनपर मत्स्यभगवान् बोले—“शत्रुसूदन! आजसे सातवे दिन भूलोक आदि तीन लोक प्रलयपयोधिमें निमग्न हो जायेंगे। उस समय प्रलयकालकी जलराशिमें त्रिलोकीके डूब जानेपर मेरी प्रेरणासे एक विशाल नौका तुम्हारे पास आयेगी। तब तुम समस्त ओपधियां, छोटे-बड़े

सभी प्रकारके बीजा और प्राणियोंके सूक्ष्मशरीराको लेकर सप्तर्षियोंके साथ उस बड़ी नावपर चढ़ जाना और निश्चित होकर उस एकाणविके जलमें विचरण करना। उस समय प्रकाश नहीं रहेगा, केवल ऋषियोंके दिव्य तेजका ही सहारा रहेगा। जब झड़ावातक प्रचण्ड वंगस नाव डगमगाने लगेगी, उस समय मैं इसी रूपमें तुम्हारे निकट उपस्थित होऊँगा। तब तुम वासुकि नागके द्वारा उस नावको मेरे सौगम बाँध देना। इस प्रकार जबतक ब्राह्मी निशा रहेंगे, तबतक मैं तुम्हारे तथा ऋषियोंके द्वारा अधिष्ठित उस नावका प्रलय-सागरमें खोঁचता हुआ विचरण करूँगा। उस समय तुम्हारे प्रश्न करनेपर मैं उनका उत्तर दूँगा, जिनसे मेरी महिमा, जो ‘परब्रह्म’ नामसे विख्यात है, तुम्हारे हृदयमें प्रस्फुटित हो जायगी।’ राजासे या कहकर मत्स्यभगवान् वहीं अन्तर्हित हो गये।

राजर्षि सत्यव्रत भगवान्के बताये हुए उस कालकी प्रतीक्षा करने लग। वे कुशाको, जिनका अग्रभाग पूर्वकी ओर था, बिछाकर उसपर ईशानकोणकी ओर मुख करके बैठ गये और मत्स्यरूपधारी श्रीहरिके चरणाका चिन्तन करने लगे। इतनेमें ही राजाने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादाभङ्ग करके चारों ओरसे पृथ्वीको डुबाता हुआ बढ़ रहा है और भयकर मेघ वर्षा कर रहे हैं। तब उन्होंने

भगवान्के आदेशका ध्यान किया और देखा कि नाव आ गयी। फिर ता राजा ओपधि, बीज और सप्तर्षियोंको साथ लेकर उस नावपर सवार हो गये। तब सप्तर्षियोंने प्रसन्न होकर कहा—“राजन्! कशबका ध्यान कीजिये। वे ही

हमलोगाकी इस सकटसे रक्षा करके कल्याण करेगे।' तदनन्तर राजाके ध्यान करते ही श्रीहरि मत्स्यरूप धारण करके उस प्रलयाब्धिमें प्रकट हो गये। उनका शरीर स्वर्ण-सा ददीप्यमान तथा चार लाख कोसक विस्तारवाला था। उनके एक सींग भी था। राजाने पूर्वकथनानुसार उस नावको वासुकि नागद्वारा मत्स्यभगवान्के सींगमें बाँध दिया और स्वयं प्रसन्न होकर उन मधुसूदनकी स्तुति करने लगे।

राजा सत्यव्रतके स्तवन कर चुकनेपर मत्स्यरूपधारी पुरुषोत्तम भगवान्ने प्रलय-पयाधिमें विहार करते हुए उन्हें तत्त्वज्ञानका उपदेश किया, जो 'मत्स्यपुराण' नामसे प्रसिद्ध है। तत्पश्चात् प्रलयान्तमें भगवान्ने हयग्रीव असुरको मारकर उससे वंद छीन लिये और ब्रह्माजीको दे दिया। भगवान्की कृपासे राजा सत्यव्रत ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न होकर इस कल्पमें वैवस्वत मनु हुए।

(११) भगवान् कूर्म

पृष्ठ भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिगिरिवाग्राग्रकण्डूयना-
त्रिद्रालो कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिला पान्तु व ।
यत्सस्कारकलानुवर्तनवशाद् चलानिभेनाभ्रसा
यातायातमतन्त्रित जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति ॥
(श्रीमद्भागवत १२।१३।२)

'जिस समय भगवान्ने कच्छपरूप धारण किया था और उनकी पीठपर बड़ा भारी मन्दराचल मथानीकी तरह घूम रहा था, उस समय मन्दराचलकी चट्टानाकी नोकसे पीठके खुजलाये जानेके कारण भगवान्को तनिक सुख मिला। उन्हें नौद-सी आने लगी और उनके श्वासकी गति धाँडी बढ़ गयी। उस समय उस श्वास-वायुसे जो समुद्रक जलको धक्का लगा था, उसका सस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास-वायुके थपेड़ाके फलस्वरूप ज्वार-भाटोके रूपमें दिन-रात चढता-उतरता रहा है, उसे अबतक विश्राम न मिला। भगवान्की वही परमप्रभावशाली श्वास-वायु आपलोगाकी रक्षा करे।'

'सुन्दरी! अपने हाथमें सुशाभित सतानक-पुष्पाकी अत्यन्त सुगन्धित दिव्य माला मुझे द दो।' एक बार भगवान् शकटके अशावतार महर्षि दुर्वासाने सानन्द पृथ्वीतलपर विचरण करत हुए एक विद्याधरीके हाथमें अत्यन्त सुवासित मालाको देखकर उससे कहा।

'मेरा परम सौभाग्य है।' विद्याधरीन महर्षिक चरणामे श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर उनके कर-कमलाम माला देते हुए अत्यन्त विनम्रतापूर्वक मधुर वाणीमें कहा। 'मैं तो कृतार्थ हो गयी।'

महर्षिने माला लेकर अपने गलम डाल ली और

आगे बढ़ गये। उधरसे त्रैलोक्याधिपति देवराज इन्द्र ऐरावतपर चढकर देवताआके साथ आ रहे थे। महर्षि दुर्वासाने प्रसन्न होकर अपने गलेका भ्रमरासे गुञ्जायमान अत्यन्त सुन्दर और सुगन्धित माला निकालकर शचीपति इन्द्रके ऊपर फक दी। सुरेश्वरने वह माला ऐरावतके मस्तकके ऊपर डाल दी। ऐरावतने उस भ्रमराकी गुजारसे युक्त सुवासित मालाको सूँडसे सूँधा और फिर उसे पृथ्वीपर फक दिया। यह दृश्य देखकर महर्षि दुर्वासाके नेत्र लाल हो गये। उन्होंने अत्यन्त कुपित होकर सहस्राक्षका शाप दे दिया—

मया दत्ताभिमा माला यस्मान्न बहु मन्यसे ।
त्रैलोक्यश्रीरतो मूढ विनाशमुपयास्यति ॥
मदत्ता भवता यस्मात् क्षिप्ता माला महीतले ।
तस्मात् प्रणष्टलक्ष्मीकं त्रलाव्य ते भविष्यति ॥

(विष्णुपुराण १।९।१४ १६)

'रे मूढ! तूने मेरी दी हुई मालाका कुछ भी आदर नहीं किया, इसलिये तेरा त्रिलोकीका वैभव नष्ट हो जायगा। तूने मेरी दी हुई मालाका पृथ्वीपर फका है, इसलिये तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जायगा।'

भयाक्रान्त शचीपति ऐरावतसे उतरकर महर्षिके चरणपर गिर पड़े और हाथ जोडकर अनेक प्रकारकी स्तुतियासे उन्हें प्रसन्न करनेका प्रयत्न करने लग। तब भी महर्षि दुर्वासाने कहा—

नाह क्षमिष्य बहुना किमुक्तन शतक्रता ।
विडम्बनायिमा भूय करोत्यनुयात्मिकाम् ॥

(विष्णुपुराण १।९।२४)

‘शतक्रता। तू बारम्बार अनुनय-विनयका ढाग क्या करता है? तोरे इस कहने-सुननेसे क्या होगा? मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता।’

महर्षि दुर्वास वहाँसे चले गये और इन्द्र भी उदास होकर अमरवती पहुँचे। उसी क्षणसे अमरन्द्रसहित त्रैलाव्यके वृक्ष तथा तृण-लतादि क्षीण होनेसे श्रीहत एव विनष्ट होने लगे। त्रिलोकोके श्रीहीन एव सत्त्वशून्य हो जानेसे प्रबल-पराक्रमी दैत्याने अपने तीक्ष्ण अस्त्रासे देवताआपर आक्रमण कर दिया। देवगण पराजित होकर भागे। स्वर्ग दानवाका क्रीडाक्षेत्र बन गया।

असहाय, निरुपाय एव दुर्बल देवताआकी दुर्दशा देखकर इन्द्र, वरुण आदि देवता समस्त देवताओंके साथ सुमेरुके शिखरपर लोकपितामहके पास पहुँचे। सकटग्रस्त देवताओंके त्राणके लिये चतुरानन सबके साथ भगवान् अजितके धाम वैकुण्ठम पहुँचे। वहाँ कुछ भी न देखनेपर उन्होंने वेदवाणीके द्वारा श्रीभगवान्की स्तुति करते हुए प्रार्थना की—

स त्व नो दर्शयात्मानमस्मत्कराणोचरम्।

प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मित ते मुखाम्बुजम्॥

(श्रीमद्भागवत ८।५।४५)

‘प्रभो! हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मन्द-मन्द मुस्कानसे युक्त आपका मुखकमल अपने इन्हीं नेत्रासे देख। आप कृपा करके हम उसका दर्शन कराइये।’

देवताआक स्तवनसे सतुष्ट होकर अमित तेजस्वी, मङ्गलधाम एव नयनानन्ददाता भगवान् विष्णु मन्द-मन्द मुस्कारते हुए उन्हींके बीच प्रकट हो गये। देवताआने पुन दयामय, सर्वसमर्थ प्रभुकी स्तुति करते हुए अपना अभीष्ट निवेदन किया—

त्वमात्तां शरणं विष्णो प्रयाता दैत्यनिर्जिता ।

वयं प्रसीद सर्वात्मस्तेजसाप्याययस्व न ॥

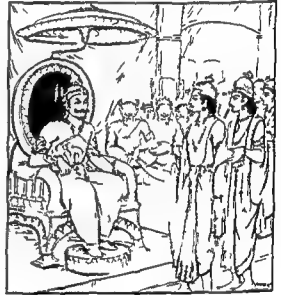
(विष्णुपुराण १।९।७२)

‘विष्णो! दैत्याद्वारा परास्त हुए हमलोग आतुर होकर आपका शरणम आये हैं सर्वस्वरूप। आप हमपर प्रसन्न होइये और अपने तजसे हम सशक्त कीजिये।’

‘पुन सशक्त हानेक लिये तुम्हें जरा-मृत्युनिवारिणी

सुधा अपेक्षित है।’ जगत्पति भगवान् विष्णुने मेघगम्भीर स्वरम देवताआसे कहा। ‘अमृत समुद्र-मन्थनसे प्राप्त होगा। यह काम अकेले तुम देवताआसे नहीं हो सकता। इसके लिये तुमलाग सामनीतिका अवलम्बन कर असुरासे सधि कर लो। अमृतपानके प्रश्नपर वे भी सहमत हो जायेंगे। फिर समुद्रम सारी ओपधियाँ लाकर डाल दो। इसके उपरान्त मन्दरगिरिका मथानी एव नागराज वासुकिकी नेती बनाकर मेरी सहायतासे समुद्र-मन्थन करो। तुम्हें निश्चय ही सुफल प्राप्त होगा, पर आलस्य और प्रमाद त्यागकर शीघ्र ही अमृतप्राप्तिके लिये प्रयत्न करो।’

लोलाधारी प्रभु वहाँ अन्तर्धान हो गये। इन्द्रादि देवता दैत्यराज बलिके समीप पहुँचे। बुद्धिमान् इन्द्रने

उन्हें अपने बन्धुत्वका स्मरण कराया और भगवान्के आदेशानुसार बलिसे अमृत-प्राप्तिके लिये समुद्र-मन्थनकी बात कही। ‘अमृतम देवताओं और दैत्याका समान भाग होगा’—इस लाभकी दृष्टिसे दैत्येश्वर बलिने सुरेन्द्रका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वहाँ उपस्थित अन्य सेनापति शम्बर-अरिष्टनमि और त्रिपुरनिवासी दैत्याने भी इसका समर्थन किया।

फिर तो धराधामकी सारी ओपधियाँ, तृण और लताएँ क्षीरसागरम डाल दी गयीं। देवताआँ और दैत्याने अपना मतभेद त्यागकर मन्दरगिरिको उखाड़ा और उसे क्षीराब्धिचटकी आर ले चल किन्तु महान् मन्दरचल उनसे अधिक दूर नहीं जा सका। विवशत उन लोगोंने

उसे वीचमे ही पटक दिया। उस सोनेके मन्दरगिरिके गिरनेसे कितने ही देव और दैत्य हताहत हो गये।

देवा और दैत्याका उत्साह भङ्ग होत ही भगवान् गरुडध्वज वहाँ प्रकट हो गये। उनकी अमृतमयी कृपादृष्टिसे मृत देवता पुनः जावित हो गये और उनकी शक्ति भी पूर्ववत् हो गयी। दयाधाम सर्वसमर्थ श्रीभगवान्ने एक हाथसे धारसे मन्दराचलको उठाकर गरुडकी पीठपर रखा और देवता तथा दैत्यासहित जाकर उस क्षीरोदधि-तटपर रख दिया।

देवता और दैत्याने महान् मन्दरगिरिको समुद्रमे डालकर नागराज वासुकिकी नती बनायी। सर्वप्रथम अजितभगवान् नागराज वासुकि के मुखकी ओर गये। वहाँ देखकर अन्य देवता भी वासुकि के मुखकी ओर चले गये।

‘पूँछ सपका अशुभ अङ्ग ह।’ दैत्याने विरोध करते हुए कहा। ‘हम इस नहीं पकड़ेंगे।’ और दैत्यगण दूर खड़े हो गये।

देवताआने कोई आपत्ति नहीं की। वे पूँछकी ओर आ गये और दैत्यगण सगर्व मुखकी ओर जाकर सोत्साह समुद्रमन्थन करने लग। किन्तु मन्दरगिरिके नीचे कोई

आधार नहीं था। इस कारण वह नीचे समुद्रमे डूबने लगा। यह देखकर अचिन्त्यशक्ति-सम्पन्न श्रीभगवान् विशाल एव विचित्र कच्छपका रूप धारणकर समुद्रमे मन्दरगिरिके नीचे पहुँच गये। कच्छपावतार भगवान्की एक लाख योजन विस्तृत पीठपर मन्दरगिरि ऊपर उठ गया। देवता और दैत्य समुद्र-मन्थन करने लग। भगवान् आदिकच्छपकी सुविस्तृत पीठपर मन्दरगिरि अत्यन्त तीव्रतासे घूम रहा था और श्रीभगवान्को ऐसा प्रतीत होता था, जैसे कोई उनकी पीठ खूजता रहा है।

समुद्र-मन्थनका कार्य सम्पन्न हो जाय, एतदर्थ श्रीभगवान् शक्ति-सर्वर्द्धनके लिये असुरां अमुररूपसे, देवताओं देवरूपसे और वासुकिनागम निद्रारूपसे प्रविष्ट हो गये। इतना ही नहीं, वे मन्दरगिरिको ऊपरसे दूसरे महान् पर्वतकी भाँति अपने हाथासे दबाकर स्थित हो गये। श्रीभगवान्की इस लीलाको देखकर ब्रह्मा, शिव और इन्द्रादि देवगण स्तुति करते हुए उनके ऊपर दिव्य पुष्पाकी वृष्टि करने लगे।

इस प्रकार कच्छपावतार श्रीभगवान्की पीठपर मन्दराचल स्थिर हुआ और उन्हींकी शक्तिसे समुद्र-मन्थन हुआ।

(१२) भगवान् धन्वन्तरि

देवान् कृशानसुरसर्पनिपीडिताङ्गान्

दृष्ट्वा दयालुर्मृत वितरीतुकाम ।

पाथाधिमन्थनविधीं प्रकटोऽभवद्वा

धन्वन्तरि स भगवानवतात् सदा न ॥

‘असुराके द्वारा पाडित होनेसे जो दुर्बल हो रहे थे, उन देवताओंकी अमृत पिलानकी इच्छासे ही भगवान् धन्वन्तरि समुद्र-मन्थनसे प्रकट हुए थे। वे हमारी सदा रक्षा कर।’

x

x

x

सागर-मन्थनका महत्त्व वतलाकर देवताआने असुरोंकी अपना मित्र बना लिया। इसके पश्चात् देव और दानवाने मिलकर अनेक आपधियाँका क्षीरसागरमे डाला। मन्दराचलकी मथानी और वासुकिनागको रस्सी बनाकर ज्यों ही उन्होंने समुद्र-मन्थन प्रारम्भ किया त्यों ही निराधार मन्दराचल

समुद्रमे धँसने लगा। तब स्वयं सर्वेश्वर भगवान्ने कूर्मरूपसे मन्दरगिरिको अपनी पीठपर धारण किया। इतना ही नहीं श्रीभगवान्ने देवता, दानवी एवं वासुकिनागम प्रविष्ट होकर और स्वयं मन्दराचलको ऊपरसे दबाकर समुद्र-मन्थन कराया। हलाहल, कामधेनु, ऐरावत, उच्चैःश्रवा अश्व, अप्सराएँ, कौस्तुभमणि, वारुणी, शङ्ख, कल्पवृक्ष, चन्द्रमा, लक्ष्मीजी और कदलीवृक्ष उससे प्रकट हो चुके थे। अमृत-प्राप्तिके लिये पुनः समुद्र-मन्थन होने लगा और अन्तर्गम हाथम अमृत-कलश लिये भगवान् धन्वन्तरि प्रकट हुए। धन्वन्तरि साक्षात् विष्णुके अंशसे प्रकट हुए थे इस कारण उनका स्वरूप भी मधुश्याम श्रीहरिके समान श्यामल एवं दिव्य था। चतुर्भुज धन्वन्तरि शौर्य एवं तेजसे युक्त थे।

अमृत-वितरण हो जानपर देवराज इन्द्रने इनसे

देववेद्यका पद स्वीकार करनेकी प्रार्थना की। इन्होंने इन्द्रके इच्छानुसार अमरावतीमें निवास करना स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद पृथ्वीपर अनक व्याधियाँ फैलीं। मनुष्य विभिन्न प्रकारके रोगास कष्ट पान लगे। तब इन्द्रकी प्रार्थनासे भगवान् धन्वन्तरिन् काशिराज दिवादासके रूपमें पृथ्वीपर अवतार धारण किया। इन्हें आदिदेव, अमरवर, अमृतयोनि एवं अब्ज आदि नामासे सम्बोधित

किया गया है।

लाक-कल्याणार्थ एवं जरा आदि व्याधियाका नष्ट करनेके लिये स्वयं भगवान् श्राविष्णु धन्वन्तरिक रूपमें कार्तिक कृष्ण त्रयादशीको प्रकट हुए थे, अतः आयुर्वेद-प्रमी भगवान् धन्वन्तरिक भक्तगण एवं आयुर्वेदक विद्वान् इसी दिन प्रतिवर्ष आराम्य-देवताके रूपमें इनकी जयन्ती मनाते हैं।

(१३) श्रीमोहिनी

जरा-मृत्युनिवारिणी सुधाकी प्रातिके लिये देवता और दैत्योंने मिलकर क्षीरसागरका मन्थन किया। अनक अलौकिक वस्तुओंके अनन्तर जब श्वेतवस्त्रधारी भगवान् धन्वन्तरि अमृत-कलश लिये प्रकट हुए, तब सुधा-पानके लिये आतुर असुर उनके हाथसे अमृत-घट छीनकर भाग खड़े हुए। प्रत्येक असुर अद्भुत शक्ति एवं अमरता प्रदान करनेवाला अमृत सर्वप्रथम पी लेना चाहता था। किसीको धैर्य नहीं था। किसीका विश्वास नहीं था।

‘पूरा अमृत कहीं एक ही पी गया तो?’ सभी सशङ्क थे। सभी चिन्तित थे। अमृत-घट प्राप्त करनेके लिये सब परस्पर छीना-झपटी आर तू-तू, मैं-मैं करने लगे।

‘इस छीना-झपटीमें कहीं अमृत-कलश उलट गया और अमृत गिर गया तब?’—यह प्रश्न सबके सम्मुख था, किंतु स्वार्थके सम्मुख वस्तुस्थितिका विचार कौन करता? दत्तासे न्याय आर धर्मकी आशा व्यर्थ थी। दुर्बल देवता दूर उदास आर निराश खड़े थे। कोई समाधान नहीं था।

सहसा कोलाहल शान्त हुआ। देवता और दानवाकी दृष्टि एक स्थानपर टिक गयी। अनुपम रूप-लावण्य-सम्पन्न लोकांतर रमणी सामने खड़ी थी। नखस शिखतक—उसके अङ्ग-अङ्गपर कोटि-काटि रतियाका अनूप रूप न्याछावर था सर्वथा फोका था। उन माहिनीरूपधारी श्रीभगवान्को देखकर सब-के-सब मोहित सब-क-सब मुग्ध हो गये।

‘सुन्दरि! तुम उचित निर्णय कर दो।’ असुरोंने

अद्भुत छटा बिखरती त्रिलाक्यमाहिनासे कहा। ‘हम सभी कश्यपक पुत्र हैं और अमृत-प्राप्तिके लिये हमन समानरूपसे श्रम किया है। तुम इस हम दैत्य और दैवताओंमें निष्पक्षभावसे वितरित कर दो, जिससे हमारा यह विवाद समाप्त हो जाय।’

‘आपलोग परम पुनीत महर्षि कश्यपकी सत्तान हैं।’ मोहिनीने मन्दस्मितसे जैसे सुधा-वृष्टि कर दी। ‘और मरा जाति आर कुल-शीलसे आप सर्वथा अपरिव्रित हैं। फिर आपलोग मेरा विश्वासकर यह दायित्व मुझ क्या सौंप रहे हैं?’

‘हम आपपर विश्वास है।’ माहिनीरूपधारी जगत्पति श्रीभगवान्के अलौकिक सौन्दर्यसे माहित असुरोंने अमृत-घट उनके हाथमें दे दिया।

‘मेरी वितरण-पद्धतिमें यदि आपलोगाको तनिक भी आपत्ति न हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ।’ अत्यन्त मोहग्रस्त करनेवाली मोहिनीने आश्वासन चाहा। ‘अन्यथा यह काम आपलोग स्वयं कर लो।’

‘हम कोई आपत्ति नहीं।’ मोहिनीकी मधुर वाणी सुनकर दैत्योंने कहा—‘आप निष्पक्षभावसे सुधा-वितरण करनेमें स्वतन्त्र हैं।’

देवता आर दैत्य—दानाने एक दिन उपवास कर स्नान किया। नूतन वस्त्र धारणकर अग्रिम आहुतियाँ दीं। ब्राह्मणास स्वस्तिपाठ कराया और पूर्वाग्र कुशाक आसनापर पृथक्-पृथक् पङ्क्तिमें सब बैठ गये।

अमित सौन्दर्यराशि मोहिनीने अपन सुकोमल करकमलाम अमृतकलश उठाया। स्वर्णमय नूपुर झकृत

हो उठे। देवता और असुरोकी दृष्टि भुवनमोहिनी माहिनीकी ओर थी। माहिनीने मुस्कराते हुए दैत्याकी ओर दृष्टिपात किया। वे आनन्दान्मत् हो गये।

मोहिनीरूपधारी विश्वात्मा प्रभुने दैत्योकी ओर देखते और मुस्कराते हुए दूरकी पङ्क्तिमें बैठे अमराको अमृत-पान कराना प्रारम्भ किया। अपन वचन एव त्रैलोक्य-दुर्लभ माहिनीकी रूपराशिसे मर्माहत असुरगण चुपचाप अपनी पारीकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हे लावण्यमयी मोहिनीकी प्रेम-प्राप्तिकी आशा थी, विश्वास था।

धैर्य-धारण न कर सकनेके कारण छाया-पुत्र राहु देवताआके वेषमें सूर्य-चन्द्रके समीप बैठ गया। अमृत उसके कण्ठके नीचे उतर भी न पाया था कि दोनों देवताआने इङ्गित कर दिया और दूसरे ही क्षण क्षीराब्धिशायी प्रभुके तीक्ष्णतम चक्रसे उसका मस्तक कटकर पृथ्वीपर जा गिरा।

चौककर दानवाने देखा तो मोहिनी शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी सजलमधश्याम श्रीविष्णु बन गयी। असुराका मोह-भङ्ग हुआ। उन्हाने क्रुपित होकर शस्त्र उठाया और भयानक देवासुर-संग्राम छिड़ गया।

(१४) भगवान् नृसिंह

कृतयुगकी बात है, एक बार ब्रह्माके मानस-पुत्र सनकादि, जिनकी अवस्था सदा पञ्चवर्षीय बालककी-सी हो रहती है, वैकुण्ठलोकमें जा पहुँचे। वे भगवान् विष्णुके पास जाना चाहते थे, परंतु जय-विजय नामक इंद्रपालाने उन्हें बालक समझकर भीतर जानेसे रोक दिया। तब तो ऋषियोंको क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दत्त हुए कहा—'तुमलोगाकी बुद्धि तमागुणसे अभिभूत है अतः तुम दानो असुर हो जाओ। तीन जन्माके बाद पुनः तुम्हें इस स्थानकी प्राप्ति होगी।' ऋषि-शापवश व ही दाना दितिके गर्भसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षके रूपमें उत्पन्न हुए। हिरण्याक्षका भगवान् विष्णुने वराहावतार धारण करके मार डाला। भाईके वधसे सतप्त हा हिरण्यकशिपु दैत्या और दानवाको अत्याचार करनेके लिय आज्ञा देकर स्वयं महन्दाचलपर चला गया। उसके हृदयमें वैरकी

सम्पूर्ण सृष्टि भगवान् मायापतिकी माया है। कामके वशीभूत सभी प्रभुके उस मायारूपपर लुब्ध है, आकृष्ट है। आसुरभावसे अमरता प्रदान करनेवाला अमृत प्राप्त होना सम्भव नहीं। वह तो करुणामय प्रभुकी चरण-शरणसे ही सम्भव है—

असदविषयमङ्घ्रि भावगम्य प्रपन्ना-

नमृतममरवर्यानाशयत् सिन्धुमध्यम्।

कपटयुक्तिवेषो मोहयन् य सुरारी-

स्तमहमुपभुताना कामपूर नतोऽस्मि॥

(श्रीमद्भागवत ८।१२।४७)

'दुष्ट पुरुषाको भगवान्के चरणकमलाकी प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। वे तो भक्तिभावसे युक्त पुरुषको ही प्राप्त होते हैं। इसीसे उन्होंने स्त्रीका मायामय रूप धारण करके दैत्याको मोहित किया और अपने चरणकमलोके शरणागत देवताआको समुद्र-मन्थनसे निकले हुए अमृतका पान करवाया। उन्हींकी बात नहीं—चाहे जो भी उनके चरणाकी शरण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभुके चरणकमलामें नमस्कार करता हूँ।'

आग धधक रही थी, अतः वह विष्णुसे बदला लेनेके लिये घार तपस्यामें सलग्न हो गया।

इधर हिरण्यकशिपुको तपस्या-निरत देखकर इन्द्रने दैत्यापर चढ़ाई कर दी। दैत्यगण अनाथ होनेके कारण भागकर रसातलमें चले गये। इन्द्रने राजमहलमें प्रवेश करके राजरानी कयाधूको वदी बना लिया। उस समय वह गर्भवती थी इसलिये उसे वे अमरावतीकी ओर ले जा रहे थे। मार्गमें उनकी देवर्षि नारदसे भेंट हो गयी। नारदजीन कह—'इन्द्र' इस कहाँ ले जा रहे हो।' इन्द्रने कहा—'देवर्षे। इसका गर्भम हिरण्यकशिपुका अश है, उसे मारकर इस छोड़ दूँगा।' यह सुनकर नारदजीने कहा—'देवराज। इसके गर्भमें बहुत बड़ा भगवद्भक्त है जिसे मारना तुम्हारी शक्तिके बाहर है अतः इस छोड़ दो।' नारदजीके कथनका गौरव मानते हुए इन्द्र कयाधूका

छाड़कर अमरावती चले गये। नारदजी कयाधूको अपन आश्रमपर ले आय और उससे बोले—'बटी। तुम यहाँ तबतक सुखपूर्वक निवास करो, जबतक तुम्हारा पति तपस्यासे लौटकर नहीं आ जाता।' समय-समयपर नारदजी गर्भस्थ बालकको लक्ष्य करके कयाधूका तत्त्वज्ञानका उपदेश देते रहते थे। यही बालक जन्म लनपर परम भागवत प्रह्लाद हुआ।

जब हिरण्यकशिपुकी तपस्यासे त्रिलाकी सतप्त हा उठी और देवताआम खलबली मच गयी तब वे सब सगठित होकर ब्रह्माको शरणम गये और उनसे हिरण्यकशिपुका तपसे विरत करनेकी प्रार्थना की। ब्रह्मा हसपर आरूढ होकर वहाँ आये जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। उसके शरीरको चीटियाँ चाट गयी थीं केवल अस्थिगत प्राण अवशेष थे और एक बाँबीका आकार दीख पडता था। ब्रह्माने अपने कमण्डलुका जल उस बाँबीपर छिड़क दिया। उसमसे हिरण्यकशिपु अपने असली रूपम निकल आया। तब ब्रह्माने कहा—'बेटा। ऐसी तपस्या तो आजतक न किसीने की है और न आग कोई करेगा ही। अब तुम अपना अभीष्ट वर माँग लो।' यह सुनकर हिरण्यकशिपु बोला—'प्रभा। यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिये कि आपके बनाये हुए किसी प्राणीसे—चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नागादि—किसीसे भी मेरी मृत्यु न हो। भीतर-बाहर दिनमे-रात्रिम, आपके बनाये प्राणियाके अतिरिक्त और भी किसी जीवसे अस्त्र-शस्त्रसे, पृथ्वी या आकाशम—कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। युद्धमे मेरा कोई सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियाका एकच्छत्र सम्राट् हो जाऊँ। देवताआमे आप-जैसी महिमा मेरी भी हो और तपस्विया एव योगियाके समान अक्षय ऐश्वर्य मुझे भी दीजिये।'

ब्रह्मा उसकी तपस्यासे प्रसन्न तो थे ही अत उसे भुँहमाँगा वरदान देकर वहीं अन्तर्धान हा गये। हिरण्यकशिपु अपनी राजधानीमे चला आया। कयाधू भी नारदजीके आश्रमसे राजमहलमे आ गयी। उसके गर्भसे भागवतरत्न प्रह्लाद उत्पन्न हुए। हिरण्यकशिपुके चार पुत्र थे। प्रह्लाद उनम सबसे छोटे थे अत उनपर हिरण्यकशिपुका विशप

स्नह था। उसने अपन गुरुपुत्र पण्ड आर अमर्कसा बुलवाया और शिक्षा दनके लिय प्रह्लादका उनक हवाले कर दिया। प्रह्लाद गुरु-गृहम शिक्षा पान लग। कुशाग्रबुद्धि हानक कारण व गुरु-प्रदत्त शिक्षा शीघ्र ही ग्रहण कर लत थे। साथ ही उनकी भगवद्भक्ति भा बढती गयी। व असुर-बालकाका भी भगवद्भक्तिकी शिक्षा दत थे। एक दिन हिरण्यकशिपुन बड प्रमस प्रह्लादका गादम बैठकर पुचकारत हुए कहा—'बटा। अपनी पढी हुई अच्छी-से-अच्छी यात सुनाआ।' तब प्रह्लादन भगवद्भक्तिकी प्रशसा की। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधस आगबवूला हो गया और उसन प्रह्लादको अपनी गादस उठाकर भूमिपर पटक दिया तथा असुरका उन्ह मार डालनेकी आज्ञा दे दी। फिर तो प्रह्लादका काम तमाम कर दनक लिये असुराने उनपर विभिन्न अस्त्राका प्रयाग किया, परतु वे सभी निष्फल हो गये। तत्पश्चात् उन्ह हाधियास कुचलवाया विषधर सर्पोंस डँसवाया, पुरोहितासे कृत्या राक्षसी उत्पन्न करायी, पहाडकी चाटास नाच डलवा दिया शम्बरमुसे अनेक प्रकारकी मायाका प्रयाग करवाया, अँधरी काठरियाँ वद करा दिया विष पिलाया, भाजन वद कर दिया, वर्षाँली जगह दहकती हुई आग और समुद्रम डलवाया औंधीमे छाड दिया तथा पर्वतके नीचे दबवा दिया, परतु किसी भी उपायसे प्रह्लादका बाल भी बाँका न हुआ।

एक दिन गुरु-पुत्रकि शिकायत करनेपर हिरण्यकशिपुने प्रह्लादको अपने निकट बुलाया और उन्ह तरह-तरहसे डराने-धमकाने लगा। फिर उसने कहा—'रे दुष्ट। जिसक बलपर तू ऐसी बहकी-बहकी बात बोल रहा है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है? वह यदि सर्वत्र है तो इस खम्भेमे क्यों नहीं दिखायी देता?' तब प्रह्लादने कहा—'मुझे तो वे प्रभु खम्भेमे भी दीख रहे हैं।' यह सुनकर जब हिरण्यकशिपु क्रोधक मारे अपनेको सँभाल न सका, तब हाथम खड़ा लेकर सिंहासनसे कूद पडा और बडे जारसे उस खम्भेम एक घूँसा मारा। उसी समय उस खम्भेसे बडा भयकर शब्द हुआ। ऐसा जान पडता था माना ब्रह्माण्ड फट गया हा। उस शब्दको सुनकर हिरण्यकशिपु घबराया हुआ-सा इधर-उधर देखने लगा कि यह शब्द करनेवाला कौन है, परतु उसे सभाके भातर कुछ भी दिखायी न पडा। इतनम

ही वहाँ बड़ी अलौकिक घटना घटी।

सत्य विधातु निजभृत्यभाषित

व्याप्ति च भूतेष्वखिलेषु चात्मन ।

अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्गहन्

स्तम्भे सभाया न मृग न मानुषम्॥

(श्रीमद्भाग ७।८।१८)

‘इसी समय अपने भृत्य प्रह्लादकी वाणी सत्य करने तथा समस्त भूतामे अपनी व्यापकता दिखानेके लिये सभाक भीतर उसी खम्भेमेंसे अत्यन्त अद्भुत रूप धारण करके भगवान् प्रकट हुए। वह रूप न तो समूचा सिंहका ही था और न मनुष्यका ही।’

जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करनेवालेकी खोज कर रहा था, उसी समय उसने खम्भेके भीतरसे निकलते हुए उस अद्भुत प्राणीको देखा। वह सोचने लगा— ‘अहो! यह न तो मनुष्य है न पशु, फिर यह नृसिंहके रूपमें कौन-सा अलौकिक जीव है?’ जिस समय हिरण्यकशिपु इस उधेड़-वुनमे लगा हुआ था उसी समय उसके ठीक सामने ही भगवान् नृसिंह खड़े हो गये। उनका रूप बड़ा भयावना था—

‘उनकी तपाये हुए सोनेके समान पीली-पीली भयावनी आँख थीं चमचमाते हुए गरदनके तथा मुँहके बालोंसे उनका चेहरा भरा-भरा दीख रहा था, उनकी दाढ़े बड़ी विकराल थीं तलवारके समान लपलपाती हुईं तथा छुरेकी धारके सदृश ताखी उनकी जीभ थी, टेढ़ीं भौंहोंके कारण

उनका मुख और भी भीषण था, उनके कान निश्चल एवं ऊपरकी ओर उठे हुए थे उनकी फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुख पर्वतकी गुफाके सदृश अद्भुत जान पड़ता था, फटे हुए जवड़ाके कारण उसकी भीषणता बहुत बढ़ गयी थी। उनका विशाल शरीर स्वर्गका स्पर्श कर रहा था।

गरदन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर पतली थी, चन्द्रमाकी किरणाके समान सफेद रोएँ सारे शरीरपर चमक रहे थे, चारों ओर सेकड़ों भुजाएँ फेली हुई थीं जिनके बड़े-बड़े नख आयुधका काम दे रहे थे।’

(श्रीमद्भाग ७।८।२०—२२) भयके मोरे भगवान् नृसिंहके निकट जानका साहस किसीको नहीं होता था। भगवान्ने चक्र आदि आयुधाद्वारा सारे दैत्य-दानवाको खदेड़ दिया।

तत्पश्चात् हिरण्यकशिपु सिंहनाद करता हुआ हाथमें गदा लेकर नृसिंहभगवान्पर दूट पड़ा। तब भगवान् भी कुछ दस्तक उसक साथ युद्धलीला करते रहे। अन्तमें उन्होंने बड़ा भीषण अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपुकी आँखें बंद हो गयीं। तब भगवान्ने झपटकर उस उसी प्रकार दबोच लिया जैसे साँप चूहेको पकड़ लेता है। फिर उसे सभाके दरवाजेपर ले जाकर अपनी जाँघोंपर गिरा लिया और खल-ही-खेलमें अपने नखास उसके कलेजेको फाड़ डाला। उस समय उनकी क्रोधसे भरी आँखोंकी आर देखा नहीं जा सकता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभसे दाना जवड़ाको चाट रहे थे। उनके मुख और गरदनके बालोंपर खूनके छँटे झलक रहे थे। उन्होंने अपने तीखे नखासे हिरण्यकशिपुके कलेजेको फाड़कर उसे पृथ्वीपर पटक दिया। फिर सहायतार्थ आये हुए सभी दैत्योकी उन्होंने खदेड़-खदेड़कर मार डाला। उस समय भगवान् नृसिंहके गरदनके बालाके झटकेसे बादल तितर-बितर हो जा रहे थे। उनके नेत्रोंकी ज्वालासे सूर्य आदि ग्रहाका तज फीका पड़ गया। उनके श्वासके धक्केसे समुद्र क्षुब्ध हो उठे। उनके सिंहनादसे भयभीत होकर दिग्गज चिन्पाड़ेने लगे। उनकी गरदनके बालोंसे टकराकर दवताआके विमान अस्त-व्यस्त हो गये। स्वर्ग डगमगा गया पराकी धमकसे भूकम्प आ गया, वेगसे पर्वत उड़ने लगे, तेजकी चकाचौंधसे दिशाआका दीखना बंद हो गया। उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। वे हिरण्यकशिपुकी राजसभामें ऊँचे सिंहासनपर विराजमान हो गये। उनकी क्रोधपूर्ण भयकर

मुष्काकृतिको देखकर किसीका भी साहस नहीं हुआ, जा निकट जाकर उन्हें प्रसन्न करनेकी चेष्टा करे।

उधर स्वर्गम देवाङ्गनाआको जब यह समाचार मिला कि भगवान्‌के हाथो हिरण्यकशिपुकी जीवन-लीला समाप्त हो गयी, तब वे आनन्दसे खिल उठीं और भगवान्‌पर चारवार पुष्पाकी वर्षा करने लगीं। इसी समय ब्रह्मा, इन्द्र, शंकर आदि देवगण, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गन्धर्व, अप्सराएँ, चारण, यक्ष, किम्बुरुप, वेताल किनर और भगवान्‌क सभी पापद उनके पास आये और थोड़ी दूरपर स्थित होकर सभीने अञ्जलि बाँधकर अलग-अलग नृसिंहभगवान्‌की स्तुति की। इस प्रकार स्तवन करनेपर भी जब भगवान्‌का क्रोध शान्त नहीं हुआ, तब देवताआने लक्ष्मीजीको उनके निकट भेजा, परन्तु भगवान्‌क उस उग्र रूपको देखकर वे भी भयभीत हो गयीं और उनके पासतक न जा सकीं। तब ब्रह्माने प्रह्लादसे कहा—'बंटा। तुम्हारे पितापर ही तो भगवान्‌ कुपित हुए थे। अब तुम्हीं जाकर उन्हें शान्त करो।' प्रह्लाद 'जो आज्ञा' कहकर भगवान्‌के निकट जा, हाथ जोड़ पृथ्वीपर साष्टाङ्ग लोट गये। अपने चरणामें एक नन्हसे बालकको पड़ा हुआ देखकर भगवान्‌ दयाई हो गये। उन्होंने प्रह्लादको उठाकर उनके सिरपर अपना करकमल रख दिया। फिर तो प्रह्लादके बचे-खुचे सभी अशुभ सस्कार नष्ट हो गये। तत्काल उन्हें परमतत्त्वका साक्षात्कार हो गया। उन्होंने भावपूर्ण हृदय तथा निर्निमेष नयनोसे भगवान्‌को निहारते हुए प्रेम-गद्गद वाणीसे स्तुति की।

प्रह्लादद्वारा की गयी स्तुतिसे नृसिंहभगवान्‌ सतुष्ट हो गये और उनका क्रोध जाता रहा। तब वे प्रेमसे भरकर प्रसन्नतापूर्वक बोले—

प्रह्लाद भद्र भद्र ते प्रीतोऽह तेऽसुरोत्तम।
वर वृणीष्वभिमत कामपूरोऽस्यह नृणाम्॥
मामप्रीणत आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि म।
दृष्ट्वा मा न पुनर्जन्तुरात्मानं तमुपहति॥
प्रीणन्ति ह्यहं मा धीरा सर्वभावन साधव।
श्रेयस्कामा महाभागा सर्वसामाशिषा पतिम्॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ७।१९।५२-५४)

'भद्र प्रह्लाद! तुम्हारा कल्याण हो। असुरोत्तम! मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तुम्हारा जा अभिलाषा हो, मोग लो, मैं मनुष्याका कामना पूर्ण करनेवाला हूँ। आयुष्मन्! जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता, उसके लिये मर दर्शन दुर्लभ है, परन्तु जब मर दर्शन हो जाते हैं, तब प्राणिक हृदयम किसी प्रकारकी जलन नहीं रह जाती। मैं समस्त मनोरथोंका पूर्ण करनेवाला हूँ, इसीलिये सभी कल्याणकामो परम भाग्यवान्‌ साधुजन जितन्द्रिय हाकर अपनी समस्त वृत्तियाँ मुझ प्रसन्न करनेका ही प्रयत्न करते हैं।'

तब प्रह्लादने कहा—'मेरे वरदानिशिरामणि स्वामी! यदि आप मुझे मुँहमाँगा वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कर दीजिये कि मर हृदयम कभी किसी कामनाका बोझ अकुरित ही न हो।'

यह सुनकर नृसिंहभगवान्‌ कहा—'वत्स प्रह्लाद! तुम्हारे-जैसे एकान्तप्रेमी भक्तको यद्यपि किसी वस्तुकी अभिलाषा नहीं रहती तथापि तुम केवल एक मन्वन्तरतक मेरी प्रसन्नताके लिये इस लोकम दत्त्याधिपतिके समस्त भोग स्वीकार कर लो। यज्ञभोक्ता ईश्वरके रूपम मैं ही समस्त प्राणियोंके हृदयम विराजमान हूँ, अतः तुम मुझे अपने हृदयम देखते रहना और मेरी लीला-कथाएँ सुनते रहना। समस्त कर्मोंके द्वारा मेरी ही आराधना करके अपने प्रारब्ध-कर्मका क्षय कर देना। भाग्यके द्वारा पुण्यकर्मोंके फल और निष्काम पुण्यकर्मोंके द्वारा पापका नाश करते हुए समयपर शरीरका त्याग करके समस्त बन्धनासे मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोकम भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्तिका गान करेगा। इतना ही नहीं, जो भी हमारा ओर तुम्हारा स्मरण करेगा, वह समस्त कर्म-बन्धनोसे मुक्त हो जायगा।'

तदनन्तर प्रह्लादने कहा—'दोनबन्धा। मेरी एक प्रार्थना यह है कि मेरे पिताने आपको भ्रातृहन्ता समझकर आपसे और आपका भक्त जानकर मुझसे जो द्वेष किया है उस दुस्तर दाँपसे व आपकी कृपासे मुक्त हो जायँ।'

तब नृसिंहभगवान्‌ने हिरण्यकशिपुकी पवित्रताको प्रमाणित करते हुए प्रह्लादको उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया करनेकी आज्ञा दी और स्वयं ब्रह्माद्वारा की गयी स्तुतिको सुनकर उन्हें वैसा वर देनेस मना करते हुए वे वहीं अन्तर्धान हो गये।

(१५) भगवान् वामन

पूर्वकालकी बात है। देवताओं और दैत्याम युद्ध हुआ। देवता पराजित हुए। दैत्याने स्वर्गपर अधिकार कर लिया।

इस प्रकार दैत्येश्वर बलिका आधिपत्य देखकर दवराज इन्द्र अपनी माता अदितिके सुन्दर आश्रमपर, जो सुमरुगिरिक शिखरपर विराजमान था, पहुँचे। वहाँ दानवासे पराजित हुए उन सभी देवताओंने माता अदितिके निकट जाकर उनके चरणाम प्रणाम किया और अपनी सारी कष्ट-कहानी कह सुनायी। फिर माता अदितिके आदशानुसार इन्द्रादि देवगण परम तपस्वी मरीचिनन्दन कश्यपक समीप जा, उनके चरणाम प्रणाम करके हाथ जोड़कर बाले— 'पिताजी! बलशाली दैत्यराज बलि युद्धम हमारे लिये अजेय हो गया है। इसलिये कोई ऐसा उपाय कीजिये जो हम देवताओंके लिये श्रेयस्कर और पुष्टिवर्धक हो।'

पुत्रांकी बात सुनकर महर्षि कश्यपन देवताओंको साथ लिया और वे ब्रह्माकी परमात्कृष्ट विशाल सभामे पहुँचे। ब्रह्माकी उस सर्वकामप्रदायिनी सभाम प्रवेश करके धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ कश्यप तथा उनके पुत्र दवराज इन्द्र और उन सभी देवताओंने पद्मासनपर विराजमान ब्रह्माका दर्शन किया और ब्रह्मर्षियाक साथ उनके चरणाम सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्माके चरणोंका स्पर्श करते ही वे सभी पापास मुक्त हो गये। तब कश्यपके साथ उन सभी देवताओंको आया हुआ देखकर दैवेश्वर ब्रह्माने उन्हें उत्तर दिशाम स्थित क्षीरसागरक उत्तर तटपर जाकर कठिन तप करनेकी आज्ञा दी।

पितामहकी आज्ञा स्वीकार करके देवताओंन उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और वे श्वेतद्वीपम पहुँचनेके उद्देश्यसे उत्तर दिशाकी ओर चल पड़े। थाड़ी ही देरम वे सरित्पति क्षाराब्धिके तटपर पहुँच गये। वहाँसे वे साता समुद्रा काननासहित पर्वता तथा अनेका पुण्यसलिला नदियोंको लौपत हुए पृथ्वाक अन्तम जा पहुँचे। वहाँ चारा ओर अन्धकार—ही—अन्धकार व्याप्त था। वहाँ महर्षि कश्यप एक निष्कण्टक स्थानपर पहुँचकर ब्रह्मचर्य एव मानपूर्वक वारासनसे बैठ गये और उन्होंने सहस्र-वार्षिक दिव्य

व्रतकी दीक्षा ल ली, क्योंकि उन्हें सहस्रनेत्रधारी यागाधिपति भगवान् नारायणको प्रसन्न करना था। इसी प्रकार सभी देवता क्रमशः तपस्यामे निरत हो गये। तदनन्तर महर्षि कश्यपन नारायणका रिझानेके लिये वेदोक्त 'परमस्तव' नामक स्तोत्रद्वारा उनकी स्तुति की।

इस प्रकार मरीचिपुत्र द्विजवर कश्यपद्वारा किय गय स्तवनको सुनकर भगवान् नारायणका मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने गम्भीर वाणीमे कहा—'देवगण! आपका मङ्गल हो। आप कोई अभीष्ट वर माँग लें। मैं आपलागाका वर देना चाहता हूँ।'

कश्यपजीने कहा—'सुरश्रेष्ठ! यदि आप हमपर प्रसन्न हैं तो मैं सभी लागाक एकमतसे यह याचना कर रहा हूँ कि आप स्वयं अदितिके गर्भसे इन्द्रके छोटे भाईके रूपम उत्पन्न हों।' उधर वरार्थिनी देवमाता अदिति भी वरदायक भगवान्स पुत्रके लिये ही प्रार्थना की। साथ ही सभी देवताओंने भी एक साथ निवेदन किया कि 'महेश्वर!' आप हम सारे देवताओंके इसी प्रकार त्राता, भर्ता, दाता और आश्रय बनें।

भगवान् विष्णुने उन देवताओंसे कहा—“देवगण! आपलागाके जितने भी शत्रु होंगे, वे सभी मिलकर मेरे सामने क्षणमात्र भी नहीं उठर सकते। मैं यज्ञभागक अग्रभोजी सारे असुरोंका सहार करके सभी देवताओंको 'हव्याशी' तथा पितृगणाका 'कव्याशी' बनाऊँगा। सुरश्रेष्ठगण! आपलोग जिस मार्गसे आये हैं, उसी मार्गसे लौट जायें।”

प्रभावशाली भगवान् विष्णुक या कहनेपर उन सभी देवताओंने कश्यप और अदितिको आग कर भगवान् विष्णुकी पूजा की और फिर उन्हें प्रणाम करके वे कश्यपाश्रमकी ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अदितिका समझा-बुझाकर घार तपस्याक लिये राजी कर लिया। उस समय महर्षियाका दैत्याद्वारा तिरस्कृत हाते देखकर अदितिके मनम महान् निर्वेद उत्पन्न हुआ। वे सांचन लगीं कि 'मरा पुत्र उत्पन्न करना ही व्यर्थ हो गया।' इसलिये वे इन्द्रियाका वशम करके शरणागतवत्सल भगवान् विष्णुकी आराधनाम तत्पर हो गयीं। उस समय वायु हा

उनका आहार था। वे उन सर्वव्यापी भगवान्‌की स्तुति करने लगी।

अदितिके द्वारा किये गये स्तवनसे प्रसन्न होकर भगवान् विष्णु सभी प्राणियोंसे अलक्षित रहते हुए अदितिके सम्मुख प्रकट हो गये और बोले—

‘महाभाग अदिति! तुम्हारे हृदयमें जिस वर—प्राप्तिकी अभिलाषा है, वह मुझे ज्ञात है। धर्मज्ञे! तुम जिन-जिन वराको प्राप्त करनेकी इच्छा रखती हो, वे सभी मेरी कृपासे निस्सन्देह तुम्हें मिल जायेंगे। मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं होता।’

अदितिने कहा—“भक्तवत्सल प्रभो! यदि आप मेरी भक्तिसे प्रसन्न ह तो मुझे यह वरदान दीजिये कि ‘मेरा पुत्र इन्द्र त्रिलांकीका अधिपति हो जाय और असुरोंने जो उसका राज्य तथा यज्ञभाग छीन लिया है वह सब आपकी कृपासे मेरे पुत्रको प्राप्त हो जाय।’ केशव! मेरे पुत्रका राज्य चला गया, इसका मुझे लेशमात्र भी दुःख नहीं है, परन्तु यज्ञभागका छिन जाना मेरे हृदयमें शूल-सा चुभ रहा है।”

यह सुनकर भगवान् विष्णु वरदान देते हुए बोले—
कृत प्रसादो हि मया तव देवि यथेक्षितम्।
स्वाशेन चैव ते गर्भे सम्भविष्यामि कश्यपात्॥
तव गर्भे समुद्भूतस्ततस्ते ये त्वरातय।
तानह च हनिष्यामि निवृता भव नन्दिनि॥

(वामनपुराण २८।१०-११)

‘देवि! तुम्हारी कामनाके अनुसार ही मैं कार्य करूँगा। मैं महर्षि कश्यपके द्वारा अपने अशसे तुम्हारे गर्भमें प्रवेश करूँगा। इस प्रकार तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न होनेके पश्चात् जो कोई भी तुम्हारे शत्रु होगा, उन सबका मैं संहार करूँगा। नन्दिनि! तुम शोक छाड़कर स्वस्थ हो जाओ।’

अदितिसे या कहकर भगवान् अन्तर्हित हो गये। उस समय अदितिको यह जानकर कि स्वयं भगवान् मेरे गर्भसे जन्म लगे, महान् हर्ष हुआ। वह बड़े प्रेमसे अपने पतिदेव कश्यपकी सेवामें जुट गयी। कश्यपजी भी तत्त्वदर्शी थे। उन्होंने समाधियोगके द्वारा यह जान लिया कि भगवान्‌का अश उनका अन्दर प्रविष्ट हो गया है। तब जैसे वायु लकड़ीमें अग्निका आधान करती है, उसी प्रकार कश्यपजीने समाहित चित्तसे अपनी तपस्याद्वारा चिरसंचित वीर्यका

अदितिमें आधान किया। इस प्रकार भगवान् विष्णु अदितिके गर्भमें प्रविष्ट होकर क्रमशः बढ़ने लगे।

जब ब्रह्माजीका यह बात ज्ञात हुई कि अदितिके गर्भमें स्वयं अविनाशी भगवान् आये हैं, तब उन्होने भगवान्‌के रहस्यमय नामासे उनकी स्तुति की।

समय बीतते दर नहीं लगती। अन्ततोगत्वा दसवे मासमें भगवान्‌का प्राकट्य-काल उपस्थित हुआ। उस समय चन्द्रमा श्रवणनक्षत्रपर थे। भाद्रपदमासक शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथि थी। अभिजित् मुहूर्त्त चल रहा था। सभी नक्षत्र और तारे मङ्गलकी सूचना दे रहे थे। ऐसी शुभ वेलामें भगवान् अदितिके सामने प्रकट हुए। उस समय उनका अलौकिक रूप था—

चतुर्भुज	शङ्खगदाब्जचक्र
पिशङ्गवासा	नलिनायतेक्षण ॥
श्यामावदाता	झषराजकुण्डल-
	त्विषोल्लसच्छ्रीवदनम्बुज पुमान्।
श्रीवत्सवक्षा	वलयाङ्गदोल्लस-
	त्किरीटकाङ्गीगुणचारुनूपुर ॥
मधुव्रतव्रातविघुष्टया	स्वया
विराजित	श्रीवनमालया हरि।
प्रजापतवैश्रमतम	स्वरोचिषा
विनाशयन्	कण्ठनिविष्टकौस्तुभ ॥

(श्रीमद्भागवत ८।१८।१-३)

‘भगवान्‌के चार भुजाएँ थीं, जिनमें शङ्ख, गदा, कमल और चक्र सुशोभित थे। शरीरपर पीताम्बर चमक रहा था। कमल-पुष्पके समान विशाल एवं सुन्दर नेत्र थे। उज्ज्वल श्यामवर्णका शरीर था। मकराकृति कुण्डलोकी कान्तिसे मुख-कमलकी शोभा विशेषरूपसे उल्लसित हो रही थी। वक्षस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न हाथामे कगन, भुजाओंमें बाजूबन्द, मस्तकपर किरीट, कमरमें करधनीकी लडियाँ और पैरामें सुन्दर नूपुर शोभा दे रहे थे। गलेमें उनकी अपनी स्वरूपभूत वनमाला विराजमान थी, जिसके चारों ओर झुण्ड-के-झुण्ड धौरे गुञ्जार कर रहे थे। कण्ठ कोस्तुभमणिसे विभूषित था। वे अपनी प्रभासे प्रजापति कश्यपके घरके अन्धकारका विनाश कर रहे थे।’

भगवान्‌क जन्म लानेके समय दिशाएँ निर्मल हो गयीं।

नदा और सरोवराका जल स्वच्छ हो गया। प्रजाके हृदयम आनन्दको वाढ आ गयो। सब ऋतुएँ एक साथ अपना-अपना गुण प्रकट करने लगीं। स्वर्गलाक, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गी, द्विज और पर्वत—इन सबके हृदयम हर्षका संचार हो गया। सुखदायिनी शीतल-मन्द-सुगन्ध चायु चलने लगीं। आकाश निर्मल हो गया। सभी प्राणियाको बुद्धि धर्मम प्रवृत्त हो गयो। आकाशम शङ्ख, ढोल मृदङ्ग,

डफ और नगार बजने लग। दुन्दुभियाकी तुमुल ध्वनि होने लगा। अप्सराएँ प्रसन्न हाकर नाचने लगीं। श्रष्ट गन्धर्व गाने लगे। मुनि, देवता, मनु, पितर और अग्नि स्तुति करने लगे। सिद्ध, विद्याधर किम्बुरूप, किन्नर, चारण यक्ष, राक्षस, पक्षी, मुष्य-मुष्य नागगण और देवताआके अनुचर नाचने-गाने और भूरि-भूरि प्रशंसा करने लग तथा उन लोगान पुष्प-वृष्टि करके उस आश्रमका ढक दिया। लोकस्रष्टा ब्रह्मा भी भावाविष्ट होकर स्तुति करने लग।

श्रद्धा-भक्तिपूर्ण स्तुति किये जानेपर भगवान्ने चतुर्भुज रूपका परित्याग करके अपनेको वामनाकृतिम परिवर्तित कर लिया। यह देखकर माता अदितिका महान् हर्ष हुआ तब कश्यपजीने जातकर्म आदि सस्कार किये। तदनन्तर भगवान् वामनद्वारा अपने उपनयनकी इच्छा व्यक्त किये जानपर ब्रह्मर्षियाने उनका उपनयन-सस्कार सम्पन्न किया। उस समय वामन बटुकको महर्षि पुलहने यज्ञोपवीत, पुलस्त्यने दो श्वेत वस्त्र, अगस्त्यने मृगचर्म, भट्टाजने मेखला, ब्रह्मपुत्र मरीचिने पलाशदण्ड, वसिष्ठने अक्षसूत्र

अङ्गिरान कुशका बना हुआ वस्त्र, सूर्यने छत्र, भृगुन एक जाडो खडाऊँ और यूहस्पतिने कमण्डलु प्रदान किया। या उपनात हानक पश्चात् वामनने अङ्गासहित वेदा और शास्त्राका अध्ययन करके एक ही मासम उनम निपुणता प्राप्त कर ला। तब उन्होंने महर्षि भरद्वाजसे कहा—

यद्वाञ् ब्रजामि दह्याज्ञा कुरुक्षेत्र महादयम्।

तत्र दैत्यपत पुण्यो हयमथ प्रवर्तते॥

(वामनपुराण ८८।५२)

‘ब्रह्मन्! मैं महादय (कान्यकुब्ज) मण्डलके अन्तर्गत परम पवित्र कुरुक्षेत्रम जाना चाहता हूँ, वहाँ दैत्यराज बलिका पवित्र अधमथ यज्ञ हा रहा है, उसके लिय मुझ आज्ञा दीजिय।’

यह सुनकर महर्षिन कहा—‘प्रभो! मैं इस विषयम आपको आज्ञा नहीं दे सकता। अपना इच्छास आप जायँ या रह, परन्तु हमलाग अब शीघ्र ही यहाँसे बलिक यज्ञम जायँगे।’ तब भगवान् वामन ब्रह्मचारीके वयम छत्र-दण्ड-कमण्डलु आदिसे सुसज्जित होकर दैत्यराज बलिक यज्ञम पहुँचनेके लिये कुरुक्षेत्रकी ओर चले। उस समय देवगुरु यूहस्पति उनके आगे-आगे मार्ग दिखाते चलत थे। उनके पैर रखनेसे पृथ्वीम गड्ढे हा जाते थे। समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। पृथ्वी काँपने लगी। इस प्रकार व ब्रह्मर्षियाके साथ आगे बढ़ रह थे।

उधर दैत्यगुरु शुक्राचार्यने अमिततेजस्वी राजा बलिको विधिपूर्वक अधमथे यज्ञके लिये दीक्षित कर रखा था। दैत्यराज बलि श्वेत वस्त्र धारण किये हुए थे और श्वेत पुष्पाकी माला तथा श्वेत चन्दनसे विभूषित थे। उनकी पीठपर मोरपखसे चिह्नित मृगचर्म बाँधा हुआ था। वे हयग्रीव, क्षुर, मय और बाणासुर आदि सदस्योसे घिरे हुए बैठे थे। उनकी पत्नी ऋषिकन्या विन्ध्यावली भी, जो सहस्रा नारियामे प्रधान थी, यज्ञकर्मम दीक्षित थी। शुक्राचार्यने शुभलक्षणसम्पन्न श्वेत वर्णवाले यज्ञिय अधको पृथ्वीपर विचरनेके लिये छोड़ दिया था और तारकाक्ष उसकी रक्षामे नियुक्त था। इस प्रकार सुचारुरूपसे यज्ञ चल रहा था। इतनेमे ही पृथ्वी काँपने लगी। समुद्रागम ज्वार-भाटा उठने लगा। दिशाएँ क्षुभित हो गयीं। असुरोंने यज्ञभाग ग्रहण करना छोड़ दिया। यह देखकर बलिनने शुक्राचार्यजीसे

पूछा—‘गुरुदेव। सहसा ये जो उत्पात उठ पड़ हुए हैं, इसका क्या कारण है?’

तब वेदज्ञश्रद्ध महाबुद्धिमान् शुक्राचार्यजी दीर्घकालतक ध्यान करनेक बाद कहने लगे—‘दानवश्रेष्ठ! जगद्धानि सनातन परमात्मा श्राविष्णु वामनरूपसे कश्यपक घरम अवतारण हुए हैं। निश्चय ही वे तुम्हारे यज्ञम आ रहे ह। उन्हींके पादप्रक्षेपसे यह पृथ्वी चलायमान हो गयी है पवत कौप रहे हैं और सागर क्षुब्ध हो उठे हैं। पृथ्वा उन जगदीश्वरको बहन करनेम समर्थ नहीं ह। उन्हान ही दैव, असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और पनगासहित समूची पृथ्वीको धारण कर रखा है तथा वे ही जल अग्नि, पवन आकाश और समस्त देवताओं मनुष्या एव असुराको भी धारण करते ह। जगद्धाता विष्णुकी यह माया दुरत्यय है। उन्हींक सनिधानसे देवता यज्ञभागभोजी हो गये हैं, इसी कारण तीना अग्नियाँ आसुर भागको ग्रहण नहीं कर रही हैं।’

शुक्राचार्यकी बात सुनकर हर्षातिरेकक कारण बलिके शरीरम रोमाञ्च हो आया। तब उन्हाने कहा—‘ब्रह्मन्! मैं धन्य हूँ। मैंने पूर्वजन्मम कोई महान् पुण्यकर्म किया है, जिसके फलस्वरूप स्वय यज्ञपति भगवान् मेरे यज्ञम पधार रहे हैं। भला मुझसे बढकर भाग्यशाली दूसरा आर कौन हागा, क्याकि योगीलोग सदा योगयुक्त होकर जिन अविनाशी परमात्माका दर्शन करनेकी अभिलाषा करत ह (परतु देख नहीं पात), व ही भगवान् मेरे यज्ञमे पधारेंगे। इसलिये गुरुदेव। अब मेरे लिये जो कर्तव्य हो उसका आदेश देनेकी कृपा कीजिय।’

तब शुक्रने कहा—‘दैत्यराज। वेदाके प्रमाणसे देवता ही यज्ञभागके अधिकारी हैं किंतु तुमने दानवोंको यज्ञभागका भोक्ता बना दिया है। ये भगवान् देवताओंका कार्य सम्पन्न करना चाहते हैं, अतः जब वे दानवोंकी उन्नतिके लिय उद्यत होकर तुमसे कोई याचना करे तो तुम्हें यही कहना चाहिय कि ‘दैव। मैं यह देनेमे समर्थ नहीं हूँ।’

यह सुनकर बलितने उत्तर दिया—‘ब्रह्मन्! जब मैं किसी याचकको निराश नहीं करता, तब भला, ससारक पाप-समूहको नष्ट करनेवाले दैवेश्वर विष्णुद्वारा कुछ माँग जानपर मैं ‘नास्ति’—‘नहीं है’ कैसे कह सकता हूँ? जा

भगवान् श्रीहरि विभिन्न प्रकारक व्रतापवासाद्वारा प्राप्त किने जात ह, वे ही गाविन्द मुझसे याचना कर—इससे बढकर मेरा और कौन-सा साधाय हागा? अहो! शाचिदिगुणमम्भ पुरुषाद्वारा जिनकी प्रसन्नताक लिय अनक यज्ञानुष्ठान किने जात हैं, व ही भगवान् मुझसे याचना करग। पूर्वजन्मम मैं कोई श्रद्ध पुण्यकर्म आर उत्तम तपस्या की ह, जा मेरे दिय हुए दानको स्वय श्रीहरि ग्रहण करग। गुरा! परमेश्वर पधारनेपर ‘नास्ति’—‘नहीं है’ यह मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं प्राणाका विसर्जन भल हा कर दूँगा, परतु ‘नास्ति’ किसी प्रकार नहीं कह सकता। यदि इस यज्ञम भगवान् यज्ञरा मुझसे याचना करत ह ता निश्चय ही मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। यदि व गाविन्द मुझसे माँगत ता मैं बिना आगा पीछा सांच अपना मस्तक भी उन्हे समर्पित कर दूँगा। इससे अधिक आर क्या कहूँ? महाभाग। मेरे राज्यम कोई दुःखी दरिद्र, आतुर, वस्त्ररहित उद्धिग्न अथवा विपादयुक्त नहीं है। सभी लाग दृष्ट-पुष्ट, सतुष्ट, सुगन्धित वस्तुआस युक्त और सम्पूर्ण गुणास सम्पन्न हैं। यह मुझ विशिष्ट दानरूपी बाबक फलरूपम प्राप्त हुआ है। मुनिशार्दूल! इसका ज्ञान मुझे आपके मुखस ही प्राप्त हुआ ह। गुरा! यह श्रद्ध दान-वीज यदि महान् पात्र जनार्दनक हाथम पड़ जाय ता वताइय, मुझे क्या नहीं मिल गया? मेरा वह दान सर्वोत्तम हागा। और कहा जाता है कि दान उपभागसे सागुना अधिक सुखदायी होता है। निश्चय ही यज्ञसे पूजित हुए श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हैं, इसीलिये निस्सन्देह वे दर्शन देकर मेरा कल्याण करनेके लिये आ रहे हैं अथवा यदि वे क्रुद्ध होकर दवभागमें रुकावट डालनवाले मुझको मारनेके लिये ही आ रहे हैं, तो भी उन अच्युतके हाथसे मारा जाना मेरे लिये श्लाघ्यतम हागा। किंतु भला, वे हृषीकेश मेरा वध क्यों करेंगे? मुनिश्रेष्ठ! यह जानकर जगदीश्वर गोविन्दक आनेपर आपकी दानम विप्रकारक नहीं बनाना चाहिये।’

यह सुनकर महर्षि शुक्राचार्य कुपित हो उठे और बलिको शाप देते हुए बोल—

दुष्ट पण्डितमान्यज्ञ स्तब्धोऽयस्मदुपेक्षया।

मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद् भ्रश्यसे श्रिय ॥

(श्रीमद्भागवत ८।२।१०५)

‘मूर्ख! है तो तू अज्ञानी। परतु अपनेको महान्

पण्डित समझता है। तुझे गर्व हो गया है, इसी कारण तू मेरी आज्ञाका उल्लङ्घन कर रहा है। मेरी उपेक्षा करनेके कारण तू शीघ्र ही अपनी राजलक्ष्मीसे भ्रष्ट हो जायगा।'

महर्षि शुक्राचार्य यो कह ही रहे थे, तबतक भगवान् वामन देवगुरु बृहस्पतिको आगे करके सुराणांके साथ उस यज्ञशालामें आ पहुँचे। तब बलिन अपने पुरोहित शुक्राचार्यसे फिर कहा—'ब्रह्मन्! जा सभी प्राणियांके हृदयके साक्षी, सर्वदेवमय आर अचिन्त्य हैं, वे ही भगवान् जनार्दन मायासे वामनरूप धारण करके मुझसे इच्छानुसार याचना करनेके लिये मेरे घर पधारे हैं।' इस प्रकार वामनभगवान्को यज्ञशालामें प्रविष्ट हुआ देखकर उनके प्रभावसे सभी असुरगण विक्षुब्ध हो उठे और उनके तेजसे उन सबकी कान्ति फोकी पड़ गयी तथा उस महायज्ञमें पधारे हुए वसिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग और अन्यान्य महर्षि भयसे धरा उठे, परतु बलिन अपना जन्म सफल माना। उस समय सक्षुब्ध होनेके कारण कोई किसीसे कुछ बोल न सका। सभीने उन देवदेवेश्वरकी पूजा की। तब असुरराज बलि तथा मुनीश्वरोको विनम्र हुआ देखकर देवदेवेश्वर वामनरूपधारी साक्षात् विष्णु उस यज्ञ अग्नि, यजमान, ऋत्विज, यज्ञकर्माधिकारी सदस्य और ब्रह्म-सम्पत्ति आदिकी प्रशंसा करने लगे। यह सुनकर सभी ब्राह्मणोंने उन्हें साधुवाद दिया। तत्पश्चात् जिनके शरीरमें हर्षके मोरे रोमाञ्च हो रहा था, वे राजा बलि अर्घ्य लेकर गोविन्दकी पूजा करने लगे। उस समय महारानी विन्ध्यावली झारी लेकर जल गिरा रही थी और बलि वामनभगवान्के पद पखार रह थे। यह देखकर चतुर्दिक बलिके भाग्यकी सराहना हो रही थी। दैत्यराज बलिने उस चरणोदकको अपन सिरपर धारण करके भगवान्से कहा—'विप्रवर! सुनिये, सुवर्ण और रत्नोके ढेर, गज, महिष, स्त्रियाँ, वस्त्र, अलंकार, गौरें, अन्य बहुत-सी धातुएँ और सारी पृथ्वी—मरी इन सम्पत्तियोंमें जो भी आपको प्रिय लगे अथवा जो अभीप्सित हो उसे कहिये मैं सब देनेके लिये तैयार हूँ।'

दैत्याधिप बलिके ये प्रेमभरे वचन सुनकर वामनरूपधारी भगवान् विष्णु मुसकराते हुए गम्भीर वाणीमें बोले—

ममाग्रिशरणाथाय देहि राजन् पदत्रयम्।

सुवर्णग्रामत्वादि तदर्थिभ्य प्रदीयताम्॥

(वामनपुराण ३१।४४)

'राजन्! सुवर्ण, ग्राम, रत्न आदि पदार्थ उनकी याचना करनेवालाको दीजिये। मुझे तो अग्निहोत्रके लिये केवल तीन पग भूमि प्रदान कीजिये।'

तब बलिने कहा—'मानवश्रेष्ठ! तीन पग भूमिसे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? अरे! सैकड़ों हजारों पग क्या नहीं माँग लेते?'

यह सुनकर भगवान् वामन बोले—

एतावता दैत्यपते कृतकृत्योऽस्मि मार्गणे।

अन्येषामर्थिना वित्तमिच्छया दास्यते भवान्॥

(वामनपुराण ३१।४६)

'दैत्यपते! मैं तो इतना पाने (इन तीन पगाकी याचना)—से ही कृतकृत्य हूँ। आप अन्य याचकांको उनके इच्छानुसार धन दीजियेगा।'

वामनके वचन सुनकर बलि अपनी पत्नी विन्ध्यावली तथा पुत्र बाणासुरकी ओर दृष्टिपात करके कहने लगा—'देखो न, यह केवल शरीरसे ही वामन नहीं है, इसे वस्तुएँ भी छोटी ही प्रिय हैं जो मुझ-जैसे व्यक्तिके तीन पगमात्र भूमि माँग रहा है। ठीक है, जिसका भाग्य विपरीत हो जाता है, उस मन्दबुद्धि पुरुषको विधाता अधिक धन नहीं देते। इसी कारण यह मुझ-जैसे दातासे भी तीन पग भूमि माँग रहा है।' पत्नी और पुत्रसे यो कहकर सुरारि बलिने पुन भगवान् वामनसे कहा—'विष्णो! हाथी, घोड़े, पृथ्वी, दासियाँ और सुवर्ण आदि जो पदार्थ और जितनी मात्रामें अभीप्सित हो, मुझसे माँग ले। विष्णो! आप याचक हैं और मैं जगत्पति दाता हूँ—ऐसी दशामें तीन पग भूमि दान करनेमें मुझे लज्जा कैसे नहीं होगी। इसलिये वामन! जरा स्वस्थचित होकर याचना कर। मैं रसातल, भूलोक अथवा स्वर्गलोक—इनमेंसे कौन-सा लोक आपको प्रदान करूँ?'

तब वामनभगवान्ने कहा—

गजाश्चभूहिरण्यादि तदर्थिभ्य प्रदीयताम्।

एतावता त्वह चार्थो देहि राजन् पदत्रयम्॥

(वामनपुराण ३१।४६)

'राजन्! हाथी, घोड़े, भूमि, सुवर्ण आदि उन-उन वस्तुआके याचकाको दीजिये, मैं तो इतनेकी ही याचना करता हूँ, इसलिये मुझ तीन पग (भूमि) प्रदान कीजिये।'

महात्मा वामनके या कहनेपर बलिने गडुएसे जल लेकर उन्ह तीन पग भूमि दान करनेका सकल्प किया।

उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। भगवान्‌क हाथम सकल्पका जल पडते ही वे वामनसे अवामन हो गये और उसी क्षण उन्हाने अपना सर्वदेवमय रूप प्रकट कर दिया। अब वे अखिल ज्योति तथा परमोत्कृष्ट तपकी मूर्ति थे।

भगवान्‌ विष्णुके उस सर्वदेवमय रूपको देखकर महाबली दैत्य उसी प्रकार उनके निकट नहीं जा सके, जस फतिगे अग्रिके। इसी बाच महादैत्य चिक्षुरने भगवान्‌के पादाङ्गुलीको दाँतासे पकड लिया। तब श्रीहरिने अङ्गुष्ठस ही उसकी ग्रीवापर प्रहार किया और पैरो तथा हाथाके तलवासे ही सारे असुराको मार डाला। तत्पश्चात्‌ उन्हाने एक पगसे चराचरसहित पृथ्वी अपने अधिकारम कर ली। पुन दूसरा पग ऊपर बढानेपर उस महारूपके दाहिने चन्द्रमा और बाय सूर्य आ गये। इस प्रकार आधे पगसे उन्हाने स्वर्ग, मह, जन और तपोलोकका तथा आधेसे समुचे आकाशको आच्छादित कर लिया। तीसरे पगको आगे बढानेपर वह ब्रह्माण्डोदरका भदन करके निरालोक प्रदशम जा पहुँचा। इसी समय भगवान्‌के पेरक आगे बढनेसे अण्डकटाहक फूट जानस विष्णुपदसे जलकी बूँद झरने लग्यो। इसालिये तापस लोक इस 'विष्णुपदी' कहकर इसको स्तुति करत हैं। इस प्रकार तासिर पगक पूर्ण न होनेपर सबव्यापा भगवान्‌ विष्णु बलिक निकट आकर

क्रोधावेशम हाठको कुछ कैपाते हुए या बोले—

'दैत्येन्द्र! अब तो तुम ऋणी हो गय, जिसके परिणामस्वरूप घर बन्धनकी प्राप्ति हाती है। इसलिये या तो तुम मेरा तीसरा पग पूरा करो अन्यथा मेरे बन्धनम आ जाओ।' (वामनपुराण ११।३५)

भगवान्‌के इस वचनको सुनकर बलि-पुत्र वाणसुर हँसने लगा और उन देवधरस हंतुयुक्त वचन बाला— 'जगत्पते! आप तो स्वय भुवनेश्वराक विधाता हैं, फिर भी थाडी-सी पृथ्वीको याचना करके मेरे पितासे इतनी विस्तृत भूमि क्या माँग रहे हैं? विभो! आपने जितनी पृथ्वीकी सृष्टि की थी, उतनी-को-उतनी मेरे पिताने आपको दे डाली। अब वाक्‌चातुर्यसे आप उन्ह क्या बौध रहे हैं? इन दैत्यराजने पहले जिस शक्तिसे आपके सामने प्रतिज्ञा की थी, उसी शक्तिसे ये अब भी पूजा करनेम समर्थ हैं। इसलिये प्रभो। इनपर कृपा कीजिये, बन्धनकी आज्ञा मत दीजिये। श्रुतियामे आपके ही कहे हुए ऐसे वचन मिलते हैं कि उत्तम पात्र पवित्र देश और पुण्यकालमे दिया हुआ दान विशेष सुखदायक होता है। वह पूरा-का-पूरा आप चक्रपाणिम वर्तमान है। जैसे—भूमिका दान है, सभी मनारथाको पूर्ण करनेवाले अजितात्मा देवदेवेश्वर आप पात्र हैं, ज्येष्ठा और मूल नक्षत्राके योगम चन्द्रमा वर्तमान हैं—ऐसा पुण्यकाल है और कुरुक्षेत्र-जैसा प्रसिद्ध पुण्यदेश है। देव! आप तो स्वय श्रुतियाके आदिकर्ता और व्यवस्थापक हैं, ऐसी दशम भला, मुझ-जैसा मन्दबुद्धि व्यक्ति आपको उचित-अनुचितकी शिक्षा कैसे दे सकता है। लाकनाथ! जब आपन वामनरूपसे तीन पग भूमिकी याचना की है तब फिर लोकवन्दित विश्वमयरूपसे उसे क्या ग्रहण कर रहे हैं? आप कृपया उसी रूपसे दान भी ग्रहण कीजिये। विष्णो! ऐसी स्थितिम आप मेरे पिताको क्या बौध रहे हैं? फिर भी विभो! जैसी आपकी इच्छा हो, वैसा कीजिये।'

बलिपुत्र वाणके तर्कोंको सुनकर भगवान्‌ वामनने उनका उत्तर दिया—'बलिनन्दन! तुमने जा अभी-अभी बात कही है उनका सारयुक्त उत्तर देता हूँ, सुना। मेन पहले तुम्हारे पितासे कहा था—'राजन्! मुझे मर प्रमाणस तीन पग भूमि प्रदान काजिय।' अत मेने उसीका पालन किया है। क्या तुम्हारे पिता असुरराज बलि मेरे प्रमाणको नहीं जानत थे जो

इन्होंने निशङ्क होकर मरे शरीरक मापके अनुसार तीन पग भूमि दान कर दी? अरे, यदि मैं चाहूँ तो एक ही डगसे भू, धुव आदि सभी लाकाको नाप लूँ। मैंने तो बलिके हितके लिये ही इन्हें दो पगसे नापा है। इसलिये तुम्हारे पिताने जो मरे हाथम सकल्पका जल दिया है, उसके प्रभावसे मैंने उसे एक कल्पकी आयु प्रदान की है।" बलिकुमार बाणसे या कहकर भगवान् त्रिविक्रमने बलिसे मधुर वाणाम कहा—

इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते।
सुतल स्वर्गिभि प्रार्थ्य ज्ञातिभि परिवारित ॥
न त्वामभिभविष्यन्ति लोकेश किमुतापरे।
त्वच्छासनातिगान् दैत्याश्च मे सूदयिष्यति ॥
रक्षिष्य सर्वतोऽह त्वा सानुग सपरिच्छदम्।
सदा सन्निहित वीर तत्र मा ब्रक्ष्यते भवान् ॥

(श्रीमद्भागवत ८।२२।३३-३५)

(१६) भगवान् हयग्रीव

पृथ्वीके एकाणवम विलीन हो जानेपर विद्याशक्तिके सम्पन्न भगवान् विष्णु यागनिद्राका आश्रय लेकर शषनागपर शयन कर रहे थे। प्रभुकी नाभिसे सहस्रदल पद्म प्रकट हुआ। उक्त सहस्रदल कमलपर सम्पूर्ण लोकाके पितामह, लोकलक्ष्मण, सिन्दूरगुण भगवान् हिरण्यगर्भ व्यक्त हुए। परम तेजस्वी ब्रह्मान दृष्टिपात किया तो चतुर्दिक् जल-ही-जल था। जिस पद्मपत्रपर लाकलक्ष्मण बैठ थे उसपर क्षीरदधिशायी श्रीनारायणकी प्रेरणासे पहलेसे ही रजागुण और तमोगुणकी प्रतीक जलकी दो बूँद पड़ी थीं।

उनमसे एक बूँदपर आद्यन्तहीन श्रीभगवान्की दृष्टि पड़ी तो वह तमोमय मधु नामक दैत्यके रूपम परिणत हो गयी। वह दैत्य मधुके रगका अत्यन्त सुन्दर था। जलकी दूसरी बूँद भगवान्के इच्छानुसार दूसरे अत्यन्त शक्तिशाली एव पराक्रमी दैत्यके रूपम व्यक्त हुई। उसका नाम 'केटभ' पडा। दोना ही दैत्य अत्यन्त वीर एव बलवान् थे।

कमल-नालके सहारे वे दैत्यद्वय वहाँ पहुँच गये, जहाँ अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्मा बैठे हुए थे। लोक-पितामह सृष्टि-रचनाम प्रवृत्त थे और उनके समीप ही अत्यन्त सुन्दर स्वरूप धारण किये हुए चारा वंद थे। उन महाबली,

'महाराज इन्द्रसेन! तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई-बन्धुआके साथ उस सुतललोकम जाओ, जिसे स्वर्गवासी भी चाहते रहते ह। वडे-वडे लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकते, दूसरोकी तो बात ही क्या है। तुम्हारी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेवाले दैत्याको मरा चक्र छिन्न-भिन्न कर डालेगा। मैं तुम्हारी, तुम्हारे अनुचरोकी और भाग-सामग्रीकी भी सब प्रकारसे रक्षा करूँगा। वीरवर! तुम मुझे वहाँ सदा अपने पास ही देखोगे।'।

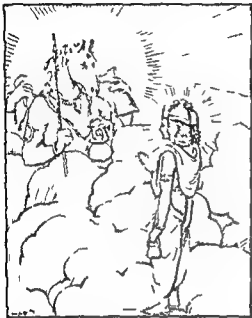
मधुसूदनने इस प्रकार दैत्यराज बलिसे कहकर पत्नी-पुत्रसहित उसे विदा कर दिया और स्वयं पृथ्वीको लेकर ब्रह्मा आर देवगणाक साथ तुरत ही इन्द्रके पास पहुँचे। वहाँ वे इन्द्रको स्वर्गाका अधिपति और देवगणोको यज्ञभागभाजी बनाकर सबके देखते हुए अन्तर्हित हो गये।

महाकाय, श्रेष्ठ दैत्याकी दृष्टि वेदापर पडते ही उन्हाने वेदाका हरण कर लिया। श्रुतियाको लेकर व पूर्वोत्तर महासागरम प्रविष्ट हाकर रसातलम पहुँच गये।

'वेद ही मरे नेत्र, वेद ही मेरी अद्भुत शक्ति, वेद ही मरे परम आश्रय एव वंद ही मर उपास्य देव हैं।' श्रुतियाको अपन समीप न देखकर विधाता अत्यन्त दुःखी होकर मन-ही-मन विलाप करने लगे। 'वंदाके नष्ट हो जानसे आज मुझपर भयानक विपत्ति आ पड़ी है। इस समय कौन मेरा दुःख दूर करेगा? वेदाका उद्धार कौन करेगा?' फिर उन्हाने सर्वान्तर्धामी और सर्वसमर्थ श्रानारायणसे प्रार्थना की। ब्रह्माजीने कहा—

'कमलनयन! आपका पुत्र मैं शुद्ध सत्त्वमय शरीरसे उत्पन्न हुआ हूँ। आप ईश्वर, स्वभाव स्वयम्भू एव पुरुषात्तम हैं। आपने मुझ वंदरूपी नेत्रासे युक्त बनाया है। आपकी ही कृपासे मैं कालातीत हूँ—मुझपर कालका वश नहीं चलता। मर नेत्ररूप वे वेद दानवाद्या हर लिये गये हैं, अत मैं अन्धा-सा हो गया हूँ। प्रभा! निद्रा त्यागकर जागिय। मुझ मर नेत्र वापस दीजिय, क्योंकि मैं आपका प्रिय भक्त हूँ और आप मर प्रियतम स्वामी हैं।' (महा०, शान्तिपर्व अ० ३४७)

हिरण्यगर्भकी यह श्रद्धा-भक्तिपूर्ण करुण स्तुति सुनकर देवदेवश श्रीनारायण तत्क्षण अपनी निद्रा त्यागकर जग गये। श्रुतियाका उद्धार करनेके लिये वे सर्वोत्तम परम प्रभु अत्यन्त सुन्दर एवं कान्तिमान् हयग्रीवके रूपम प्रकट हुए।

प्रभुकी गर्दन और मुखाकृति घोटकी-सी थी। उनका वह परमपवित्र मुखारविन्द वेदाका आश्रय था। तारकखचित स्वर्ग उनका मस्तक था और अशुमालीकी रश्मियाके तुल्य उनके बाल चमक रहे थे। आकाश-पाताल उनके कान, पृथ्वी ललाट, गङ्गा और सरस्वती उनके नितम्ब तथा दो सागर उनके ध्रु थे। सूर्य और चन्द्र उनके नेत्र, सध्या नासिका, ओंकार सस्कार (आभूषण) और विद्युत् जिह्वा थी। पितर उनके दशन, ब्रह्मलोक उनके ओष्ठ तथा कालरात्रि उनकी ग्रीवा थी।

इस प्रकार अत्यन्त अद्भुत, अत्यन्त तैजस्वी, अत्यन्त शक्तिशाली, अत्यन्त पराक्रमी एवं अत्यन्त बुद्धि-वैभव-सम्पन्न, आदि-अन्तसे रहित भगवान्ने श्रीहयग्रीवका रूप धारणकर महासमुद्रम प्रवेश किया और वे रसातलमे जा पहुँचे।

वहाँ भगवान् श्रीहयग्रीवने सामगानका स्वर गान शुरू किया। भगवान्की लाकोपकारिणी मधुर ध्वनि रसातलम सर्वत्र फैल गयी। मधु और कैटभ दोनों दैत्याने भी सामगानका वह चित्ताकर्षक स्वर सुना तो उन्होंने वेदाको कालपाशम बाँधकर रसातलम फँक दिया और उक्त

मङ्गलकारिणी मधुर ध्वनिकी आर दौड पड।

भगवान् हयग्रीवने अच्छा अवसर देखा। उन्होंने तुल्य वंदाकी रसातलमे निकालकर त्रहाका द दिया और पुन महासागरके पूर्वोत्तर भागम वंदाके आश्रम अपन हयग्रीवरूपकी स्थापना कर पुन पूर्वरूप धारण कर लिया। भगवान् हयग्रीव वहाँ रहन लगे।

मधु और कैटभ दया, जहाँस मधुर ध्वनि आ रहा थी वहाँ ता कुछ भी नहीं है। अतएव व पुन बड बगसे रसातलम पहुँचे। वहाँ वंदाका न पाकर व अत्यन्त आश्चर्यचकित एव क्रुद्ध हुए। शत्रुका बूँडनेके लिय व दाना दैत्य तत्काल अत्यन्त शाघ्रतासे रसातलके ऊपर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि महासागरकी विशाल लहरापर चन्द्रमाके तुल्य गार वर्णक सुन्दरतम भगवान् श्रीनारायण शंभुनामकी शय्यापर अनिरुद्ध-विग्रहम शयन कर रहे हैं।

‘निश्चय हो इसने रसातलसे वंदाको चुराया है।’ दैत्याने अट्टहास करते हुए कहा। ‘पर यह है कौन? किसका पुत्र है? यहाँ कैसे आया? और यहाँ सपशय्यापर क्या शयन कर रहा है?’

मधु-कैटभने अत्यन्त कुपित होकर भगवान् श्रीनारायणकी जगाया। त्रैलोक्यसुन्दर विष्णुने नेत्र खालकर चारा आर देखा तो उन्होंने समझ लिया कि ये दैत्य युद्ध करनेके लिये कटिबद्ध हैं।

भगवान् उठे और उनका मधु और कैटभ दोनों महान् दैत्यासे भयानक संग्राम छिड गया। श्रीविष्णुका उन अत्यन्त पराक्रमी दैत्यासे पाँच सहस्र वर्षोंतक केवल बाहुयुद्ध चलता रहा। वे अपनी महान् शक्तिके मदसे उन्मत्त तथा श्रीभगवान्की महामायासे मोहम पड हुए थे। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गयी।

तब हँसते हुए श्रीहरिने कहा—‘अबतक मैं कितने ही दैत्यासे युद्ध कर चुका हूँ, किंतु तुम्हारी तरह शूर-वीर मुझे कोई नहीं मिले। मैं तुमलोगाके युद्ध-कौशलसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तुमलोग कोई इच्छित वर माँग ला।’

श्रीभगवान्की वाणी सुनकर अहंकारके साथ दैत्याने कहा—‘विष्णो! हम तुमसे याचना क्या कर? तुम हमे क्या दोगे?’ वे भगवान् विष्णुसे कहने लगे—‘हम तुम्हारी वीरतासे अत्यन्त सतुष्ट हैं। तुम हमलोगासे कोई वर माँग

‘लो!’ श्रीभगवान्ने कहा—

भवेतामद्य मे तुष्टी मम वध्यावुभावि॥

किमन्येन वरेणात्र एतावद्भि वृत मम।

(मार्कण्डेयपुराण ८१।७४)

‘यदि तुम दोनों मुझपर प्रसन्न हो तो अब मर हाथसे मारे जाओ। वस, इतना—सा ही मैंने वर माँगा है। इस समय दूसरे किसी वरसे क्या लेना है?’

‘हम तो ठगे गये।’ भगवान् विष्णुकी वाणी सुन चकित होकर दैत्याने देखा, सर्वत्र जल—ही—जल है। तब उन्होंने श्रीभगवान्से कहा—‘जनार्दन! तुम देवताओंके स्वामी हो। तुम मिथ्याभाषण नहीं करते। पहले तुमने ही हमें वर देनेके लिय कहा था। इसलिय तुम भी हमारा अभिलषित वर दे दो।’ अत्यन्त उदास होकर दैत्यान श्रीभगवान्से निवेदन किया—

‘आवा जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता॥’

(मार्कण्डेय० ८१।७६)

‘जहाँ पृथ्वी जलमें डूबी हुई न हो—जहाँ सूखा स्थान हो, वहाँ हमारा वध करो।’

‘महाभाग! जलशून्य स्थानपर ही मैं तुम्हें मार रहा हूँ।’ श्रीभगवान् विष्णुन सुदर्शन चक्रको स्मरण किया और अपनी विशाल जाँघोंको जलपर फैलाकर मधु—केटभको जलपर ही स्थल दिखला दिया और हँसते हुए उन्होंने दैत्यासे कहा—‘इस स्थानपर जल नहीं है, तुमलोग अपना मस्तक रख दो। आजसे मैं भी सत्यवादी रहूँगा और तुम भी।’

कुछ दूरतक मधु और केटभ दोनों महादेव भगवान्की वाणीको सत्यतापर विचार करते रहे। फिर उन्होंने भगवान्की दोनों सटी हुई विशाल एवं विचित्र जाँघोंपर चकित होकर अपना मस्तक रख दिया और श्रीभगवान्ने तत्काल अपने लोक्ष्ण चक्रसे उन्हें काट डाला। दैत्याका प्राणान्त हो गया और उनके चार हजार कोसवाले विशाल शरीरक रक्तस सागरका सारा जल लाल हो गया।

इस प्रकार वेदासे सम्मानित और श्रीभगवान् नारायणस सुरक्षित होकर लोकस्रष्टा ब्रह्मा सृष्टि—कार्यमें जुट गये।

दूसरे कल्पमें

प्रज्वात दितिपुत्र हयग्रीव सुन्दर, वलवान् एवं परम—पराक्रमी था। उसकी भुजाएँ विशाल थीं। वह पुण्यतोया सरस्वती नदीके पावन तटपर उपवास करता हुआ करुणामयी

जगदीश्वरीके मायाबीजके एकाक्षर मन्त्रका जप करने लगा। उसने इन्द्रियोंको वशमें करके सम्पूर्ण भागोंको त्याग दिया था। वह महान् दैत्य एक हजार वर्षतक श्रीजगदम्बाकी तामसी शक्तिकी आराधना करता हुआ उग्र तप करता रहा।

‘सुव्रत! वर माँगो।’ करुणामयी सिंहवाहिनीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर हयग्रीवसे कहा। ‘तुम्हारी जा इच्छा हो, माँग लो। मैं उसे देनेके लिये तैयार हूँ।’

‘सृष्टि—स्थिति—संहारकारिणी कल्याणमयी देवी!’ प्रेमसे पुलकित नेत्रोंमें अश्रुभरे हयग्रीवने भगवती जगदम्बाकी स्तुति की—‘आपके चरणोंमें प्रणाम हं। पृथ्वीपर, आकाशमें और जहाँ—कहाँ जो कुछ है, वह सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आप दयामयी हैं। आपकी महिमाका पार पाना सम्भव नहीं।’

‘तुम इच्छित वर माँग लो।’ त्रैलोक्येश्वरी भगवतीने हयग्रीवसे पुन कहा। ‘तुमने अद्भुत तप किया है। मैं तुम्हारी भक्तिसे प्रसन्न हूँ। तुम अभिलषित वर माँग लो।’

‘माता! मुझे मृत्युका मुख न देखना पड़े।’ हयग्रीवने कृपामयी आराध्यासे निवेदन किया। ‘मेरी कामना है कि मैं अमर यागी बन जाऊँ।’

‘दैत्यपते! जन्मके अनन्तर मृत्यु सुनिश्चित है।’ देवीने कहा। ‘ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत्में कैसे व्यर्थ की जा सकती है? मृत्युके सम्बन्धमें इस नियमको स्पष्ट समझकर इच्छित वर माँग लो।’

‘अच्छा मैं हयग्रीवके द्वारा ही मारा जाऊँ।’ हयग्रीवने अपनी समझसे बुद्धिमानी की। वह स्वयं अपनको क्या मारेगा? उसने दयामयी माँसे निवेदन किया—‘काई दूसरा मुझे न मार सके।’ ‘तथास्तु’ देवीने कहा। ‘हयग्रीवक अतिरिक्त तुम्हें और काई नहीं मार सकेगा। अब तुम घर लाटकर सानन्द राज्य करो।’

जगदम्बा वहीं अन्तर्धान हो गयीं और दत्तराज हयग्रीव भी आनन्दमग्न हो अपन घर लाट गया। फिर तो उसने अनेक उपद्रव करने प्रारम्भ किये। ऋषिया—मुनियोंका वह पीड़ित करने लगा। अनेक प्रकारसे वह वंदाको सता रहा था। अपनी बुद्धिसे अमरताके लिय आश्रय अत्यन्त शूर—वार हयग्रीव अपनी अमरता अक्षरशः चरितार्थ कर रहा था। सत्पुरुष एवं देवता उससे त्रस्त एवं व्याकुल थे, पर उसे पराजित करना या उस मार डालना किसीक

वशकी वात नहीं थी। हयग्रीव सर्वथा निश्चिन्त, निस्सकोच धर्मध्वंस कर रहा था। पृथ्वी व्याकुल हो गयी।

अन्ततः भगवान् श्रीहरि वेदो, भक्ता एव धर्मके त्राण तथा अधर्मका नाश करनेके लिये हयग्रीवको रूपम प्रकट हुए। श्रीहरिका वह हयग्रीव रूप अत्यन्त तजस्वी एव मनोहर था। उनकी शक्ति और सामर्थ्यका पार नहीं था। वे असीम बलशाली एव परम पराक्रमी थे। उनके अङ्ग-

अङ्गसे तज छिटक रहा था।

अत्यन्त अभिमानी एव देवताओंके शत्रु दैत्य हयग्रीवका परमप्रभु श्रीहयग्रीवसे युद्ध छिड़ गया। बड़ा ही भयानक संग्राम था वह। दीर्घकालतक युद्ध करता हुआ वह असुर हयग्रीव परम मङ्गलमय भगवान् श्रीहयग्रीवके द्वारा मार डाला गया। ब्रह्मादि देव-समुदाय प्रभु श्रीहरिकी जय-जयकार करने लगा।

(१७) [क] भगवान् श्रीहरिकी भक्त ध्रुवपर कृपा

भक्ति मुहु प्रवहता त्वयि मे प्रसङ्गे

भूयादनन्त महताममलाशयानाम्।

येनाङ्गसोत्थ्वणमुख्यसन भवाब्धि

नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्त ॥

(श्रीमद्भ० ४।१।११)

‘अनन्त परमात्मन्। मुझे तो आप उन विशुद्धहृदय महात्मा भक्ताका सङ्ग दीजिये, जिनका आपमे अविच्छिन्न भक्तिभाव है, उनके सङ्गमे मैं आपके गुणा आर लीलाओंकी कथा-सुधाको पी-पीकर उन्मत्त हो जाऊँगा और सहज ही इस अनेक प्रकारके दुःखोंसे पूर्ण भयकर ससार-सागरके उस पार पहुँच जाऊँगा।’—ध्रुव

×

×

×

स्वाम्यभुव मनुके अत्यन्त प्रतापी पुत्र उत्तानपादकी दा पत्नियों थीं। उनमेंसे छोटी सुरुचिपर महाराजकी अत्यधिक प्रीति थी। उसके पुत्रका नाम उत्तम था। बड़ी रानी सुनीतिके पुत्रका नाम था ध्रुव।

एक दिनकी बात है। उत्तम अपने पिताकी गोदमे बैठा हुआ था। उसी समय ध्रुवन भी पिताकी गोदमे बैठना चाहा, किंतु पिताकी ओरसे उसे प्यार और दुलार नहीं मिला और वहीं बैठो हुई पतिप्रेम-गर्विता सुरुचिने ध्रुवका तिरस्कार करते हुए द्वेषपूर्ण स्वरमे कहा—‘बेटा ध्रुव! तू भी यद्यपि राजाका पुत्र है, फिर भी इतनेसे ही राजसिंहासनपर बैठनेका अधिकार तुझे नहीं है। पिताकी गोद और राजसिंहासनपर बैठनेके लिये तुम्हें मेरे उदरसे जन्म लेना चाहिये था। यदि तू अपनी यह इच्छा पूरी करना चाहता है तो परमपुरुष श्रीनारायणको प्रसन्न कर

उनके अनुग्रहसे मेरी कोखसे जन्म ले। इसका अधिकारी तो मेरा पुत्र ‘उत्तम’ ही है।’

पिताका दुलारसे वञ्चित ध्रुव सुरुचिकी कटूक्ति सुनकर तिलमिला उठे। क्रोध और दुःखसे उनके अधर कौपने लगे। उनके नेत्रामे आँसू भर आये। राते हुए व अपनी माताके समीप पहुँचे।

सुरुचिके द्वारा किये गये अपमानसे व्यथित अपने प्राणप्रिय पुत्र ध्रुवको सुयुक्तियाँ भरत देखकर माता सुनातिका हृदय दुःखसे भर गया। उनका नेत्रामे आँसू बहने लग। वे ध्रुवको अपनी गादमे बैठाकर उसका सिरपर हाथ फेरते हुए समझाने लगीं—‘बेटा! तू व्याकुल मत हो। रोना छोड़ दे। इस पृथ्वीपर जन्म लेनेपर पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मोंके फल ही सुख-दुःखके रूपम प्राप्त होते हैं। पूर्वके पुण्य कर्मोंके ही कारण सुरुचिने राजाकी सुरुचि (प्रीति) है और पुण्यरहित होनेके कारण ही मैं केवल भार्या (भरण करनेयोग्य) हूँ। इसी प्रकार उत्तम भी अपने पूर्वके शुभ कर्मोंके कारण पिताका प्यार-दुलार पा रहा है और तू मन्दभाग्य होनेके कारण ही उससे वञ्चित है।’

कुछ क्षण रुककर अश्रु पाछत हुए माता सुनातिने कहा—‘बेटा। तू सुशील, पुण्यात्मा और प्राणिमात्रका शुभचिन्तक बन। इससे समस्त सम्पत्तियाँ सुलभ हाती हैं। एक बात सुरुचिने सोतेली माँ होकर भी अत्यन्त उत्तम कही है। वह यह कि ईर्ष्या-द्वेष छोड़कर तू श्रीअधोक्षज भगवान्की आराधना आरम्भ कर दे। तुम्हारे प्रपितामह ब्रह्मा उन्हीं परमपुरुषकी आराधनासे ब्रह्मा हुए और तुम्हारा पितामह स्वाम्यभुव मनु उन्हीं अशरण-शरण प्रभुकी बड़ी-

बड़ी दक्षिणाओवाले यज्ञके द्वारा अनन्य भावसे आराधना कर अत्यन्त दुर्लभ लौकिक-अलौकिक सुख प्राप्त कर सके थे। तुम भी उन्हीं कमलदल-लोचन श्रीहरिकी चरण-शरण ग्रहण करो। उनके अतिरिक्त महान् दु खोसे त्राण देनेवाला अन्य कोई नहीं है।'

'माँ! मुझे आज्ञा दे।' ध्रुवने अपनी माताके चरणपर मस्तक रखकर प्रार्थना की। 'निश्चय ही मैं अब परमपुरुष परमात्मासे अप्राप्य वस्तु प्राप्त करूँगा। तू प्रसन्नमनसे मुझे आशिष् दे।'

'मर तन, मन और प्राणकी सारी आशिष् तेरे लिये है, बेटा।' नेत्रासे बहत औसू पाछती हुई माता सुनीतिने अधीर होकर कहा। 'पर बेटा! अभी तू निरा बालक है। तेरी आयु गृह-त्यागके उपयुक्त नहीं। तू घरम ही रहकर दान-धर्म आदि पुण्यकर्म और क्षीराब्धिशायी विष्णुकी प्रातिपूर्वक उपासना कर। समयपर प्रभु-प्राप्तिके लिये गृहत्याग भी कर लेना। अभी तो कहीं जानेकी बात सोचना उचित नहीं।'

'माँ! तू बिल्कुल ठीक कहती है।' ध्रुव बोले। 'किंतु मेरा हृदय छटपटा रहा है। प्रभुक समीप जानेमे अब एक क्षणका विलम्ब भी मुझे सहा नहीं। मुझे एजसिहासन नहीं चाहिये। मैं अलम्ब-लाभके लिये करुणामय स्वामीके चरणामे अवश्य जाऊँगा। तू मुझे दयाकर आज्ञा दे दे।'

'सर्वान्तर्यामी, सर्वसमर्थ, करुणारुणालय तुम्हारा कल्याण कर, बेटा!' माता सुनीति बोली—

विष्णोरात्तधने नाह वारये त्वा सुपुत्रक।

जिह्वा मे शतधा यातु यदि त्वा वारयामि भो ॥

'बेटा! मैं तुम्हे भगवान् श्राविष्णुकी आराधनासे नहीं रोकती। यदि मैं ऐसी चेष्टा करूँ तो मेरी जीभ सैकड़ो टुकड़े होकर गिर पड़े, क्योंकि श्रीभगवान्की आराधनासे सम्पूर्ण असम्भव सम्भव हो जाता है।'

माता सुनीतिने ध्रुवकी दृढ़ निष्ठा देखकर नीलकमलाकी माला पहनाकर उसे अपनी गोदम ले लिया और उसके सिरपर हाथ फेरकर अनुमति देते हुए कहा—'बेटा! जा, कण-कणर्म व्याप्त श्रीहरि तुम्हारा सर्वविध मङ्गल कर। तू उनकी कृपा प्राप्त कर।'

माता सुनीतिके आँसू झर रहे थे और दृढनिश्चयी ध्रुव अपने पिताके नगरसे निकल पड़े।

प्रभु-पदपद्माकी आर अग्रसर होनेवाले भक्तोको देवर्षि नारदजीका सहयोग और उनकी सहायता तत्काल सुलभ होती है। थोड़ा-सा भी मान-भङ्ग न सह सकनेवाले नन्ह-से क्षत्रिय-बालकको परमपुरुष परमेश्वरकी आराधनाका निश्चय कर वन-गमन करते देख देवर्षि तत्काल वहाँ पहुँच गये। उन्होंने ध्रुवके मस्तकपर अपना पापनाशक, मङ्गलमय वरद कमलहस्त फेरते हुए ज्ञेहसिक्त स्वरम कहा—'बेटा! तेरी आयु बहुत छोटी है और परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति अत्यन्त दुष्कर है। यांगीन्द्र-मुनीन्द्र तथा देवताओंको भी उनका दर्शन बड़ी कठिनतासे प्राप्त होता है। अतएव तू अपनी जन्मदायिनी जननीकी आज्ञा मानकर घर लौट जा। वहाँ योगाभ्यास एव शुभ कर्मोंके द्वारा सतोपपूर्वक जीवन व्यतीत कर। बड़ा हानेपर प्रभुप्राप्तिके लिये तप करना।'

'ब्रह्मन्! आपका उपदेश बड़ा सुन्दर है।' अत्यन्त विनयपूर्वक ध्रुवने देवर्षिसे निवेदन किया। 'मैं क्षत्रियकुलोत्पन्न बालक हूँ। माता सुरुचिकी कटूक्ति मेरे हृदयम टूटी हुई बर्छाकी अनीकी भाँति करक रही है। मैं छटपटा रहा हूँ। मैं त्रैलोक्य-दुर्लभ पदकी प्राप्तिके लिये कटिबद्ध हूँ। मेरे पूर्वजोने जो नहीं पाया है, वह श्रेष्ठ पद मुझे अभीष्ट है। आप कमलयोगि ब्रह्माके पवित्र पुत्र हैं और जगत्के अशेषमङ्गलके लिये वीणा बजाते, हरिगुण गाते त्रैलोक्यम विचरण किया करते हैं। आप मुझपर भी दया कर और उन सुर-नर-मुनिवन्दित परब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिका मार्ग बताय। आपके श्रीचरणकमलाम मेरी यही प्रार्थना है।'

'बेटा! तुम्हारी माता सुनीतिने जो तुम्हें मार्ग बताया है, वही भगवान् वासुदेवकी प्राप्तिका एकमात्र उपाय है।' ध्रुवकी बातासे अत्यन्त प्रसन्न होकर देवर्षि नारदने अत्यन्त प्यारसे ध्रुवको बताया—

ततात गच्छ भद्र ते यमुनायास्तद शुचि।

पुण्य मधुवन यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे ॥

(श्रीमद्भ० ४।८।४२)

'बेटा! तब कल्याण होगा अब तू श्रीयमुनाजीके तटवर्ती परम पवित्र मधुवनमे जा वहाँ श्रीहरिका नित्य

निवास है।'

'वहाँ कालिन्दीक निर्मल जलम त्रिकाल स्नान कर नित्यकर्मोंसे निवृत्त हो, आसन विछाकर बैठना और प्राणायामके द्वारा इन्द्रियाके दाषाको दूर कर मनसे परम पुरुष परमात्माका इस प्रकार ध्यान करना—'

'व दयाके समुद्र नवजलधर-वपु, मद-मद मुस्करा रह हैं। उनके श्रीअङ्गास आनन्द आर प्रम-सुधाको वर्षा हो रही है। उन भुवनमोहन प्रभुको नासिका, भोंह कपोल, अधर-पल्लव, दतपत्तियाँ—सभी परम सुन्दर और दिव्य ह। उनके वक्षपर श्रोवत्सका चिह्न ह। उनके कम्बुकण्ठम अत्यन्त सुगन्धित वनमाला पड़ी हुई है और उससे दिव्यातिदिव्य मधुर सुगन्ध निकल रही है। उस सुगन्धसे हमारे तन-मन-प्राण आनन्द-सिन्धुम सराबोर होते जा रहे ह। उनकी चार भुजाएँ हैं जिनम शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं। श्रीअङ्गापर किरीट कुण्डल, केयूर और कङ्कणादि आभूषण सुशोभित हैं। परम दिव्य, श्यामल धन-तुल्य मङ्गलमय श्रीविग्रहपर पीताम्बर अत्यन्त शोभा पा रहा है। कटिप्रदेशम सुवर्णकी करधनी सुशोभित है, जिससे अद्भुत प्रकाश छिटक रहा है। देव-ऋषिवन्दित कमल-सराक्ष चरणाम अद्भुत सुवर्णमय पंजनी शोभा दे रही ह। मानस-पूजा करनेवाले भक्ताक हृदयरूपी कमलकी कर्णिकापर वे भक्तवत्सल प्रभु अपने नखमणिमण्डित मनाहर पादारविन्दाको स्थापितकर विराजते हैं। वे प्रभु हमारी ओर अत्यन्त कृपापूर्ण दृष्टिसे निहार रहे हैं, मद-मद हैंस रहे हैं। इस प्रकार श्रीभगवान्‌का ध्यान करते रहनसे मन उनकी सौन्दर्य-सुधाम डूब जाता है।'

दर्वि नारदने अत्यन्त कृपापूर्वक ध्रुवकी आगे बताया—
'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय—यह भगवान् वासुदेवका परम पवित्र एव परम गुह्य मन्त्र है। इसका ध्यानके साथ जप करता रहे। जल पुष्प, पुष्पमाला, मूल और फलादि सभी सामग्रियों और तुलसी आदि प्रभु-पूजाक जिन-जिन उपचाराका विधान किया गया है, उन्हें मन्त्रमूर्ति वासुदेवको इस द्वादशाक्षर मन्त्रसे ही अर्पित कर।'

दर्वि नारदके इस उपदेशका ध्यानपूर्वक श्रवणकर सुनातिकुमार ध्रुवने उनकी परिक्रमा कर उनक चरणाम प्रणाम किया। इसक अनन्तर श्रीनारदजीके आदेशानुसार

वे परम पवित्र मधुवनक लिये चल पड।

विष्णुपुराणम आया है कि उत्तानपादनन्द ध्रुव अपनी माता सुनीतिस विदा हो नगरके बाहर उपवन पहुँच। वहाँ उन्हाने पहलसे ही सात कृष्णमृग-चमक आसनापर बैठ सप्तर्षियाका दृढ़कर उनक चरणाम अत्यन्त श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। ध्रुवने अपनी व्यथा सुनाते हुए उनसे उसक निवारणका उपाय पूछा।

'तुमन क्या साचा ह और हम तुम्हारी क्या सहायता कर?' सप्तर्षियान नन्ह ध्रुवम क्षात्रतज देखकर कहा।
'तुम निस्सकांच अपने मनकी बात हमसे कह दो।'

'मुझ राज्य आर धन आदि किसी वस्तुकी इच्छा नहीं है। ध्रुवने उनसे अपना अभीष्ट व्यक्त किया। 'मैं तो केवल एक उसी स्थानका चाहता हूँ, जिसे अबतक कभी किसीने पहले न भागा हो। आप कृपाकर यही बता दें कि क्या करनेसे वह अग्रगण्य स्थान मुझे प्राप्त हो सकता है?' महर्षि मरीचि अग्नि आर अङ्गिराक बाद महर्षि पुलस्त्यने कहा—

पर ब्रह्म पर धाम योजसी ब्रह्म तथा परम्।

तमाराध्य हरि याति मुक्तिमप्यतिदुर्लभाम्॥

(विष्णुपुराण १।११।४६)

'जा परब्रह्म, परमधाम आर जो सबसे बड़ और श्रेष्ठ हैं, उन हरिकी आराधना करनेसे मनुष्य अति दुर्लभ मोक्षपदको भी प्राप्त कर लेता है।'

महर्षि पुलह आर क्रतुने भी जनार्दनको प्रसन्न करनेके लिये उनकी आराधनाका उपदेश दिया। अन्तमे वसिष्ठजीने कहा—

प्राप्तोप्याराधिते विष्णौ मनसा यद्यदिच्छसि।

त्रेलोक्यान्तर्गतं स्थानं किमु वत्सोत्तमोत्तमम्॥

(विष्णुपुराण १।११।४९)

'हे वत्स। विष्णुभगवान्‌की आराधना करनेपर तू अपने मनसे जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा फिर त्रिलोकीक उत्तमात्तम स्थानकी तो बात ही क्या है।'

ऋषियोंके इस सदुपदेशसे प्रसन्न होकर ध्रुवने उनसे जपादिके सम्बन्धम पूछा तो ऋषियोंने बताया—''राजकुमार। विष्णुभगवान्‌की आराधनाम तत्पर पुरुषको सम्पूर्ण बाह्य विषयोंसे चित्तको हटाकर उसे जगदीश्वरम स्थिर कर देना

चाहिये। इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर तन्मय भावसे 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—इस द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करना चाहिये। तुम्हारे पितामह स्वायम्भुव मनुने भी इसी मन्त्रका जप करके अपना अधोष्ट प्राप्त किया था। तू भी इस मन्त्रका जप करता हुआ श्रीगोविन्दको प्रसन्न कर, उनका कृपा प्राप्त कर ले।"

इस प्रकार ऋषियाक उपदेश सुनकर ध्रुवने उनके चरणाम प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ले कालिन्दाकूलस्थित पवित्रतम मधुवनकी यात्रा आरम्भ की।

सुनातिकुमार ध्रुव मधुवन पहुँचे। उन्हाने श्रीयमुनाजीका प्रणाम कर स्नान किया और रात्रिमें उपवास कर प्रातःकाल पुन स्नान कर ऋषियाके उपदेशानुसार श्रीनारायणकी आराधना आरम्भ कर दी। उन्हाने उपासना-कालम एक मासतक प्रति तीसरे दिन शरीर-निर्वाहक लिये कैय और वैरका फल लिया, दूसरे मासम छ-छ दिनक बाद वे सुखे घास और पत्ते खाकर भक्तवत्सल प्रभुकी उपासना करत रह। तीसरे मासम वे नवे दिन केवल जल पीकर भजनमें लगे रहे। चौथे महीने बारह दिनाके अन्तरसे केवल वायु पीकर परमात्माके ध्यान और भजनम लगे रह। पाँचव मासम उत्तानपादनन्दन ध्रुव श्वास रोककर एक पैरपर खड़े हो हृदयस्थित भगवान् वासुदेवका चिन्तन करने लगे। उनकी चित्तवृत्ति सर्वथा शान्त एव स्थिर होकर कमल-नयन प्रभुमें ही लीन हो गयी थी। ध्रुवके द्वारा सम्पूर्ण तत्त्वाके आधार परब्रह्मकी धारणा की जानपर त्रैलोक्य काँप उठा। ध्रुवके एक पैरपर खड़े होनेसे उनके अँगुल्लेसे दबकर आधी धरती एक ओर झुक गयी। उनके इन्द्रिय एव प्राणीको राककर अनन्य बुद्धिसे परब्रह्म परमात्माका ध्यान करने एव उनकी समष्टि प्राप्तसे अभिन्नता हो जानेके कारण जीवमात्रका श्वास-प्रश्वास रुक गया। फलतः लोक और लोकपाल—सभी व्याकुल हो गये।

फिर तो देवाधिप इन्द्रके साथ कूष्माण्ड नामक उपदेवताओने अनेक भयानक रूपोंसे ध्रुवका ध्यान भङ्ग करना प्रारम्भ किया। भयानक राक्षसियाँ आयीं और चीत्कार करने लगीं, पर ध्रुवने उनकी ओर देखातक नहीं। फिर मायाकी सुनीति प्रकट हुई और विलाप करते हुए उसने कहा—'बेटा! तू इस भयानक वनमें क्या कर

रहा है? तेरा कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा है। सौतकी कटूकिके कारण मुझ अनाथाको छोड़ देना तुझे उचित नहीं है। क्या मैंने इसी दिनके लिये तुम्हें माला था?' फिर सुनीति बड़े जोरसे चिल्लायी—'ओरे बेटा! भाग-भाग! देख, इस निर्जन वनम कितने क्रूर राक्षस भयानक अस्त्र लिये दाँडे चले आ रहे हैं।' यह कह, वह चली गयी। फिर कितने ही राक्षस और राक्षसियाँ प्रकट हुए। वे अत्यन्त भयानक थे तथा उनके मुखसे आगकी ज्वालाएँ निकल रही थीं। 'मारो-काटो'—इस प्रकार च चिल्ला रह थे। फिर उस छोटे-से बालकको भयाक्रान्त करनेके लिये कैंट, सिंह, मकर और शृगाल आदिके मुखवाले राक्षस चीत्कार करने लगे, हृदयको कैपा देनेवाले उपद्रव करने लगे, पर श्रीहरिसे एकाकार हुआ ध्रुवका मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। व नवनीरदवपु श्रीविष्णुके ध्यानम ही तन्मय रहे।

ध्रुवपर मापाका कोई प्रभाव पड़ता न देख और श्वास-प्रश्वासकी गति अवरुद्ध हो जानेके कारण भयभीत होकर देवता शरणागतवत्सल श्रीहरिके पास पहुँचे और उन्हाने अत्यन्त कष्ट स्वयंसे कहा—'प्रभो! ध्रुवकी तपस्यासे व्याकुल होकर हम आपकी शरणमें आये हैं। हमें पता नहीं, वह इन्द्र, सूर्य, कुबेर, वरुण, चन्द्रमा या किसके पदकी कामना करता है। आप हमपर प्रसन्न हों ध्रुवकी तपसे निवृत्तकर हम शान्ति प्रदान कीजिये।'

'देवताओ! मेरे प्रिय भक्त ध्रुवको इन्द्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसीके भी पदकी अभिलाषा नहीं है।' श्रीभगवान्ने देवताआको आश्वासित करते हुए कहा। 'उसकी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। आपलोग निश्चिन्त होकर जायँ, मैं जाकर उसे तपसे निवृत्त करता हूँ।'

मायातीत देवाधिदेव प्रभुके वचन सुनकर इन्द्रादि देवताओने प्रभुके चरणकमलामें प्रणाम किया तथा वे अपने-अपने स्थानको चले गये। इधर परमपुरुष श्रीभगवान् ध्रुवके तपसे प्रसन्न होकर उनके सम्मुख चतुर्भुजरूपमें प्रकट हो गये।

'सुनीतिकुमार! मैं तुम्हारी तपस्यासे अत्यन्त प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने आया हूँ।' मन्द-मन्द मुस्कराते हुए नवघनश्याम चतुर्भुजरूपधारी भगवान्ने ध्रुवसे कहा। 'तु

इच्छित वर माँग।'

साथ ही, ध्रुव जिस देदीप्यमान मूर्तिका अपने हृदय-कमलम ध्यान कर रहे थे, वह सहसा लुप्त हो गयी। तब ता घबराकर ध्रुवने अपनी आँख खोल दी और उन्होंने अपने सम्मुख किरीट, कुण्डल तथा शङ्ख, चक्र गदा, शार्ङ्ग धनुष और खड्ग धारण किये परमप्रभुको देखा ता वे उनके चरणाम लोट गये। प्रणामके अनन्तर ध्रुव हाथ जोड़कर खड़ा हो गये। उनका रोम-राम प्रेमसे पुलकित हो रहा था। नेत्राभे प्रेमाश्रु भर गये थे। उनका कण्ठ गद्गद था। वे त्रैलोक्यपावन परम दिव्य, अलौकिक और परम दुर्लभ कल्याणमयी श्रीभगवान्‌की परम सौन्दर्यमयी कृपाययी मूर्तिको अपलक नेत्रासे निहारते हुए उनकी स्तुति करना चाहते थे पर प्रभु-स्तवन किस प्रकार कर वे जानते नहीं थे।

सर्वान्तर्यामी प्रभुने करस्थ श्रुतिरूप शङ्खसे बालकके कपालका स्पर्श कर दिया। ध्रुवके मनमें हसवाहिनी

सरस्वती प्रकट हो गयी। उन्हें वंदनया दिव्यवाणी प्राप्त हो गयी और वे अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिसे अपने परमागुध्य परमप्रभुका स्तवन करने लगे—

‘सर्वान्तर्यामी सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिसम्पन्न करुणामय जगदाधार स्वामी। मैं आपके कल्याणमय मङ्गलमय सुर-मुनिवन्दित चरणकमलाम प्रणाम करता हूँ।’ ध्रुवने प्रभुका स्तुति की। ‘प्रभा। आप एक हैं किन्तु अपनी रचा हुई सम्पूर्ण सृष्टिक कण-कणमें व्याप्त हैं। दयामय स्वामी।

इन्द्रियोसे भोगा जानेवाला विषय-सुख तो नरकम भी प्राप्त हो सकता है, ऐसी स्थितिमें जो लोग विषय-सुखके लिये लालायित रहते हैं, उसीके लिये रात-दिन प्रयत्नशील रहते हैं और जन्म-जरा-मरण-व्याधिसे मुक्त होनेके लिये आपके चरणका आश्रय नहीं लेते, वे घोर मायाविद्ध अत्यन्त अभाग हैं। प्रभा। आपके आनन्दमय, कल्याणमय, अनन्त सौन्दर्य-सम्पन्न नवनीरद वपुके ध्यान, आपके मधुर नामके जप तथा आपके और आपके भक्ताके पावन चरित्र सुननेमें जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख निजानन्द ब्रह्म भी नहीं, जगत्‌में तो कहाँसे प्राप्त होगा? पचनाभ प्रभा। जिनका मन आपके चरणकमलका भ्रमर बन चुका है, जिनकी जिह्वाका आपके नामामृत-पानका चस्का लग गया है उन आपके प्रेमी भक्ताका सङ्ग-लाभ होनेपर, सगे-सम्बन्धी, स्त्री-पुत्र, वन्धु-बान्धव घर-द्वार और मित्रादि सभी छूट जाते हैं। उन्हें आपके स्वरूपका ध्यान, आपके नामका जप और आपकी लीला-कथाका श्रवण-मनन-चिन्तन तथा आपके अनुरागी भक्ताके सङ्गक अतिरिक्त और कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। उन्हें अपने शरीरकी भी सुधि नहीं रह जाती। दयामय। आप नित्यमुक्त, शुद्धसत्त्वमय सर्वज्ञ, परमात्मस्वरूप निर्विकार, आदिपुरुष पदैश्वर्य-सम्पन्न तथा तीनों गुणोंके अधिपति हैं। आप सम्पूर्ण जगत्‌क कारण अखण्ड अनादि अनन्त आनन्दमय, निर्विकार ब्रह्मरूप हैं। मैं आपके शरण हूँ। परमानन्दमूर्ति प्रभा। भजनका सच्चा फल आपके चरणकमलाकी प्राप्ति है और वे वददुर्लभ, त्रैलोक्यपूज्य परम पावन चरण-कमल मुझे प्राप्त हो चुके हैं। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूँगा। प्रभा। य मङ्गलमय त्रैलोक्यपावन चरणकमल सदा-सर्वदा मेरे हृदयधनक रूपमें बन रहे। मुझे कभी इनका विछोह न हो। मैं पहले यहाँ माता सुरचिकी कटूचिके आहत होकर दुर्लभ पद-प्राप्तिकी कामना लेकर आया था, किन्तु अब मुझे कोई इच्छा नहीं है। अब तो मैं कवल इन चरणकमलाका भ्रमर बनकर रहना चाहता हूँ। मुझे क्षणभरक लिय भी आपकी विस्मृति न हो—मैं यही चाहता हूँ। दयामय। अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न परमात्मन्। आप सदा-सर्वदा मेरे बन रहे—यस मेरा यही कामना है। आप इसका पूर्ति कर दें नाथ।’

'बालक' मेरा दर्शन होनेसे तेरी तपस्या सफल हो गयी।' श्रीभगवान्ने ध्रुवसे अत्यन्त स्नेहपूर्वक कहा। 'किंतु मेरा दर्शन अव्यर्थ होता है। तुम्हारी लौकिक कामनाओंकी पूर्ति भी अवश्य होगी। पूर्वजन्म तू मुझमें निरन्तर एकाग्रचित्त रखनेवाला मातृ-पितृभक्त, धर्माचरण-सम्पन्न ब्राह्मण था। कुछ ही दिनोंमें एक अत्यन्त सुन्दर राजपुत्रसे तेरी मैत्री हो गयी। उसके वैभवको देखकर तुम्हारे मनमें भी राजपुत्र होनेकी कामना उदित हुई, उसीके फलस्वरूप तूने दुर्लभ स्वायम्भुव मनुके वशमें उत्तानपादके पुत्रके रूपमें जन्म लिया। अब अपनी आराधनाके फलस्वरूप मैं तुझें त्रैलोक्य-दुर्लभ, सर्वोत्कृष्ट 'ध्रुव' (निश्चल)-पद दे रहा हूँ, जो सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तर्षियों और सम्पूर्ण विमानचारी दैवगणोंसे ऊपर है। साथ ही तुझें एक कल्पतककी स्थिति दे रहा हूँ।'

'तेरी माता सुनीति भी प्रज्वलित तारेके रूपमें तेरे समीप ही एक विमानपर उतने ही दिनातक रहेगी। प्रातः-सायं तेरा गुणगान करनेवाले भी पुण्यके भागी होंगे।'

श्रीभगवान्ने ध्रुवसे आगे कहा—'तपश्चरणके लिये अपने पिताके वनमें जानेके अनन्तर तू राज्यका अधिकारी हागा और अनक बड़ी-बड़ी दक्षिणाआवाले यज्ञ करते हुए छत्तीस हजारवर्षतक पृथ्वीका शासन करेगा और फिर अन्तमें तू सम्पूर्ण लोकाद्वारा वन्दनीय, अत्यन्त दुर्लभ और परम सुखद मेरे धाममें पहुँच जायगा जहाँ जाकर फिर इस जगत्में कोई लौटकर नहीं आता।'

सुनातिनन्दन ध्रुवको इस प्रकार वर देकर ध्रुवसे पूजित श्रीभगवान् वासुदेव अपने धाम पधारे, किंतु प्रभुके विछोहसे उदास होकर ध्रुव अपने नगरके लिये लौट पड़े।

उधर देवर्षि नारद ध्रुवके वनगमनक अनन्तर राजा उत्तानपादके समीप पहुँचकर बाल—'राजन्! तुम कुछ उदास दीख रहे हो। तुम्हारी चिन्ताका क्या कारण है?'

'मैं बड़ा ही स्वेण और निष्ठुर हूँ।' बिलखते हुए नरेशन दवर्षिस कहा। 'मेरी दुष्टताके कारण मेरा पाँच वर्षका अयोध बच्चा गृह त्यागकर वनमें चला गया। पता

नहीं, वह कैसे है। उसे हिंस्र जतुओंने खा डाला या उसका क्या हुआ? वह बालक प्रेमवश मेरी गोदमें आना चाहता था, किंतु मैंने उसे प्यार नहीं दिया। मेरी पत्नीने उसे बड़ी कटूकियाँ कहीं। यह मेरे ही पापका परिणाम है, पर अब मेरा हृदय अधीर और अशान्त है। मेरे दुःखकी सीमा नहीं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कुछ समझमें नहीं आता।'

'ध्रुवके रक्षक सर्वसमर्थ हरि हैं, तुम उसकी चिन्ता मत करो।' श्रीनारदजीने उत्तानपादको आश्वस्त किया। 'वह बालक देवदुर्लभ पद प्राप्तकर सकुशल लौट आयेगा। अत्यन्त यशस्वी होगा ध्रुव।'

श्रीनारदजी चले गये, पर राजा उत्तानपाद निरन्तर पुत्रकी चिन्तामें ही घुलने लगे। राजकार्यमें उनका मन नहीं लग पा रहा था।

x

x

x

'दुर्लभ मणि सम्मुख रहनेपर भी मैं काँच ले बैठा।' ध्रुवका मन अत्यन्त दुःखी और उदास था। 'भगवान्की सेवाके स्थानपर मैंने दुर्लभ पद ले लिया।' मैं बड़ा ही मूढ़ और अभागा हूँ।' इस प्रकार सोचते और अपने आराध्यका स्मरण करते हुए वे अपनी राजधानीके समीप पहुँचे।

'कुमार ध्रुव नगरके समीपतक आ गये हैं'—सदेश मिलनेपर भी राजा उत्तानपादको सहसा विश्वास नहीं हुआ, पर देवर्षि नारदके वचनोका स्मरण कर वे अत्यन्त हर्षित हो गये। उन्होंने इस सुखद सवाद लानवालेको बहुमूल्य हार उतारकर दे दिया। नगर-द्वार-चाराहे—सब सज उठे। माझलिक बाद्य बजने लगे। प्रजाकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी। राजा उत्तानपाद, ध्रुवकी माँ सुनीति तथा सुरुचि पुत्रका मुँह देखनेके लिये अधीर हो रहे थे। राजा ब्राह्मणों, वशक वृद्ध मन्त्री और बन्धुजनका साथ ले, स्वर्णजटित रथपर आरूढ़ होकर नगरके बाहर पहुँचे। उनके आगे-आगे शङ्ख-दुन्दुभि आदि बाद्य बज रहे थे। सुनाति और सुरुचि उत्तमके साथ पालकियापर बैठकर वहाँ पहुँचीं।

उपवनके समीप पहुँचते ही महाराज उत्तानपादने ध्रुवको देखा और तुरत रथसे उतर पड़े। उन्होंने अपने

वच्चे ध्रुवका छातीसे लगा लिया। उनके नेत्र बरस पड़े तथा सोंस जोरसे चलन लगी। राजा बार-बार अपने बिछुड़े पुत्रके सिरपर हाथ फेर रहे थे। उनके आँसू धमते ही न थे। ध्रुवने पिताके चरणोपर सिर रख दिया।

‘चिरजीवी रहो।’ ध्रुवने माता सुरुचिके चरणोपर सिर रखा तो स्नेहवश उन्होंने आशीर्वाद दिया। जिसपर भगवान् कृपा करते हैं, उसपर सयकी कृपा स्वतः उतर पड़ती है।

ध्रुव अपने भाई उत्तमसे गले मिले और जब अपनी माता सुनीतिके चरणोपर उन्होंने सिर रखा तब उनकी विचित्र दशा हो गयी। बिछुड़े हुए बछड़ेको पाकर जिस प्रकार गायकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं रहती, उसी प्रकार माता सुनीतिकी प्रसन्नताकी सीमा नहीं रही। उन्होंने अपने प्यारे बच्चेको वक्षसे लगाया ता सब कुछ भूल गयी। उन्हें अपने तन और प्राणकी भी सुधि नहीं रही। उनके नेत्रासे आँसू ओर स्तनोसे दुग्ध-धारा बहने लगी।

‘आपने निश्चय ही विश्ववन्द्य हरिकी उपासना की है’, पुरवासियाने महारानीकी प्रशंसा करते हुए कहा। ‘जी आपका खोया हुआ लाल लाटकर आ गया। श्रीहरिकी आराधना करनेवाले तो दुर्जय मृत्युपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं।’

ध्रुवके दर्शनसे लोगोंके नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। उनके प्रति सभी अपना स्नेह व्यक्त कर रहे थे। उसी समय महाराज उत्तानपाद ध्रुवके साथ उत्तमको भी हाथीपर बैठाकर राजधानीमें प्रवेश करनेके लिये चल पड़े। मार्ग खूब सजाया गया था और ध्रुवपर प्रजा-परिजन पुष्प पुष्पमाला एवं माङ्गलिक द्रव्योंकी वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार ध्रुव राजभवनमें पहुँचे।

देवर्षि नारदके कथनानुसार महाराज उत्तानपाद ध्रुवका भक्तिपरायण अत्यन्त तेजस्वी जीवन देखकर मन-ही-मन आश्चर्यचकित हो रहे थे। ध्रुवकी तरुणई एवं उनपर प्रजाकी प्रीति तथा अपनी वृद्धावस्था देखकर महाराज उत्तानपाद उन्हें राष्ट्रपति के रूपमें अधिकार कर स्वयं तपश्चर्याके लिये वनमें चले गये।

पृथ्वीके सम्राट् ध्रुवका शासन कैसा रहा होगा यह सहज ही सोचा जा सकता है। परम भगवद्भक्त नरेशके

राज्यमें प्रायः वड़े-वड़े यज्ञ हुआ करते थे। सर्वत्र सुख-शान्तिका अखण्ड साम्राज्य था। सत्य, क्षमा, दया, उपकार, त्याग, तपप्रभृति सर्वत्र देखते थे। सर्वत्र श्रीभगवान्का पूजन भजन और कीर्तन होता था। मिथ्याचार एवं दुराचारकी प्रजाक मनुष्य कल्पना भी नहीं थी।

परम वण्णव नरेश ध्रुवके छतीस सहस्र वर्षोंके दीर्घ-कालव्यापी शासनमें युद्धका कहीं अवसर नहीं आया, किन्तु एक बार उनका भाई उत्तम आखेटक व्यवसायके कारण वनमें गया। वहाँ एक बलवान् यक्षने उसे मार डाला। ममतामयी माँ सुरुचि कुछ लोगोंके साथ उसे ढूँढने गयी, पर वहाँ आग लग जानेके कारण वह जलकर भस्म हो गयी।

इस सवादसे आहत और कुपित होकर ध्रुव एक रथपर सवार होकर यक्षाके देशमें जा पहुँचे। वहाँ यक्षाने पृथ्वाक सम्राट्का अभिनन्दन करना तो दूर रहा, शस्त्रास्त्रसहित वे ध्रुवपर टूट पड़े। यद्यपि वे ध्रुवकी बाण-वर्षासे व्याकुल हो गये, फिर भी उनकी संख्या अत्यधिक थी। यक्षाने कुपित होकर एक ही साथ ध्रुवपर इतने परिध, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसे, शक्ति, ऋषि, भुशुण्डी तथा चित्र-विचित्र पखवाले बाणाकी वर्षा की कि वे शस्त्रासे ढक गये। यह दृश्य देखकर आकाशस्थित सिद्धिगण व्याकुल हो गये। यक्षगण अपनी विजयका अनुमान कर हर्षोन्मादसे गर्जन करने लगे।

किन्तु कुछ ही देर बाद ध्रुवजी उस शस्त्रसमूहसे इस प्रकार बाहर निकल आये जैसे कुहेरका भेदकर अशुमाली प्रकट होते हैं। फिर ध्रुवने यक्षापर इतने तीक्ष्ण शरीकी वर्षा की कि यक्षाके अङ्ग-प्रत्यङ्ग कटकर सर्वत्र बिखर गये। बचे-खुचे यक्ष प्राण लेकर भागे। रणभूमि यक्षासे रहित हो गयी परन्तु कुछ ही देर बाद यक्षाने भयानक माया रची। आकाशमें काले बादल फिर आये। बिजली चमकने लगी। उनसे रक्त कफ, पीब एवं विषा-मूत्रादिकी वर्षा होने लगी। ध्रुवकी ओर अनेक हिसक व्याघ्रादि जन्तु गर्जन करते दौड़कर आते हुए दिखे। उन असुरकी कैंपानवाली मायाको देखकर ऋषियोंने वहाँ आकर महाराज ध्रुवका शुभाशीर्वाद प्रदान किया—

औत्तानपादे भगवास्त्व शार्ङ्गधन्वा

दव क्षिणात्स्वनतार्तिहरो विपक्षान्।

यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चान्द्रा

लोकोऽज्जसा तरति दुस्तरमङ्ग मृत्युम्॥

(श्रीमद्भा० ४।१०।३०)

'उत्तानपादनन्दन ध्रुव! शरणागत-भय-भञ्जन शार्ङ्गपाणि भगवान् नारायण तुम्हारे शत्रुआका सहार कर। भगवान्का तो नाम ही ऐसा है, जिसके सुनने और कीर्तन करनेमात्रसे मनुष्य दुस्तर मृत्युके मुखसे अनायास ही बच जाता है।'

ऋषियोंके वचन सुन ध्रुवजीने आचमन कर श्रीनारायणद्वारा निर्मित नारायणास्त्रको अपने धनुषपर चढ़ाकर छोड़ दिया। फिर तो यक्षाकी सारी माया क्षणार्द्धम ही नष्ट हो गयी और वे कट-कटकर गिरने लगे। यक्षाने कुपित हाकर पुन अपने शस्त्र सँभाल, पर ध्रुवके शरोसे वे गाजर-मूलीकी भाँति कटने लगे।

असख्य यक्षाको तड़प-तड़पकर मृत्युके मुखम जाते देखकर ध्रुवके पितामह स्वायम्भुव मनुका हृदय द्रवित हा गया। उन्होंने तुरन्त वहाँ आकर ध्रुवसे कहा—'बेटा! बस कर। क्रोध नरकका द्वार है। तुम्हारी अपने भाईके प्रति प्रीति थी यह ठीक है, पर एक यक्षके कारण इतने निर्दोष यक्षाका सहार हमारे कुलकी रीति नहीं, यह उचित नहीं है।' स्वायम्भुव मनुने अपने पोत्र ध्रुवको सीख दी—

नाय मार्गो हि साधूना हृषीकेशानुवर्तिनाम्।

यदात्मान पराङ्मुह्य पशुवद्भुतवेशसम्॥

नितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिलजन्तुषु।

समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति॥

(श्रीमद्भा० ४।११।१०-१३)

'इस जड़ शरीरको ही आत्मा मानकर इसक लिये पशुआकी भाँति प्राणियाकी हिंसा करना—यह भगवत्सेवा-परायण साधुजनाका मार्ग नहीं है, सर्वात्मा श्रीहरि तो अपनेसे बड़ पुरुषाके प्रति सहनशीलता छाटाक प्रति दया, बराबरवालाके साथ मित्रता तथा समस्त जावाके साथ समताका वर्ताव करनेसे ही प्रसन्न होते हैं।'

'बेटा! तुम्हारे भाईको मारनेवाले ये यक्ष नहीं हैं क्याकि प्राणाके जन्म-मृत्युका कारण तो परमात्मा है। तुम क्रोधको शान्त करो, क्याकि यह कल्याणमार्गाका शत्रु है—

येनोपसृष्टात्पुरुषाल्लोक उद्विजते भृशम्।

न बुधस्तदृश गच्छेद्विच्छन्नभयमात्मन ॥

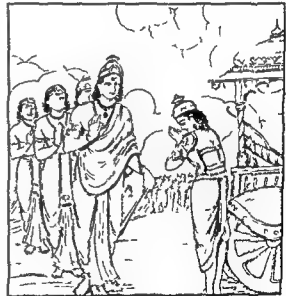
(श्रीमद्भा० ४।११।३२)

'क्रोधके वशीभूत हुए पुरुषसे सभी लोगोको बड़ा भय होता है, इसलिये जो बुद्धिमान् पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणीको भय न हो और मुझे भी किसीसे भय न हो, उसे क्रोधके वशम कभी नहीं होना चाहिये।'

'बेटा! यक्षाक इतने सहारसे तुमसे कुबेरका अपराध बन गया है। तुम उन्हें यथाशीघ्र सतुष्ट कर लो। भगवान् तुम्हारा मङ्गल करे।'

ध्रुवने बड़ी श्रद्धासे अपने पितामह मनुके चरणामे प्रणाम किया। इसके अनन्तर मनुजी महर्षियासहित अपने लोकका चले गये।

अपना क्रोध त्यागकर ध्रुव भगवान् कुबेरके समीप गये और उनके सम्मुख हाथ जाडकर खड़े हो गये।

'अपने पितामहक सतुष्टदशसे तुमने वरभावका त्याग कर दिया इससे मुझ बड़ी प्रसन्नता हुई' कुबरेने कहा। 'सच तो यह है कि न तो यक्षान तुम्हारे भाईका मारा है और न तुमने यक्षाका। सम्पूर्ण जावाक जन्म और मृत्युक हतु तो भगवान् काल हैं। भगवान् तुम्हारा कल्याण कर। तुम मुझसे कोई वर माँग ला।'

'श्राहरिकी अखण्ड स्मृति बनी रह।' ध्रुव विनयपूर्वक वर माँगा। 'जिसस मनुष्य सहज हा दुस्त्यज ससारसागरस

तर जाता है।'

श्रीकृवेने ध्रुवको अखण्ड भगवत्स्मृतिका वर दिया और वहीं अन्तर्धान हो गया। ध्रुवजी अपनी राजधानीको लौट आये।

ध्रुवजी अत्यन्त शीलवान्, ब्राह्मणभक्त, दीनवत्सल एव भयंदाके रक्षक थे। वे सदा यज्ञादि पावन कर्म एव भगवच्चिन्तनम लगे रहते थे। उन्होंने देखा, राजकार्य करते छत्तीस हजार वर्ष बीत गये और ये ससारकी सारी वस्तुएँ कालके गालमे पड़ी हुई हैं, अतएव अब तो उन्हें अपने आराध्यके भजनम ही दिन व्यतीत करने चाहिये।

बस, उन्होंने अपने पुत्र उत्कलका राजतिलक किया और बदरिकाश्रमको चले गये। वहाँ स्नानादिसे निवृत्त होकर वे आसनपर बैठे और प्राणायामद्वारा वायुको वशमे कर लिया। फिर वे श्रीहरिके ध्यानमे तन्मय हो गये। ध्रुवजी प्रेमोन्मत्त होकर भगवान् वासुदेवका ध्यान कर रहे थे। उनका रोम-रोम पुलकित होता और नेत्रासे अश्रु झरते जाते। कुछ समय बाद उनका देहाभिमान सर्वथा गल गया। मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ, इसकी स्मृति भी उन्हें नहीं रही।

अचानक उन्होंने देखा, जैसे चन्द्रमा उनके सम्मुख उतर रहा हो। समीप आनेपर उन्होंने देखा, एक सुन्दर विमान था। उससे चतुर्दिक् प्रकाश छिटक रहा था। उससे दो अत्यन्त श्याम वर्ण किशोर चतुर्भुजपार्षद उतरे। वे सुन्दर वस्त्र एव दिव्य आभूषणासे अलंकृत थे।

उन्हें श्रीविष्णुके पार्षद जानकर ध्रुवजी उठकर खड़े हो गये। उन्होंने श्रीभगवान्का नाम लेते हुए उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़े, सिर नीचा किये, श्रीभगवान्के नामका जप एव उनके चरणाका ध्यान करने लगे।

भगवान्क पार्षद सुनन्द और नन्दने मुस्कगते हुए ध्रुवके समीप आकर कहा—'भक्तवर ध्रुव! आपका मङ्गल हो। आपने पाँच वर्षकी आयुमे ही तप करके भगवान् वासुदेवका दर्शन प्राप्त कर लिया था। हम उन्हीं परम प्रभुके आदेशसे आपको उस लोकम ले चलनेके लिये आये हैं, जहाँ सर्षि भी नहीं पहुँच सके। केवल नीचेसे देखते रहते हैं। सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल उसकी परिक्रमा करते हैं। यह श्रेष्ठ विमान पुण्यश्लोक-शिखामणि प्रभुने आपक लिये भेजा है। आप इसपर बैठ जायँ।'

ध्रुवन स्नान और सध्या-वन्दनादि कर्म किया।

बदरिकाश्रमक मुनियाको प्रणाम कर उनका आश्रवाद प्राप्त किया। इसके अनन्तर उक्त श्रेष्ठ विमानकी पूजा एव उसकी परिक्रमा कर प्रभुके पार्षदाका पूजन किया।

'मर्त्यधामके प्रत्येक प्राणीको मैं स्पर्श करता हूँ।' मूर्तिमान् कालको सम्मुख देखकर ध्रुवने कहा—'तुम्हें मेरा स्पर्श प्राप्त हो।' और उसके मस्तकपर पैर रखा और विमानपर आरूढ़ होने लगे।'

'क्या मैं अपनी जन्मदायिनी जननीको छोड़कर एकाकी वैकुण्ठधाम जाऊँगा?' विमानपर चढ़ते ही ध्रुव विचार करने लगे।

'वह देखिये।' सुनन्द और नन्दने ध्रुवके मनकी बात जानकर उनका समाधान करनेके लिये कहा। 'आपकी परम पूजनीया माता दूसरे विमानपर आगे-आगे जा रही हैं।'

ध्रुवने देखा दूसरा विमान विद्युत्कान्तिकी भाँति प्रकाश बिखेरता शून्यमे चला जा रहा है।

ध्रुव सर्वथा निश्चिन्त होकर श्रीहरिका स्मरण करते हुए विमानम बैठ गये और वह परमधाम—अविचल धामके लिये उड़ चला।

आकाशम मङ्गल-वाद्य बज उठे।

× × ×
यद् भाजमान स्वरुचैव सर्वतो
लोकास्त्रयो ह्यनु विभ्राजन्त एते।

यन्नावज्जन्तुपु

येऽननुग्रहा

व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति येऽनिशम्॥

शान्ता समदर्शा शुद्धा सर्वभूतानुरज्जना ।

यान्यञ्जसाच्युतपदमच्युतप्रियवान्धवा ॥

(श्रीमद्भा० ४।१२।३६-३७)

‘यह दिव्य धाम (विष्णुधाम) सब ओर अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित है, इसीके प्रकाशसे तीना लोक प्रकाशित

हैं। इसमें जीवापर निर्दयता करनेवाले पुरुष नहीं जा सकते। यहाँ ता उन्होंनेकी पहुँच होती है, जो दिन-रात प्राणियोंके कल्याणके लिये शुभ कर्म ही करते रहते हैं। जो शान्त, समदर्शी, शुद्ध और सब प्राणियोंको प्रसन्न रखनेवाले हैं तथा भगवद्भक्तांको ही अपना एकमात्र सच्चा सुहृद् मानते हैं—ऐसे लोग सुगमतासे ही इस भगवद्धामको प्राप्त कर लेते हैं।’

[ख] गजेन्द्रोद्धारक भगवान् श्रीहरि

नाय वेद स्वमात्मान यच्छक्त्याहधिया हतम्।

त दुरत्ययमाहात्य भगवन्तयितोऽस्यहम्॥

(श्रीमद्भा० ८।३।२९)

‘आपकी मायारूपा अहबुद्धिसे आत्माका स्वरूप ढक गया है, इसीसे यह जीव अपने स्वरूपको नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान् एव माधुर्यनिधि आप भगवान्के मैं शरण हूँ।’—गजेन्द्र

× × ×

अत्यन्त प्राचीन कालकी बात है। द्रविड देशमें एक पाण्ड्यवंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था—इन्द्रद्युम्न। व भगवान्की आराधनामें ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्यमें सर्वत्र सुख-शान्ति थी, प्रजा प्रत्येक रीतिसे सतुष्ट थी तथापि राजा इन्द्रद्युम्न अपना समय राजकार्यमें कम ही दे पाते थे। ‘श्रीभगवान् ही मेरे राज्यकी व्यवस्था करते हैं। उनका राज्य, चिन्ता वे कर।’ वे तो बस, अपने इष्ट परमप्रभुकी उपासनामें ही दत्तचित्त रहते।

राजा इन्द्रद्युम्नके मनमें आराध्य-आराधनाकी लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी, इस कारण वे राज्यका त्याग कर मलयपर्वतपर रहने लगे। उनका वेष तपस्विनीका था। सिरके बाल बँधकर जटाके रूपमें हो गये। राजा इन्द्रद्युम्नने मोन-व्रत धारण कर लिया था और व स्नानादिसे निवृत्त होकर निरन्तर परब्रह्म परमात्माकी आराधनामें तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्रीहरिके चरणकमलाके मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत्की कोई वस्तु न सुहाती और न उन्हें राज्य, कोष, प्रजा पत्नी आदि किसी प्राणी-पदार्थकी स्मृति ही होती।

एक बारकी बात है, राजा इन्द्रद्युम्न प्रतिदिनकी भाँति अपने नियमानुसार स्नानादिसे निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभुकी उपासनामें तल्लीन थे। उन्हें बाह्य जगत्का तनिक भी ध्यान न था। सयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने शिष्य-समुदायके साथ वहाँ पहुँचे।

न पाद्य, न अर्घ्य, न स्वागत। मौनव्रती राजा इन्द्रद्युम्न तो परमप्रभुके ध्यानमें निमग्न थे।

महर्षि अगस्त्य कुपित हो गये, इन्द्रद्युम्नको उन्होंने शाप दे दिया—

तस्मा इम शापमदादसाधु-

रय दुरात्माकृतबुद्धिरद्य।

विप्राचमन्ता विशता तमोऽन्ध

यथा गज स्तब्धमति स एव॥

(श्रीमद्भा० ८।४।१०)

‘इस राजाने गुरुजनासे शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकारसे निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणाका अपमान करनेवाला यह हाथीके समान जड़बुद्धि है, इसलिये इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथीकी योनि प्राप्त हो।’

क्रुद्ध महर्षि अगस्त्य भगवद्भक्त इन्द्रद्युम्नको शाप देकर चले गये। नरेशने इसे श्रीभगवान्का मङ्गलमय विधान समझकर प्रभुके चरणाम सिर रख दिया।

× × ×

क्षीराब्धिमें दस सहस्र याजन लम्बा-चौड़ा और ऊँचा एक त्रिकूट नामक पर्वत था। यह पर्वत अत्यन्त सुन्दर एव श्रेष्ठ था। उक्त पर्वतराज त्रिकूटकी तराईमें

ऋतुमान् नामक भगवान् वरुणका एक क्रीडा-कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पा और फलास लदे रहते थे।

उक्त काननमें एक अत्यन्त सुन्दर एवं विशाल सरोवर था। उसमें खिले कमलाकी अद्भुत शोभा थी। उनपर भ्रमर गुजार करते रहते थे। उसके तटपर चारा और अत्यन्त सुगन्धित पुष्पावाले वृक्ष शोभा दे रहे थे। वे वृक्ष प्रत्येक ऋतुमें हरे-भर और पुष्पित रहते थे। देवाङ्गनाएँ वहाँ क्रीडा करने आया करती थीं।

उक्त भगवान् वरुणके क्रीडा-कानन ऋतुमान्क समीप पर्वतश्रेष्ठ त्रिकूटक गहन वनमें हथिनियाके साथ अत्यन्त शक्तिशाली और अमित पराक्रमी एक गजन्द्र रहता था। वह श्रेष्ठ गजान अग्रगण्य और यूथपति था। यूथपति गजेन्द्र अपनी हथिनिया कलभों और दूसरे हाथियोंके साथ वनमें विचरण किया करता था। अत्यन्त बलशाली गजन्द्रकी महान् शक्तिस हिसक जंगली पशु सदा ही सशङ्क रहते। उसके गण्डस चूनेवाली मदधाराकी गन्धस व्याघ्र, गड, नाग और चमरी गाय आदि जंगली पशु दूर भाग जाते।

एक बारकी बात है। गर्मीके दिन थे। मध्याह्नकाल और प्रचण्ड धूप थी। गजेन्द्र अपने साथियासहित तृषाधिक्यसे व्याकुल हो गया। कमलकी गन्धसे सुगन्धित वायुको सूँघकर वह उक्त अत्यन्त सुन्दर और चित्ताकर्षक विशाल सरोवरके तटपर जा पहुँचा।

गजेन्द्र उक्त सरोवरके अत्यन्त निर्मल, शीतल और मीठे जलमें प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझायी और फिर उक्त जलमें स्नानकर अपना श्रम दूर किया। फिर उसने जल-क्रीडा आरम्भ की। वह अपनी सूँडमें जल भरकर उसकी फुहारसे हथिनियोंको स्नान कराने लगा तथा कलभाके मुँहमें सूँड डालकर उन्हें जल पिलाने लगा। दूसरी हथिनियाँ और गज अपनी सूँडोंकी फुहारसे गजेन्द्रको स्नान करा रहे थे तथा उसका सुत्कार कर रहे थे।

अचानक गजेन्द्रने सूँड उठाकर चीत्कार की। पता नहीं, किधरसे एक मगरम आकर उसका पर पकड़ लिया। गजेन्द्रने अपना पर छुड़ानेके लिये पूरी शक्ति

लगायी पर उसका वश नहीं चला, पर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजन्द्रको ग्राहग्रस्त देखकर हथिनियाँ, कलभ और अन्य गज अत्यन्त व्याकुल हो गये। वे सूँड उठाकर चिंघाड़ने और गजन्द्रको वचानक लिये सरोवरके भीतर-बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चढ़ा का पर वे सफल नहीं हुए।

महर्षि अगस्त्यके शापसे शत महाराज इन्द्रद्युम्न ही गजेन्द्र हो गये थे और गन्धर्वश्रेष्ठ हूहू महर्षि दवलक शापसे ग्राह हो गये थे। वे भी अत्यन्त पराक्रमी थे।

सर्घर्ष चल रहा था। गजेन्द्र बाहर खींचता और ग्राह गजेन्द्रको भीतर। सरोवरका निर्मल जल गँदला हो गया। कमल-दल क्षत-विक्षत हो गये। जल-जन्तु व्याकुल हो उठे। गजेन्द्र और ग्राहका सर्घर्ष एक सहस्र वर्षतक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गये।

अन्ततः गजेन्द्रका शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीरमें शक्ति और मनमें उत्साह नहीं रहा, परन्तु जलचर होनेके कारण ग्राहकी शक्तिमें कोई कमी नहीं आयी। उसकी शक्ति बढ़ गयी और वह नवीन उत्साहसे और अधिक शक्ति लगाकर गजेन्द्रको खींचने लगा।

सर्वथा असमर्थ गजेन्द्रके प्राण सकटमें पड़ गये। उसकी शक्ति और पराक्रमका अहंकार चूर्ण हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया किन्तु पूर्वजन्मकी निरन्तर भगवदाराधनाके फलस्वरूप उसे भगवत्स्मृति हो आयी। उसने मन-ही-मन निश्चय किया—‘मैं कराल कालके भयसे चराचर प्राणियोंके शरण्य सर्वसमर्थ प्रभुकी शरण ग्रहण करता हूँ।’

गजेन्द्र इस निश्चयके साथ मनको एकाग्रकर पूर्वजन्ममें सीखे श्रेष्ठ सत्ताके द्वारा परम प्रभुकी स्तुति करने लगा— जो जगत्के मूल कारण है और सबके हृदयमें पुरुषरूपमें विराजमान है एवं समस्त जगत्के एकमात्र स्वामी हैं जिनके कारण इस ससारमें चेतना जाग्रत होती है—उन भगवान्के चरणामें प्रणाम करता हूँ। प्रेमपूर्वक उन्हीं प्रभुका ध्यान करता हूँ। प्रलयकालमें सब कुछ नष्ट हो जानेपर भी जो महामहिम परमात्मा बने रहते हैं वे प्रभु मरी रक्षा कर। नटकी भाँति

अनेक वेप धारण करनेवाले प्रभुका वास्तविक स्वरूप एव रहस्य देवता भी नहीं जानते, फिर अन्य कोई उसका कैसे वर्णन करे? वे प्रभु मेरी रक्षा कर। जिन कल्याणमय प्रभुके दशनक लिये सत-महात्मागण सर्वस्व त्यागकर जितेन्द्रिय हो वनम अखण्ड तपधरण करते हैं, वे परमात्मा मेरी रक्षा कर। मैं सर्वशक्तिमान्, सर्वेश्वर्यमय, सर्वसमर्थ प्रभुके चरणाम नमस्कार करता हूँ। मैं जीवित रहना नहीं चाहता। इस अज्ञानमय योनिम रहकर कलूंगा ही क्या? मैं तो आत्मप्रकाशको आच्छादित करनेवाले अज्ञानके आवरणसे मुक्त होना चाहता हूँ, जो कालक्रमसे अपन-आप नहीं छूट सकता, किंतु कवल भगवत्कृपा और तत्त्वज्ञानद्वारा ही नष्ट हाता है। अतएव मैं उन श्राहिके चरणाम प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपासे जीवन और मृत्युक कठोर पाशसे जीव सहज ही छूट जाता है। हे प्रभो! आपकी मायाके वश होकर जीव अपने स्वरूपको नहीं जान पाता। आपकी महिमाका पार नहीं। आप अनादि, अनन्त, सर्वशक्तिमान्, सवान्तार्यामी एव सौन्दर्यमाधुर्यनिधि हैं। मैं आपक शरण हूँ। आप मेरी रक्षा करे।'

गजेन्द्रकी स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेवरूप श्रीहरि प्रकट हो गये। गजेन्द्रको पीडित देखकर श्रीहरि वेदमय गरुडपर आरूढ होकर अत्यन्त शीघ्रतासे उक्त सरोवरके तटपर गजेन्द्रक पास पहुँच गये।

जब जीवनसे निराश और पीडासे छटपटाते गजेन्द्रने हाथम चक्र लिये गरुडाखंड श्रीहरिको तीव्रतासे अपनी ओर आते देखा ता उसने कमलका एक सुन्दर पुष्प अपनी सूँडमे लेकर ऊपर उठाया और बड़ कष्टसे कहा—'नारायण! जगद्गुरो! भगवन्! आपकी नमस्कार है।'

गजेन्द्रको अत्यन्त पीडित देखकर सर्वशक्तिमान् श्रीहरि गरुडकी पीठसे कूद पड़े और गजेन्द्रके साथ ही ग्राहको भी सरोवरसे बाहर खींच लाये। इसके उपरान्त श्रीहरिन तुरत अपने तीक्ष्ण चक्रसे ग्राहका मुँह फाड़कर गजेन्द्रको मुक्त कर दिया।

ब्रह्मादि दवगण श्रीहरिकी प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गीय सुमनाकी वृष्टि करने लगे। दुन्दुभियाँ बज उठीं। गन्धर्व नृत्य और गान करने लगे। सिद्ध, ऋषि-महर्षि परब्रह्म श्रीहरिका गुणानुवाद गाने लगे।

ग्राह दिव्यशरीरधारी हो गया। उसने श्रीभगवान्के चरणाम सिर रखकर प्रणाम किया और फिर वह भगवान्के गुणाकी प्रशंसा करने लगा। भगवान् श्रीहरिक मङ्गलमय वरद हस्तके स्पर्शसे पापमुक्त होकर शश हूहू गन्धर्वने प्रभुकी परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्यवन्दित चरणकमलाम प्रणामकर वह अपने लोकको चला गया। भगवान् श्रीहरिने गजेन्द्रका उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गन्धर्व, सिद्ध और देवगण उनका इस लीलाका गान करने लगे। गजेन्द्रकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर सर्वात्मा एव सर्वभूतस्वरूप श्रीहरिन सबलागाक सामने कहा—

ये मा स्तुवन्त्यनेनाङ्ग प्रतिबुध्य निशात्यये।

तेषा प्राणात्यये चाह ददामि विमला मतिम्॥

(श्रीमद्भाग ८।४।२५)

'प्यार गजेन्द्र! जो लोग ब्राह्ममुहूर्तम जगकर तुम्हारी की हुई स्तुतिसे* मेरा स्तवन करेगे मृत्युके समय उन्हे मे निर्मल बुद्धिका दान करूँगा।'

श्रीहरिने पार्षदरूप गजेन्द्रको साथ लिया और गरुडाखंड हा अपने दिव्यधामके लिये प्रस्थित हो गये।

(१८) भगवान् परशुराम

महर्षि जमदग्नि की पतिपरायणा पत्नी (महाराज रेणुकी पुत्री) रेणुका के गर्भसे पाँच पुत्र उत्पन्न हुए—रुमण्वान्, सुपण, वसु, विश्वावसु और पाँचव सबसे छोटे परशुराम। इनमसे परशुराम निखिलसृष्टिनायक श्रीविष्णु के आवेशावतार हैं। प्रकट होते ही ये पार्वतीवल्लभ भगवान् शंकर की आराधना करने के लिये कैलासपर्वत पर चले गये। देवाधिदेव महादेव ने सतुष्ट हाकर इन्हें वर माँगने के लिये कहा। परशुरामजी बोले—‘प्रभो! आप कृपापूर्वक मुझ कभी कुण्ठित न होनेवाला अमोघ अस्त्र प्रदान कीजिये।’

भगवान् शंकर ने इन्हें अनक अस्त्र-शस्त्रासहित दिव्य परशु प्रदान किया। वह दिव्य परशु भगवान् शंकर के उसी महातेजस निर्मित हुआ था, जिससे श्रीविष्णु का सुदर्शन चक्र और दवराज इन्द्र का वज्र बना था। अत्यन्त ताक्ष्ण धारवाला अमाघ परशु धारण करने के कारण भगवान् ‘राम’ का परशुसहित नाम ‘परशुराम’ पड़ा।

परशुरामजी बाल्यकालसे ही अत्यन्त वीर पराक्रमी अस्त्र-शस्त्र-विद्या के प्रेमी, त्यागी, तपस्वी एवं सुन्दर थे। धनुर्वेद की विधिबद्ध शिक्षा इन्होंने अपने पितासे ही प्राप्त की। य ‘रुह’ नामक मृगका चर्म धारण करते। कपेपर धनुषाण एवं हाथम दिव्य परशु लेकर चलत समय य वीररसक सजाय विग्रह प्रतात हात थे। पिता के चरणाम इनकी अनन्य भक्ति थी।

एक बार की बात है, संध्या का समय था। माता रेणुका अपने आश्रमसे जल लेने यमुना-तट पर गयीं। सयोगवश उसी समय गन्धर्वराज चित्ररथ अप्सरा आसहित वहाँ आकर जलमे क्रीडा करने लगा। माता रेणुका का भाव दूषित हो गया और यह बात महर्षि जमदग्नि को विदित हो गयी। माता रेणुका जल लेकर लौटें तो क्रुद्ध होकर उन्होंने अपने पुत्रासे कहा—‘इस पापिनी का वध कर दो।’ किंतु वहाँ उपस्थित चारों पुत्र मातुल्लेहवश चुपचाप खडे रहे।

‘बेटा! तुम अपनी दुष्टा माता और इन चारों भाइयों का सिर उतार लो।’ परशुरामजी वनसे लौटे ही थे कि उन्हें क्रुद्ध पिता ने आज्ञा दी। अपने पिता के तपाबलसे परिचित परशुरामजी ने तुरत परशु उठाया और मातासहित अपने चारों भाइयों का मस्तक काटकर पृथक् कर दिया।

‘धर्मज्ञ राम! मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।’ क्रोध शान्त होनेपर महर्षि जमदग्नि ने परशुरामजीसे कहा। ‘तुम इच्छित वर माँग लो।’

‘पिताजी! मेरी माता जीवित हो जायें और उन्हें मेरे द्वारा मार जाने की स्मृति न रहे।’ परशुरामजी ने हाथ जोड़कर पितासे निवेदन किया—‘और वह मानस-पाप उन्हें स्पर्श न करे। मेरे चारों भाई जीवित हो जायें। युद्धम मेरा कोई सामना न कर सके और मैं दार्ढ्याय प्राप्त करूँ।’

‘यही होगा।’ मुस्कराकर जमदग्निजी ने कहा—‘इन सबक सिर इनके धडासे जाड दो।’

परशुरामजी ने पिता की आज्ञा का पालन किया और उनकी माता तथा अग्रज अनायास ही उठ बैठे। उन्होंने समझा हम गाढ निद्रा आ गया थी।

एक बार हैहयवशीय महाराज कृतवीर्य के परम पराक्रमी पुत्र माहिष्यतोमुरा (आधुनिक माहेश्वर)—क नरश वीरवर सहस्रार्जुन महर्षि जमदग्नि के आश्रमम उपस्थित हुए। महर्षि ने कामधनुक द्वारा ससैन्य उनका अद्भुत स्वागत किया। शूरशिरामणि सहस्रार्जुन महर्षिसे कामधनु द दनक लिय कहा, पर महर्षि जमदग्नि ने कहा—‘राजन्!’

यह कामधेनु तो मर समस्त धर्म-कर्मोंकी जननी है। यज्ञिय सामग्री, देवता ऋषि, पितर और अतिथियाका सत्कार हा नहीं इसा गौक द्वारा मर सार इहलाकिक तथा पारलाकिक कर्म सम्पन्न हात हैं। में इस दनका विचार भी केस कर सकता है?'

शक्तिसम्पन्न नरस सहस्राजुनन वलपूर्वक गाय छीन ला और सनासहित अपनी माहिष्मतीपुरीके लिय चलत बने। सवत्सा कामधेनु पीछे ऋषिकी आर दख-दखकर रैभातो जा रही था। दुष्ट क्षत्रिय उसे दण्ड-प्रहार कर हाँकत ल जा रह थे।

परम वातराग, क्षामूर्ति, ब्राह्मण-ऋषिक नत्रामें आँसू भर आय, पर व कुछ बाल न सक। चुपचाप श्रीभगवान्क ध्यान बैठ गय।

'में अपन पिताका मलिन आर उदास मुँह नहीं देख सकता, माँ!' समिधा लिय वनसे लौटकर मूर्तिमान् तप और तज परशुरामन अपनी माताक मुखस गा-हरणका सवाद सुना ता क्रोधसे काँप उठ। उन्हान अपना मातास कहा—'माता! में उस कृतघ्न आर दुष्ट नरशका यथाचित दण्ड दे, कामधेनुका लकर लौटनेपर ही पूज्य पिताके चरणाम प्रणाम निवेदन करूँगा।'

माता रणुका कुछ बाल भी न सकी कि उग्रताकी प्रवण्ड मूर्ति जामदग्न्य अत्यन्त शीघ्रतास अपना धनुष, अक्षय तूणीर और प्रचण्ड परशु ल सहस्राजुनके पाछे दौड। तपस्यास दीप्त, गारवण, विखरी काला जटाएँ, कटिम रुल मृगका चर्म, स्कन्धपर धनुष, पृष्ठदशपर अक्षय तूणीर दाहिने हाथमे विद्युत्-तुल्य चमचमाता दिव्य अमाघ परशु, हृदयम क्राधकी ज्वाला लिय और लाल-लाल नेत्रासे अङ्गार बरसाते वायुवगस दाडते परशुराम—जसे महाकालकी प्रचण्ड मूर्ति सहस्राजुनका निगल जानेके लिये दौड रही हा।

उद्धत कार्तवीर्य अपनी माहिष्मतीपुरीम प्रविष्ट भी नहीं हा पाया था कि पितृभक्त, परम तेजस्वी ऋषिकुमार परशुरामकी गर्जना सुनकर सहम गया। अपने पीछे प्रज्वलित अग्नितुल्य परशुरामको युद्धक लिय प्रस्तुत दखकर उसने अत्यन्त उपश-भावसे अपने सनिकासे कहा—'ब्राह्मण कामधेनु लेने आया है। इमे मार डालो।'

पर उसक आधर्यकी सीमा न रही, जब उसक लक्षाधिक सशस्त्र वार सनिक कुछ हा क्षणाम परशुरामक प्रचण्ड परशुकी भट हा गय। कार्तवीर्यने एक साथ पाँच सा धनुषास पाँच सा तीक्ष्ण शराकी वषा परशुरामपर की, पर उनके एक हो धनुषक एक साथ छूटे हुए सहस्र शराका वर्षास कार्तवीर्यक शर चौचम हो नष्ट हा गये आर उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गसे रक्तकी धाराएँ निकलन लगीं। परम धीर सहस्राजुन घबरा गया। धनुषाणसे सफलताकी आशा न दख वह परशुरामका पवतक नीच दबाकर मार डालनक लिय पवत उखाडना ही चाहता था कि मूपकपर विडालकी भाँति सहस्राजुनपर परशुराम चढ बैठ। उन्हान उसकी सहस्र भुजाआका काटकर पृथ्वापर फक दिया आर फिर उसका सिर धडस अलग करक वे क्रोधसे प्रज्वलित विग्रहकी भाँति चतुर्दिक् शत्रुआकी प्रतीक्षा करने लग। सहस्राजुनक दस हजार पुत्र युद्धभूमिस भाग गय थ।

परशुरामजीने एक ओर अत्यन्त भीत और चकित कामधेनुको देखा ता जैसे महापापाण द्रवित हो गया हो परशुरामजाके नत्रास जलकी दा बूँद लुठक पडीं। उन्हाने गायक गलेम अपनी लम्बी बाँह डाल दीं तथा उसे सहलाकर प्यारपूर्वक ले चले।

'सर्वभोम नृपतिका वध ब्रह्महत्याके तुल्य पातक है।' सवत्सा कामधेनुसहित रामके श्रद्धापूर्वक प्रणाम करनेपर क्षमामम महर्षि जमदग्निन अशान्त चित्तसे अपने पुत्रसे कहा—'ब्राह्मणका सर्वोपरि धर्म क्षमा है। तुम्हारे लिये प्रायश्चित्त आवश्यक है।'

'पिताजी! प्रमपूर्वक स्वागत करनेवाले तपस्वी ब्राह्मणकी गाय वलपूर्वक छीन लेनेवाले नराधम और परम पातकीका वध प्राप नहीं।' परशुरामजाने सिर झुकाकर शान्तिपूर्वक उत्तर दिया। 'पर आपके आदेशानुसार म प्रायश्चित्त अवश्य करूँगा। आपकी प्रत्येक आज्ञा मुझे शिरोधार्य है।'

अपने पिता महर्षि जमदग्निनक आदेशानुसार निस्स्पृह तपस्वी परशुरामजी अपने हृदयम भुवनमोहन परम प्रभुकी मङ्गलमयी छविका ध्यान एव मुखसे उनके सुमधुर नामाका धीरे-धीरे कीर्तन करते हुए तीर्थयात्राक लिये निकल पडे। परशुरामजी एक वर्षम पिताके बताय सम्पूर्ण

तीर्थोंका सविधि पर्यटनकर अपने आश्रममें लाटे, तब उन्होंने माता-पिताके चरणाम अत्यन्त भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और उन्होंने भी अपने निष्पाप तपस्वी पुत्रको अत्यन्त प्रसन्न होकर शुभाशीर्वाद प्रदान किया।

वीर महस्रार्जुनके कायर पुत्र परशुरामजीके सम्मुख तो नहीं उठर सके, प्राणभयसे भाग गये, किंतु वे अपने पिताके वधका बदला लेनेके लिये सदा सचिन्त रहते थे। एक बार जब उन्हें विदित हुआ कि अपने चारों भाइयांसहित राम वनमें दूर चले गये हैं, तब वे नर-राक्षस जमदग्निके आश्रमपर पहुँचे और चोरीसे ध्यानरत महर्षिका मस्तक उतार उसे अपने साथ ले, आश्रमको नष्ट करते हुए भाग गये।

‘हा राम! हा राम!’—माताका करुण-क्रन्दन सुनकर परशुराम भागते हुए आश्रमपर आये। उन्होंने सहस्रार्जुनके नीच पुत्रोंके द्वारा अपने परमपूज्य पिताकी हत्या देखी तो वे अपना अक्षय तूणीरसहित धनुष और तीक्ष्ण परशु लेकर दौड़े। माहिष्मतीपुरीमें पहुँचते ही वे सहस्रार्जुनके सहस्रा पुत्रोंको अपने अमोघ परशुसे काटने लगे। साक्षात् कालकी भाँति वे द्रुष्ट क्षत्रियोंको काट रहे थे। माहिष्मतीपुरी जैसे रक्तम डूब गयी। सहस्रार्जुनके पाँच पुत्र—जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और ऊर्जित किसी प्रकार लुक-छिपकर प्राण बचाकर भाग जानैये समर्थ हुए, पर अल्पुष्ट परशुरामजी क्रूरकर्मी क्षत्रियाँका वध करते ही रहे। वे नगर-नगर और गाँव-गाँवमें जाकर पृथ्वीके भारभूत कुकर्मी और पातकी क्षत्रियाँका सहार करने लगे। उन्होंने पृथ्वीको क्षत्रिय-शून्य समझकर अपने पिताके सिरको धडसे जोड़कर उनका विधिवत् दाह-संस्कार किया। महर्षि जमदग्निको स्मृतिरूप सकल्पमय शरीर तथा सप्तर्षियाम सातवाँ स्थान मिला।

भगवान् परशुरामने पृथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियाँसे हीन कर दिया। वे क्षत्रियोंको दूँद-दूँदकर एकत्र करते और कुरुक्षेत्रमें ले जाकर उनका वध कर डालते। इस प्रकार परशुरामजीने क्षत्रियोंके रक्तसँ पाँच सरोवर भर दिये। वह स्थान ‘समन्तपञ्चक’ नामसे प्रसिद्ध है।

उन सरोवरोंके रक्तरूपी जलसे भगवान् परशुरामने अपन पितराका तर्पण किया। परशुरामजीक ऋचीक आदि पितृगण प्रसन्न होकर उनके समीप आये और उन्हें इच्छित वर माँगनेक लिये कहा। अपन पितराक चरणामे

प्रणाम कर तपस्वी परशुरामजीने उनस प्रार्थना की—

यदि मे पितर प्रीता यद्यनुग्राह्यता मयि।

यच्च रोषाभिभूतेन क्षत्रमुत्सादित मया॥

अतश्च पापान्मुच्येऽहमेष मे प्रार्थितो वर।

हृदाश्च तीर्थभूता मे भवेयुर्भुवि विश्रुता ॥

(महा० आदि० २।८।९)

‘यदि आप सब हमारे पितर मुझपर प्रसन्न हैं और मुझे अपना अनुग्रह-पात्र समझते हैं तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रियवशका विध्वंस किया है, इस कुकर्मके पापसे मैं मुक्त हो जाऊँ और ये मेरे बनाये हुए सरोवर पृथ्वीमें प्रसिद्ध तीर्थ हो जायँ। यही वर मैं आपलोगोंसे चाहता हूँ।’

‘यही होगा।’ पितरोंने परशुरामजीको वर देते हुए कहा—‘पर अब शेष क्षत्रिय-वशका सहार मत करना, उन्हें क्षमा कर देना।’

अपने पूज्य पितरोंके आदेशसे जमदग्निन्दन शान्त हो गये। उस समय सम्पूर्ण वसुन्धरा परशुरामजीके अधीन थी। उनका विरोध करनेका साहस किसीमें नहीं था, किंतु उन्हें राज्यसुख एवं वैभवकी कोई कामना नहीं थी। फलत उन्होंने सारी पृथ्वी कश्यपजीको दान कर दी।

जब श्रीभगवान्के आवेशावतार परशुरामजीने सम्पूर्ण पृथिवीका तृणतुल्य समझकर दान कर दिया, तब महर्षि कश्यपने उनसे कहा—‘तुम मेरी पृथ्वी छोड़ दो और अपने लिये समुद्रसे स्थान माँग लो।’

परशुरामजी तुरत वहाँसे महेंद्रपर्वतपर चले गये। उस समय महर्षि भरद्वाजके यशस्वी पुत्र द्रोण धनुर्वेद, दिव्यास्त्रा एवं नीतिशास्त्रके ज्ञानके लिये भगवान् परशुरामके पास महेंद्रपर्वतपर पहुँचे।

‘मैं आङ्गिरस-कुलात्पन्न महर्षि भरद्वाजका अयोनिज पुत्र ‘द्राघ’ हूँ।’ अपना परिचय देते हुए द्रोणने परशुरामजीके चरणाम प्रणाम किया और कहा—‘मैं धनकी इच्छासे आपके पास आया हूँ, आप मुझपर दया करें।’

परमविरक्त परशुरामजीने द्रोणसे कहा—

शरीरमात्रमेवाद्य मया समवशपितम्।

अस्वाणि चा शरीर वा ब्रह्मत्रेकतम वृणु॥

(महा० आदि० १६।१०)

‘ब्रह्मन्! अब तो मैंने केवल अपने शरीरको ही वचा रखा है (शरीरके सिवा सब कुछ दान कर दिया)। अतः अब तुम मेरे अस्त्रों अथवा यह शरीर—दोनामस किसी एकको माँग लो!’

‘प्रभो! आप मुझे सम्पूर्ण अस्त्र, उनका प्रयोग तथा उपसहारकी विधि प्रदान कर।’ द्राणने निवेदन किया।

तब रेणुकानन्दनने अपने सब अस्त्र द्रोणको दे दिये। आचार्य द्राण भृगुनन्दन परशुरामजीसे दुर्लभ ब्रह्मास्त्रका भा ज्ञान प्राप्तकर धरतीपर अत्यधिक शक्तिशाली हो गये।

राजा युधिष्ठिरके राज्याभिषेकके समय महातपस्वी व्यास, देवल, असित तथा अन्य महर्षियोंके साथ जामदग्न्यने भी उनका अभिषेक किया था।

भाम्पितामहन भी इनसे अस्त्र-विद्या सीखी थी। उन्होंने अपने मुखारविन्दस कहा—‘एक बार मुझसे मेरे गुरु परम तेजस्वी परशुरामजीका युद्ध हुआ। परशुरामजीके पास रथ नहीं था। तब मैंने कहा—‘ब्रह्मन्!’ मैं रथपर बैठा हूँ और आप धरतीपर खड़े हैं। इस कारण मैं आपसे युद्ध नहीं करूँगा। मुझसे युद्ध करनेके लिये आप कवच पहनकर रथारूढ़ हो जायें।’

‘तब युद्धभूमिमें मुस्कराते हुए परशुरामजीने मुझसे कहा—

रथा मे मेदिनी भीष्म बाहा वेदा सदधवत्॥

सूतश्च मातरिश्वा वे कवच वेदमातर ।

सुसवीतो रणे ताभिर्षोत्स्यऽह कुरुनन्दन॥

(महा० उद्योग० १७९।३-४)

‘कुरुनन्दन भीष्म! मेरे लिये पृथ्वी ही रथ है, चारा

वेद ही उत्तम अश्वके समान मेरे वाहन हैं, वायुदेव ही सारथि हैं और वंदमाताएँ (गायत्री, सावित्री और सरस्वती) ही कवच हैं। इन सबसे आवृत एवं सुरक्षित हाकर मैं रणक्षेत्रमें युद्ध करूँगा।’

‘इतना कहकर पराक्रमी परशुरामजीने मुझे अपने तीक्ष्ण शरासे धर लिया। उस समय मैंने देखा— परशुरामजी एक नगरतुल्य विस्तृत, अद्भुत एवं दिव्य विमानमें बंटे हैं। उसमें दिव्य अश्व जुते थे। वह स्वर्णनिर्मित रथ प्रत्येक रीतिसे सज्जा हुआ था। उसमें सम्पूर्ण श्रद्ध आयुध रखे हुए थे। परशुरामजीने सूर्य-चन्द्र-खचित कवच धारण कर रखा था और उनके प्रिय सखा वंदवत्ता अकृतव्रण उनके सारथिका कार्य कर रहे थे।’

परम पराक्रमी, परम तेजस्वी, परम तपस्वी, परम पितृभक्त भगवान् परशुरामजीके साथ मेरा भयानक संग्राम हुआ। सुहृदोंके समझानेसे युद्ध बंद हुआ तो मैंने परमर्षि परशुरामजीके समीप जाकर उनके चरणाम प्रणाम किया। परशुरामजीने मुस्कराकर मुझसे कहा—

त्वत्सोमे नस्ति लोकेऽस्मिन् क्षत्रिय पृथिवीचर ।

गम्यता भीष्म युद्धेऽस्मिस्तोषिताऽह भृश त्वया ॥

(महा० उद्योग० १८५।३६)

‘भीष्म! इस जगत्में भूतलपर विचरनेवाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं है। जाओ, इस युद्धमें तुमने मुझ बहुत सतुष्ट किया है।’

श्रीपरशुरामजी कल्पावन्त-स्थायी हैं। किसी-किसी भाग्यशाली पुण्यात्माको उनके दर्शन भी हो जाते हैं।

(१९) भगवान् व्यास

लोकोत्तर-शक्तिसम्पन्न भगवान् व्यास भगवान् नारायणके कलावतार थे। वे महाज्ञानी महर्षि पराशरके पुत्ररूपमें प्रकट हुए थे। उनका जन्म कैवर्तराजकी पोष्यपुत्री महाभागा सत्यवताके गर्भसे यमुनाजीके द्वीपमें हुआ था। इस कारण उन्हें ‘पाराशर्य’ और ‘द्वैपायन’ भी कहते हैं। उनका वर्ण घननील था अतएव वे ‘कृष्णद्वैपायन’ नामसे प्रख्यात हैं। बदरीवनमें रहनेके कारण वे ‘बादरायण’ भी कहे जाते हैं। उन्हें अङ्गा और इतिहाससहित सम्पूर्ण वेद

और परमात्मतत्त्वका ज्ञान स्वतः प्राप्त हो गया, जिसे दूसर ब्रतोपवासनिरत यज्ञ, तप और वंदाध्ययनसे भी प्राप्त नहीं कर पाते।

‘आवश्यकता पड़नेपर तुम जब भी मुझे स्मरण करागो’ धरतीपर पदार्पण करते ही अचिन्त्य-शक्तिशाली व्यासने अपनी जननीसे कहा—‘मैं अवश्य तुम्हारा दर्शन करूँगा।’ और वे माताकी आज्ञासे तपश्चरणमें लग गये। प्रारम्भमें बंद एक ही था। ऋषिवर अङ्गिरान उसमेंसे

प्राणभयसे भागत एक क्षुद्र कीटको देखा। कीटसे उन्होंने वार्तालाप किया तथा अपन तपोबलसे उसे अनेक योनियासे निकालकर शीघ्र ही मनुष्य-यानि प्राप्त करा दी। फिर क्रमशः क्षत्रिय-कुल एवं ब्राह्मण-कुलम उत्पन्न होकर उस भूतपूर्व कीटन दयामय व्यासजीक अनुग्रहसे अत्यन्त दुर्लभ सनातन 'ब्रह्मपद' प्राप्त कर लिया।

महर्षि व्यासकी शक्ति अलौकिक थी। एक बार जब वे वनम धृतराष्ट्र और गान्धारीसे मिलने गये तब सपरिवार युधिष्ठिर भी वहाँ उपस्थित थे। धृतराष्ट्र और गान्धारी पुत्रशोकसे दुःखी थे। धृतराष्ट्रने अपने कुटुम्बिया और स्वजनाका देखनेकी इच्छा व्यक्त की। रात्रिम महर्षि व्यासक आदेशानुसार धृतराष्ट्र आदि गङ्गा-तटपर पहुँचे। व्यासजीन गङ्गाजलम प्रवेश किया और दिवगत याद्वाआको पुकारा। फिर ता जलम युद्धकालका-सा कालाहल सुनायी देने लगा। साथ ही पाण्डव और कौरव—दोना पक्षाके याद्वा और राजकुमार भीष्म आर द्रौणके पीछे निकल आये। सबकी वेप-भूषा, शस्त्रसज्जा, वाहन और ध्वजाएँ पूर्ववत् थीं। सभी ईर्ष्या-द्वेषशून्य दिव्य-दहधारी दीख रह थे। व रात्रिम अपने स्रहा सम्यन्धियास मिले आर सूर्योदयक पूर्व भगवती भागीरथीम प्रवेशकर अपने-अपने लोकाक लिय चले गय।

'जा स्त्रियो पतिलाक जाना चाह, इस समय गङ्गाजीम

डुबकी लगा ल।' व्यासजीके वचन सुन जिन वीरगतिप्राप्त याद्वाआकी पत्नियाने गङ्गाजीमे प्रवश किया, व दिव्य वस्त्राभूषणासे सुसज्जित होकर विमानम वेठीं ओर सबक देखते-देखते अभीष्ट लाकके लिय प्रयाण कर गयीं।

नागयज्ञकी समाप्तिपर जब यह कथा परीक्षित पुत्र जनमजयने महर्षि वंशम्पायनसे सुनी, तब उन्हें इस अद्भुत घटनापर सहसा विश्वास न हुआ और उन्होंने इसपर शङ्का की। वंशम्पायनने उसका बड़ा ही युक्तिपूर्ण आध्यात्मिक समाधान किया। (महा०, आश्रमवासिक० २४)। पर वे इसपर भी न माने और कहा कि 'भगवान् व्यास यदि मोरे पिताजीको भी उसी वयरूपम ला द तो मैं विश्वास कर सकता हूँ।' भगवान् व्यास वहाँ उपस्थित थे आर उन्होंने जनमेजयपर पूर्ण कृपा की। फलत शृङ्गी, शमीक एवं मन्त्री आदिके साथ राजा परीक्षित वहाँ उसी रूप-वयमें प्रकट हो गये। अवभृथ (यज्ञान्त)-स्नानमे वे सब सम्मिलित भी हुए और फिर वहाँ अन्तर्धान हो गये।

महर्षि व्यास मूर्तिमान् धर्म थे। आद्यशकराचार्य तथा अन्य कितने ही महापुरुषान उनका दर्शन-लाभ किया है। अब भी श्रद्धा-भक्तिसम्पन्न अधिकारी महात्मा उनक दर्शन प्राप्त कर सकत ह।

दया-धर्म-ज्ञान एवं तपकी परमोज्ज्वल मूर्ति उन महामहिम व्यासजीके चरणकमलाम बार-बार प्रणाम।

(२०) भगवान् हस

विषयान् ध्यायतश्चित्त विषयपु विपज्जत।

मामनुस्मरताश्चित्त मय्यव प्रविलीयत ॥

(ब्राम्हण ११:१४:२७)

'जा पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है, उसका चित्त विषयाम फँस जाता है आर जा मरा स्मरण करता है, उसका चित्त मुझम तल्लान हो जाता है।'—भगवान् श्रीकृष्ण।

एक बारकी यात है। लाकपितामह चतुर्भुज ब्रह्मा अपना दिव्य सभाम वठ ध कि उनक मानस पुत्र सनकादि चार कुमार दिगम्बर-वपम वहाँ पहुँच गय आर उन्हान अपन पिता ब्राह्मणजाक चरणकमलाम प्रणाम किया। फिर ब्रह्मजाक

आदशानुसार व चार कुमार पृथक्-पृथक् आसनापर बैठ गय। सभाके अन्य सदस्य तजस्वी सनकादि कुमारक सम्मानन सर्वथा मान एवं शान्त हो गय थे।

'परम पूज्य श्रीपिताजी। चित्त गुणा अर्थात् विषयाम प्रविष्ट रहता है।' कुमारान अत्यन्त विनयपूर्वक जिज्ञासा प्रकट की—'आर गुण भी चित्तकी एक-एक वृत्तिम समाय रहत हैं। इनका परस्पर आकषण है, स्थायी सम्यन्ध ह। फिर माश चाहन-गला अपना चित्त विषयास कैसे हटा सकता है? उसका चित्त गुणहान अर्थात् निर्विषय केस हा सकता है? क्याकि यदि मनुष्य-जाउन प्राप्तकर माशकी हो सिद्धि नहीं का गया ता सम्पूर्ण जावन हा व्यर्थ हा जायगा।'

दक्षिणदिशि, स्वयम्भू एव प्राणियाक जन्मदाता होनपर भी विधाता प्रश्नम सदेहका वाज कहाँ है, इसका पता नहीं लगा सके, प्रश्नका मूल कारण नहीं समझ सका। वे आदिपुरुष परब्रह्म परमात्माका ध्यान करने लगा।

सबक सम्पुष्ट सहसा अत्यन्त सुन्दर, परमाञ्ज्वल एव परम तजस्वी महाहसके रूपम श्रीभगवान् प्रकट हो गये। उक्त हसके अलौकिक तजस प्रभावित होकर ब्रह्मा सनकादि तथा अन्य सभी सभासद् उठकर खड़े हो गये। सबने हसरूपी श्रीभगवान् के चरणाम श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। इसके अनन्तर पाछ-अध्यादिसे सविधि पूजा कर उन्ह पवित्र और सुन्दर आसनपर बैठाया।

‘आप कौन हैं?’ उक्त महामहिम परमतजस्वी हसका परिचय प्राप्त करनेके लिये कुमारान उनसे पूछा।

‘मैं क्या उत्तर दूँ?’ हसने विचित्र उत्तर दिया— ‘इसका निर्णय तो आपलाग ही कर सकत हैं। यदि इस पाण्डभीतिक शरीरको आप ‘आप’ कहते हैं तो शरीरका दृष्टि पृथिवी वायु, जल, तज आर आकाशसे निर्मित, रस, रक्त, मदा, मज्जा, अस्थि आर शुक्रवाला शरीर सबका है। अतएव देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पञ्चभूतात्मक होनक कारण अभिन्न ही हैं और आत्माके सम्बन्धम आपलागाका यह प्रश्न ही नहीं बनता। वह तो सदा सवत्र समानरूपसे व्याप्त है ही।’

कुछ रुककर मुस्करात हुए भगवान् हसन कहा—

‘अब आपलाग ही सोच आर निर्णय कर कि चित्तम गुण हैं या गुणाम चित्त समाया हुआ है। स्वप्रका द्रष्टा, दखनेकी क्रिया और दृश्य—सब क्या पृथक् हाते हैं?’ भगवान् हसने सनकादिसे कहा।

मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेऽन्यैरपीन्द्रियै ।

अहमेव न भूतोऽन्यदिति ब्रुध्यध्वमञ्जसा ॥

गुणेष्वविशते चेता गुणाश्चेतसि च प्रजा ।

जीवस्य देह उभय गुणाश्चेतो मदात्मन ॥

(श्रीमद्भा० ११।१३।२४-२५)

‘मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियासे भी जा कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धान्त आपलोग तत्त्वविचारके द्वारा सरलतासे समझ लीजिये।’

‘यह चित्त चिन्तन करते-करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्तम प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है तथापि विषय आर चित्त—ये दोना ही मेरे स्वरूपभूत जीवक दह हैं—उपाधि हैं। अर्थात् आत्माका चित्त और विषयके साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है।’

परमप्रभु हसके उत्तरसे सनकादि मुनियाका सदेह निवारण हो गया। उन्हाने अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिसे भगवान् हसकी पूजा और स्तुति की। तदनन्तर ब्रह्माजीक सम्मुख ही महाहसरूपधारी श्रीभगवान् अदृश्य होकर अपने पवित्र धामम चले गये।

(२१) भगवान् श्रीराम

गुर्वर्थं त्यक्तरान्यो व्यचरदनुवन् पद्मपद्म्या प्रियाया
पाणिस्पृशाक्षमाभ्या मुजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम् ।
वैरूढ्याचकूर्पणख्या प्रियविरहरूपाऽऽरोपितभूविजृम्भ-
त्रस्ताव्धिवन्दसेतु खलदवदहन कोसलेन्द्रोऽवतात्र ॥

(श्रीमद्भा० ९।१०।४)

अयोध्याका सिंहासन शून्य होने जा रहा था। रघुकी सतति-परम्पराका इस प्रकार कहीं उच्छेद हो सकता है। महाराज दशरथने तीन विवाह किये, अवस्था अधिक हो गयी, किंतु उस चक्रवर्ती साम्राज्यका उत्तराधिकारी किसी रानीकी गाँदम न आया। रघुवशके परम रक्षक तो महर्षि वसिष्ठ हैं। महाराजने अपने उन कुलगुरुकी शरण ली। गुरुदेवके

आदेशसे श्रुगो ऋषि आमन्त्रित हुए। पुनेष्टियज्ञका अनुष्ठान हुआ। साक्षात् अग्निदेवने प्रकट होकर चरु प्रदान किया। उस दिव्य चरको ग्रहणकर रात्रियाँ गर्भवती हुई।

देवता लङ्काधिप पुलस्त्यके पौत्र राक्षसराज रावणसे सत्रस्त हो गये थे। अपने ऐश्वर्यम भक्त वह कुबेरका छाटा भाई वेदज्ञ होनेपर भी राक्षस हो गया। दानवेन्द्र मयने अपनी पुत्री मन्दोदरीका उससे विवाह कर दिया। श्वशुरकुलसे ही उसकी प्रकृति एक हो गयी। ऋषिया, ब्राह्मणा, देवताओं तथा धर्मका वह शत्रु हो गया। यज्ञ बलपूर्वक रोक दिये गये, पूजन-स्थल ध्वस्त किये गये। तपोवन राक्षसान जला दिये। ऋषि-मुनि राक्षसोंक भक्ष्य हो गये। देवराज इन्द्र पराजित हो चुके थे। लोकपालगण रावणको आज्ञा माननेपर विवश थे। अन्तत धरा यह अधर्म-भार ऋहंतक सहे। पृथ्वीकी आर्त पुकार, देवताओंकी प्रार्थना, सृष्टाकी चिन्ता—सबने उन परात्पर प्रभुको आकृष्ट किया। अयोध्यानरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथकी बड़ी रानी कौसल्याकी गोदम चैत्रकी रामनवमीके मध्याह्नम व साकेताधीश शिशु बनकर आ गये। उनक अश भी आये—माता सुमित्राकी गोद दा स्वर्ण-गौर कुमारासे भूषित हुई और कैकयीजीने भावमूर्ति नवजलधर वर्ण, रूपराशि भरतको प्राप्त किया।

चारो कुमार बड़े हुए। कुलगुरुसे शास्त्र एवं शस्त्रकी शिक्षा मिली। सहसा एक दिन महर्षि विश्वामित्र आ पहुँचे। उनके आश्रमम प्रत्यक पर्वपर राक्षस उपद्रव करते थे। महर्षिको राम-लक्ष्मणकी आवश्यकता थी। कवल दो कुमार—अवधकी चतुरङ्गिणा सनाको तपोवनम ले जाना इष्ट नहीं था। चक्रवर्ती महाराजकी चाह जितनी अनिच्छा हो सृष्टि-समर्थ विश्वामित्रजीका आग्रह कैसे टले? श्रीरामने भाईके साथ प्रस्थान किया। राक्षसी ताड़का मार्गम ही एक बाणकी भट हो गयी। मुनिवरका यज्ञ रक्षित हुआ। सदल सुवाहु मारा जा चुका था और उसका भाई मारीच रामके 'फल'-रौन बाणक आघातसे सौ याजन दूर समुद्र-तटपर जा गिरा था।

महर्षिको तपोवनमे ही विदेहराज जनकका आमन्त्रण मिला। उनकी अन्यानिजा कन्या सीताका स्वयंवर हो रहा था। महर्षिक साथ दोना अवध-कुमार मिथिलाको धन्य करने पधारे। गातमाश्रममे पाषाणभूता अहल्या श्रीरामकी चरणरजका स्पर्श पाकर पतिके शापसे मुक्त हो गयी और अपने पति-धामको चली गयी। 'जनकपुत्री भूमिसुता उसे वरण करगी, जो शकरक महाधनुष पिनाकका ताड़गा।'

मिथिलानरशकी यह प्रतिज्ञा श्रीरामन पूर्ण की। श्रीपरशुरामजी अपने आराध्यदेवक धनुर्भंगस अत्यन्त क्रुद्ध हुए, परतु श्रीरामके शील, शक्ति एवं तजसे गर्वरहित होकर लौट गये। अयोध्यानरेशको आमन्त्रण मिला। उनके चारो कुमार जनकपुरम विवाहित हुए।

मराराज चाहते हैं, प्रजा चाहती है, गुरुद्व चाहते हैं कि श्रीरामका राज्याभिषेक हो, परतु राम राज्य कर ता धराका भार कौन दूर कर? देवताओंन प्रणया को। माता केकेयाको मोह हुआ। 'भरत-शत्रुघ्न ननिहालम हैं और चुपचाप रामका राज्य दिया जा रहा है।' सदह स्वयं पापका मूल है। 'भरतको राज्य और रामको चौदह वर्षका वनवास।' छाटी रानीन महाराजका वचनबद्ध करक वदान माँगा। पिताके सत्यके रक्षार्थ शत्रुशत्रुविभूषण वल्कलधारी होकर प्रात वनको विदा हुए। लक्ष्मण आर श्रीजानकाजी उनसे पृथक् कस रह सकते ह।

श्रीराम भाई एवं पत्नीक साथ वन गये। महाराजने प्रिय पुत्रके वियोगम शरीर छोड़ दिया। भरत—उनकी दशा दुःख, वेदना कौन-केसे कह? गुरुका आदेश ननिहालम चरने सुनाया था। अयोध्या आकर पिताकी अन्त्येष्टि करनी पड़ी। समस्त समाज लेकर श्रीरामको लौटाने चित्रकूट गये, पर वहाँसे भी चरण-पादुका लेकर लौटना पड़ा। भरत बड़े भाईकी चरण-पादुका लेकर लौटे। अयोध्याका चक्रवर्ती सिंहासन उन पादुकाआसे भूषित हुआ। रामहीन अयोध्यामे भरत रहगे? उन्होंने नन्दिग्राममे 'महि खनि कुस साथरी सँवारी।' और 'गोमूत्र-यावक' (गोबरमे निकले जाँका गोमूत्रम पकाकर) उसके आहारपर तप करत हुए चौदह वर्ष व्यतीत करना स्थिर किया।

श्रीराम चित्रकूटसे आगे चले। अयोध्यास ही महर्षियाक दर्शनकी सुलालसा थी। प्रयागम भरद्वाजजी, आगे महामुनि वाल्मीकिके दर्शन हुए ही थे। चित्रकूटके तो महर्षि अत्रि ही कुलपति थे। आगे शरभग सुतीक्ष्ण, अगस्त्यादिके दर्शन करके दण्डकारण्यको पवित्र किया उन्होंने। असुर विराध चित्रकूटसे निकलत ही मिला आर मारा गया। पञ्चदशम पणकुटा वनी। कुछ वर्ष वहाँ शान्तिस व्यतीत हुए। गृध्रराज जटायुस परिचय हुआ।

उस दिन रावणकी बहन कुलदा शूर्पणखा कहँसे घूमती-घामता आ पहुँची। मर्यादापुरुषात्तम वासना एवं दुष्टका निग्रह ता करत ही। नाक-कान काटनपर उसने

खर-दूषणसे पुकार की। वे असुर चौदह सहस्र सनाक साथ आये और अकले श्रीराधवेन्द्रके शराक भाग हो गया। शूर्पणखा रावणके पास पहुँची। रावणने मारीचको साथ लिया। स्वर्ण-मृगके पीछे श्रीजानकीकी इच्छासे श्रीराम दौड़े। मारीचका छल सफल हुआ। वह शराघातसे मरा, किंतु रावण एकाकिनी जानकीको हरण करनेम सफल हो गया। लङ्काके अशाकवनमे वे विश्वधातु बदिनी बनी।

श्रीराम लोटे मृगका वञ्चनाका दण्ड देकर। आश्रम शून्य था। अन्वेषण प्रारम्भ हुआ। आहत जटायु मिला। वे दशाननको रोकनके प्रयत्नमे छिन्नपक्ष हुए थे। श्रीरामके चरणाम उनका शरीर छूटा। राघवने अपने करकमलासे उनकी अन्त्यष्टि की। कबन्ध असुरका वध और शबरीक बेराका आस्वादन करते वे पम्पासर पहुँच। बालीसे निर्वासित सुग्रीवको शरण मिली और दूसर ही दिन जब बाली श्रीरामके बाणसे परधाम पधारे, सुग्रीव किष्किन्धाधीश हो गये। ऋष्यमूकपर राघवने वर्षा-ऋतु व्यतीत की। शरदागमम वानर-भालु सीतावेषणके लिये निकले।

श्रीपवनकुमार शतयोजन सागर पार लङ्काम विदह-नन्दिनीका दर्शन कर आये। स्वर्णपुरी उनकी पूँछको लपटाम जल चुकी थी। श्रीरामन ससेन्य प्रस्थान किया। मदान्ध रावणसे पादताडित विभीषणउनविश्व-शरणदकी शरणम आगये। समग्रपर सेतु बना और वह सुरासुर-अगम्य पुरी वानर-भालुआसे धर्मित हाने लगी। राक्षस-सनानी मारे जाने लगे। रणभूमिने रावणपुत्र

इन्द्रजित् तथा कुम्भकर्णकी आहुति ल ली। अन्तम दशाननका वध करके श्रीरामने सुरकार्य पूर्ण कर दिया।

भरत चौदह वर्षसे एक दिन अधिक प्रतीक्षा न करेगा। उनके प्राण इस अवधिमे आबद्ध हैं। पुष्पक सज्जित हुआ। श्रीराम भाई तथा श्रीजानकी एव सुग्रीव, विभीषण, हनुमान्, अङ्गदादि प्रधान नायकाके साथ उस दिव्य विमानसे अयोध्या पधारे। पुरवासियाकी, माताआकी, भरतकी चिरप्रतीक्षा सफल हुई। श्रीराम कोसलके चक्रवर्ति-सिंहासनपर वेदेहीके साथ विराजमान हुए।

‘रामराज्य’—सुशासन, सुव्यवस्था धर्म, शान्ति, सदाचारदिकी पूर्णताक द्वातनके लिये आज भी मनुष्यके पास इससे सुन्दर शब्द नहीं। ग्यारह सहस्र वर्ष वह दिव्य शासन धराको कृतार्थ करता रहा। श्रीवाल्मीकीय रामायण और गोस्वामी तुलसीदासजीके श्रीरामचरितमानस श्रीरामके मङ्गलमय चरितसे लाकमे कल्याणका प्रसार करते हैं। भगवान् व्यासके अतिरिक्त अनक सस्कृत हिन्दी तथा अन्य भाषाआके कविया, विद्वानान अपनी बाणी राम-गुणगानसे पवित्र की है।

श्रीराम मर्यादापुरुषोत्तम हैं। हिन्दू-सस्कृतिकी पूर्ण प्रतिष्ठा उनके चरितम हुई है। जीवनके प्रत्येक क्षेत्रके लिये उसमे आदर्श हैं। हिन्दू-सस्कृतिका स्वरूप ‘श्रीरामचरित’ के दर्पणम ही पूर्णत प्रतिबिम्बित हुआ है। भारतका वह आदर्श आज विश्व-मानवका गेय-ध्यय बने, तभी मानव सुसस्कृत बन सकेगा।

(२२) [क] भगवान् बलराम

श्रीकृष्णावतार तो पिछले द्वापरमे सत्ताईस कलियुगाक पश्चात् हुआ था। द्वापरमे पृथ्वीका भार हरण करने तो भगवान् बलराम ही प्राय पधारते हैं। उन्हींको श्रुतियाँ द्वापरका युगावतार कहती हैं। माता दधकीक सप्तम गर्भम वे पधारे। यागमायाने गोकुलम नन्दबाबाक यहाँ स्थित रोहिणीजीम उन्ह पहुँचा दिया। इस प्रकार व सङ्कर्षण कहलाये। इनकी गोकुल मथुरा और द्वारकाकी कई लीलाएँ बड़ी ही अद्भुत और आनन्ददायिनी हैं।

श्रीकृष्ण-बलराम परस्पर नित्य अभिन्न हैं। उनकी चरित-चर्चा एक-दूसरेसे पृथक् जैस कुछ है ही नहीं। गोकुलम दोनाकी सग-सग बालक्रीडा और वहाँस वृन्दावन-प्रस्थान। बहुत थोडे चरित हैं, जब श्यामसुन्दरके साथ

उनके अग्रज नहीं थे। ऐसे ही बलरामजी अपने अनुजसे पृथक् बहुत कम रहे हैं।

वहाँ कस-प्रेरित असुर प्रलम्ब आया था। श्रीकृष्णको तो कोई साथी चाहिये खेलनेके लिये। एक नवीन गोप-बालकको देखा और मिला लिया अपने दलमें। असुरने श्यामके दैत्य-दलन-चरित सुने थे। उसे उनसे भय लगा। अपने छत्रवेशमे वह दाऊको पीठपर बैठा नेम सफल हुआ और भागा। जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका धारक है, उसे कोन ले जा सकता है। दैत्यको अपना स्वरूप प्रकट करना पड़ा। एक घूसा पड़ा तत्क्षण उसके मस्तकपर, और फिर क्या सिर बच रहना था ?

उस दिन सखा कह रहे थे कि उन्हे पकड़ ताल-फलाकी सुरभि लुब्ध कर रही है। सखा कुछ चाहे तो वह अप्राप्य कैसे रहे। असुर—गर्दभ धेनुक और उसका गर्दभ-परिवार—सब क्रीडामें ही नष्ट हो गये। प्रकृतिका उन्मुक्त दान कानन है। इन दुष्ट गर्दभाने उसे पशुआतकके लिये अगम्य बना दिया था। भगवान् बलरामने सखाआँको ताल-फल प्रदान करनेके बहाने सबके लिये निर्बाध कर दिया उसे।

कन्हैया तो महाचवल है, किंतु दाऊ पैया गम्भीर, परमोदार, शान्त हैं। श्याम उन्हींका सकोच भी करता हैं। वे भी अपने अनुजकी इच्छाको ही जैसे देखते रहते ह। ब्रज-लीलाम जब श्यामने शङ्खचूडको मारा, तब उसने समस्त गोप-नारियोके सम्मुख उस यक्षका शिरोरत्न अपने अग्रजको उपहाररूपमें दिया। कुवलयापीड—कसका उन्मत्त गजराज दोनो भाइयाकी थप्पड़ा और घूसाकी भेट हुआ और मल्लशालामे चाणूरको श्यामने पछाड़ा तो मुष्टिक बलरामजीकी मुष्टिकाकी भेट हो गया।

दोनो भाइयाने गुरुगृहम साथ-साथ निवास किया। जरासन्धको बलरामजी ही अपने योग्य प्रतिद्वन्द्वी जान पड़े और यदि श्रीकृष्णचन्द्रन अग्रजसे उसे छोड़ देनेकी प्रार्थना न की होती तो वह पकड़ लिया गया था तथा बलरामजी उसे मारने ही जा रहे थे। जिसे सत्रह युद्धम पकड़कर छोड़ दिया उसीके सामनेसे अठारहवीं बार भागना कोई अच्छी बात नहीं थी। किया क्या जाय ? श्रीकृष्णने प्रात से वह दिन पलायनक लिये स्थिर कर लिया था। कालयवनके सम्मुख वे अकेले भागे। जरासन्धके सम्मुख भागनेमें इतना

आग्रह किया कि अग्रजको साथ भागना ही पड़ा।

‘यह भी कोई बात है कि कवल हँसा जाय। न बना-विगाड न सकता हो, वह हँसे या पश्चाताप करे?’ बलरामजीका विवाह हुआ। रवतीजी सत्ययुगी कन्या ठहरीं। स्वभावत बहुत लम्बी थीं। श्यामसुन्दर तो सदाक परिहासप्रिय हैं। बलरामजीने पत्नीको अपने अनुरूप ऊँचाईमें पहुँचा दिया।

‘श्याम अकेला गया है?’ कुण्डिनपुरके राजा भीमकको कन्या रुक्मिणीक विवाहम शिशुपालके साथ जरासन्धादि ससैन्य आ रहे हैं, यह समाचार तो मिल ही चुका था। वहाँ अकेले श्रीकृष्ण कन्या-हरण करने गये, यह तो अच्छा नहीं हुआ। बलरामजीने यादवी सना सज्जित की। वे इतनी शीघ्रतासे चले कि श्रीकृष्ण मार्गम ही मिल गये। श्यामसुन्दरको केवल रुक्मिणीजीको लेकर चल देना था। शिशुपाल और उसके साथी तो बलरामके सैन्यसमूहसे ही पराजित हुए।

‘कृष्ण! सम्बन्धियाके साथ तुम्ह ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिये।’ बलरामजी राजाआँकी सनाको परास्त करके आगे बढ़े तो रुक्मीकी सेना आ गयी। उसक साथ उलझनेमें कुछ विलम्ब हुआ। आगे आकर देखा तो छोटे भाईने अपने ही साले रुक्मीको पराजित करके रथमें बाँध रखा है। उसक केश, श्मश्रु आदि मुण्डित कर दिये हैं। बड़ी दया आयी। छुड़ा दिया उसको, परंतु आगे चलकर रुक्मीने अपने स्वभाववश बलरामजीका अपमान किया, तब वह उन्हींके हाथो मारा गया।

दुर्योधन भी मदमत हो उठा था। क्या हुआ जो श्रीकृष्णक पुत्र साम्बने उसकी पुत्री लक्ष्मणाका हरण किया ? क्षत्रियके लिये स्वयंवरमें कन्या-हरण अपराध तो है नहीं। अकल लड़केको छ महारथियाने मिलकर बंदी किया, यह ता अन्याय ही था। श्रीकृष्णचन्द्र कितने रुष्ट हुए थे समाचार पाकर। यदि वे नारायणी सेनाके साथ आ जाते—बलरामजीने छोट भाईका शान्त किया। दुर्योधन उनका शिष्य था। सत्राजित्का वध करके शतधन्या जब स्यमन्तकमणि लेकर भागा श्यामसुन्दरके साथ बलभद्रजीने उसका पीछा किया। वह मिथिलाके समीप पहुँचकर मारा जा सका। मणि उसक वस्त्राम मिली नहीं। बलरामजी इतने समीप आकर मिथिलानरेशस मिल बिना लोट न सक। दो

मानक वहाँ दुर्लभतन उन्नत गदा-मुद्रा शिवा ला। यहा दुर्लभतन यदुवातनना तत्रा कृष्णनाम 'दुर्लभतन यदा यदा और भगवान् बसमक वदुर्लभ' हा तद्व नहायव उन्नतनक र्हा उन्नत अन्नक भी र्हा। कृष्ण हाभतन हल उन्नत। हाउतातु रार मुन्न लता। १ भगपत नाराय यमुनयाम 'नरुन जा रह भ'। 'यमुना समुद्रा यदा।' 'यमु इडन मल। ह'। दन्त भान लोप र्हायतन दुए। १ धम्मन दन्डका ली कान नद्व कर्हा है। उन्न भी कत त्व अत्रा है?

महाभारतम ३ किन और हा? १ क और दन्त सिध दुर्लभ और दुमरा और श्रीकृष्ण। १ गधका इरन 'न' 'य'। नैन-धर्म इत्यन यभासा पुन बन्धन अन्न गर।

~~~~~

[ख] भगवान् श्रीकृष्ण

'तु निम इतन उन्माहस पहुँचान जा रहा है, उमाका नदर्य पुन तुन मारगा।' आसारागणास कम चीका। मचमुच वह अपन जागका छाटा लडकी दयकाका विवाह हानर मितन उन्माहस पहुँचान जा रहा था। दिग्विजया कम-मृत्युका भय शरणसकका कायर बना देता है। यह अपना रहनका वध करनका हा उद्यत हो गया। यमुदवजान सदाजात शिशु उम दनका वधन दिया। इतनपर भी कसन दम्पतिका रखा कारागारम हा। विराध करनपर अपन हा पिता उन्नसनका भा उसन चदी बनाया और वह स्वय

उन्माहा 'दुर्लभका आकुल किय था। उम विपनिम उन कर्तार हाहा जा मित्ता। 'य' य ताधयात्रास लाट तत्र महाभागायुद्ध 'नमात हा 'तुका था। भाम-दुर्लभका अन्तिम 'मद्रम' जन रहा था। दानाभम 'काई' समनानस माननका उद्यो नर्ता था।

'यदुनका उन्नतार हाहा हा था। भगवान्का इच्छास अभरत 'दन्त परम्पर मद्रम रर रह ध। भगवान् यलराम उन्न समनान-राना करन गय, पर मृत्युक घरा हुए उन्नान इनका जात नर्ता 'तुनी और नष्ट हा गय। अय लान्य-मयरण करना था। समुद्र-तटपर उन्नान आसन लगया और अपन 'सहसरापा' म्यरूपम 'जलम' प्रविष्ट हा गर।

मभुगाका नरता बन गया।

बच हात 'तत्पभार' यमुदवजा करक सम्मुच साहुर रर दत। यह उदाकर शिनापर पटक देता। हत्यासे शिनाजन कस्तुपित हाता गर। छ शिशु मर। सातव गर्भम भगवान् तोप पभार। योगमायान उन्ह आरुपित करक गाकुलम राहियाजक गर्भम पहुँच दिया। अष्टम गर्भम यह अछिलस आया। भय असुर-नरराक अशुभ कर्मोस आकुल है उसक आराधक उसोका प्रताशाम पाडित हा रह है, ता यह आयगा हा।

कसका हागार, भाद्रकृष्ण अष्टमाकी मघाच्छत्र अधनिश-जैस प्रकृतिन सम्पूण कस्तुपका मूर्ति द दी हो। चन्द्रादयक साथ श्राकृष्णचन्द्रका प्राकट्य हुआ। बन्दिनाक नत्र धन्य हा गय। यह चतुभुज दछत-दछत शिशु बना भूखलाई स्वत शिधिल हुई द्वार उन्मुक हुआ, वसुदवजी उस हृदयधनका गाकुल जाकर नन्दभवनम रख आये। कसका मिला यशादाकी योगमायारूपी कन्या और जव कस उन्ह शिलातलपर पटक रहा था तव व यागमाया गगनम सायुधाभरण अष्टभुजा हो गयीं।

गाकुलम गलियाम आनन्द उमगा। आनन्दधन नन्दरानाकी गादम जो उतर आया था। कसके क्रूर प्रयास उस प्रवाहम प्रवाहित हो गय। पूतना शकटासुर, वात्याचक्र - -

सब विफल होकर भी कन्हैयाक करारसे सद्गति पा गये। मोहन चलने लगा, बड़ा हुआ और घर-घर धूम मच गयी—वह हृदयचोर नवनीतचार जो हो गया था। गोपियाके उल्लसित भाव सार्थक करने थे उसे। यह लीला समाप्त हुई अपने घरका ही नवनीत लुटाकर। मैयाने ऊखलम बोंधकर दामोदर बना दिया। यमलार्जुनका उद्धार तो हुआ किंतु उन महावृक्षाके गिरनेसे गोप शक्ति हो गये। वे गोकुल छोड़कर वृन्दावन जा बसे।

वृन्दावन, गोवर्धन, यमुना-पुलिन व्रज-युवराजकी मधुरिम क्रीडाके चलनेम सबने और सहायता दी। श्रीकृष्ण वत्सचारक बने। कसका प्रयत्न भी चलता रहा। बकासुर वत्सासुर, प्रलम्ब, धेनुक, अघासुर मयपुत्र व्योमासुर आदि आते रहे। श्यामसुन्दर तो सबके लिये मोक्षका अनावृत द्वार है। कालियके फणापर उस व्रजविहारीने रासका पूर्वाभ्यास कर लिया। ब्रह्माजी भी बछड़े चुराकर अन्तमे उस नटखटकी स्तुति ही कर गये। इन्द्रके स्थानपर गावर्धन-पूजन किया गोपाने और गापालने। दव-कोपकी महावर्षासे गिरिराजको सात दिन अंगुलीपर उठाकर व्रजका बचा लिया। देवेन्द्र उस गिरिधारीको गोविन्द स्वीकार कर गये। कसक प्रपित वृषासुर, केशी आदि जब गापालके करारसे कर्मबन्धन-मुक्त हो गये, तब उसने अक्रूरकी भेजकर उन्हें मथुरा बुलवाया। नन्दबाबा राम-श्याम तथा गोपोक साथ मथुरापुरी पहुँच।

राजाको सदश मिला धौबीकी मृत्युस श्यामके पधारनेका। उस दिनका उनका अङ्गराग मार्गमे ही उस चिर-चलने स्वीकार करके कुब्जाका कूवर दूर कर दिया। कसका आराधित धनुष उसके गर्वकी भीति ताड़ डाला गया। दूसरे दिन महोत्सव था कसकी कूटनीतिका। रगमण्डपके द्वारपर श्रीकृष्णचन्द्रने महागज कुवलयापीडका मारकर उसका श्रीगणेश किया। अखाडेम उन सुकुमार-श्याम-गौर अङ्गासे चाणूर मुष्टिक शल, ताशल-जैस मल्ल चूर्ण हाँ गये। कसके जीवनकी पूणाहुतिसे उत्सव पूर्ण हुआ। महाराज उग्रसन बन्दीगृहसे पुन राज्यसिंहासनपर शुभासीन हुए।

श्रीकृष्ण व्रजम कुल ग्यारह वर्ष तीन मास रहे थे। इस अवस्थाम उन्होंने जा दिव्य लालाएँ कीं, वे भावुकाका जावनपथ ता प्रशस्त करती हैं पर आलाचककी कलुषित बुद्धि उनका स्पर्श नहीं कर सकती। वह इस वयक बालकम

या तो उन लीलाआकी समझ न पायेगा या अपने अन्तक कलुषम डूबेगा। अस्तु, फिर तो श्याम व्रज पधारे ही नहीं। उद्धवकी भेज दिया एक बार आश्वसन देने। अवश्य हा बलरामजी द्वारकासे आकर एक मास रह गये एक बार।

अवन्ती जाकर श्यामसुन्दरने अग्रजके साथ शिक्षा प्राप्त की। गुरुदक्षिणाम गुरुका मृतपुत्र पुन प्रदान कर आये। मथुरा लौटते ही कसके श्वशुर जरासन्धकी चढ़ाईयाम उलझना पडा। वह सत्रह बार ससेन्य आया और पराजित होकर लौटा। अठारहवीं बार उसके आनेकी सूचनाके साथ कालयवन भी आ धमका। कहाँतक इस प्रकार युद्धम जीवन सहा जाय? समुद्रके मध्यम दुर्गम दुर्ग द्वारकागम वना। यादवकुलका वहाँ पहुँचाकर श्रीकृष्ण पदल हो यवनक सम्मुखसे भाग। पीछा करता हुआ यवन गुफाम जाकर चिर-सुप्त मुचुकुन्दकी नेत्राग्निसे भस्म हो गया। उधरसे लौटते ही जरासन्ध सेना लेकर आ पहुँचा। श्रीकृष्ण आज 'रणछोड' हो रहे थे। बलरामजीका भी साथ भागना पडा। दाना भाई प्रवर्षणपर चढ़कर भाग चल।

श्रीकृष्णके विवाह तो लाकप्रसिद्ध हैं। रुक्मिणीजीका उन्होंने हरण किया था। स्यमन्तकमणिकी खोजम जाम्बवन्तसे युद्ध करके उपहारस्वरूप जाम्बवतीजीको ले आये। 'मणि'-के कारण कलक लगानेके दापसे लज्जित सत्राजित्ने अपनी पुत्री सत्यभामा स्वयं उन्हें प्रदान की। कालिन्दीजी उनके लिये तप हो कर रही थीं। लक्ष्मणाजीक स्वयवरका मत्स्यभेद करनेम दूसरा कोई समर्थ ही न हो सका और नग्नजित् नरेशक सातो सौड एक साथ नाथकर उनकी पुत्री सत्यास दूसरा कौन विवाह कर पाता। मित्रविन्दाजीका उन्होंने स्वयं हरण किया और भद्राजीको उनके पिताने सादर प्रदान किया। यह तो आठ पटरानियाकी बात है। पृथ्वीपुत्र भोमासुरने वरुणका छत्र अदितिका कुण्डल हरण किया था। उसका वध आवश्यक था। सत्यभामाजीक साथ गरुडारूढ होकर जब उसे निजधाम द चुक, तब जो सोलह सहस्र नरेन्द्र-कन्याएँ उसन बदी बना रखी थीं, उनका उद्धार भी आवश्यक था। उनको अपनाव बिना उद्धार-कार्य कैसे पूर्ण होता। इस यात्राम अमरावतास बलात् कल्पतरु द्वारका ल आय। इन्द्रन युद्धकी धृष्टता को आर व पराजित हुए।

वाणासुरसे विवश हाकर युद्ध करना पडा। अपनी

सहस्र भुजाआक मदम वह अपने आराध्य भगवान् शंकरका अपमान करने लगा था। अनिरुद्धका वदी बना लिया था उसने। भक्तवत्सल आशुतापन फिर भा युद्धम उसका पक्ष ग्रहण किया। चक्रने असुरक सभी हाथ काट डाले। केवल उसकी चार भुजाएँ शेष रहीं। पाण्डूक दन्तवक्त्र और शाल्व—य सब मार गये अपन ही अपराधस। पाण्डूक वासुदेव ही यन्त्रेपर तुला था। युद्ध भौंगा था उसने। दन्तवक्त्रने आक्रमण किया और शाल्व तो मर्यानिर्मित विमानस द्वारका ही नष्ट करने आया था। शिशुपाल भी सभाम गालियाँ देने लगा ता कहाँतक धमा को जाय ? साँ गालियाँक पश्चात् चक्रकी भट हो गया वह।

पाण्डवाका परित्राण ता श्राकृष्ण ही थे। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिरका हाता नहीं, यदि जरासन्ध मारा न जाता। राजसूयका वह सभास्थल—उसे वनमालीक आदर्शसे मन्यन पनाया। धूमत हार पाण्डवाकी पत्नी राजसूयकी साम्राज्ञी द्रौपदी जब भरा सभाम दुःशासनद्वारा नग्नका जान लगी वस्त्रावतार धारण किया प्रभुने। दुर्योधनने दुवासाजाका वनम भेजा ही था पाण्डवाक विनाशक लिय पर शाकका एक पत्र खाकर त्रिलाकोका तुष्ट करनेवाला वह पाथप्रिय वर्णस्थित जा हा गया।

वह मयूरमुकुटी पाण्डवाक लिय सन्धिदूत बनकर आया। विदुरपन्नाके कलेक छिलकाका रसास्वाद कर गया। सुदामाक तन्दुलान प्रमका स्वाद सिखा दिया था। युद्धारम्भ

(२३) भगवान् बुद्ध

बौद्धधर्मक प्रवक्तक महाराज शुद्धादनक यशस्वी पुत्र गौतम बुद्धक रूपम ही श्रीभगवान् अवतरित हुए थे, ऐसी प्रसिद्धि विश्रुत है, परन्तु पुराणवर्णित भगवान् बुद्धदेवका प्राकट्य गयाक समीप कीकट देशम हुआ था। उनक पुण्यात्मा पिताका नाम 'अजन' बताया गया है। यह प्रसंग पुराणवर्णित बुद्धावतारका ही है।

दैत्याकी शक्ति बढ़ गयी थी। उनके सम्मुख देवता टिक नहीं सक, दैत्याक भयसे प्राण लेकर भागे। दैत्याने देवधाम स्वर्गपर अधिकार कर लिया। वे स्वच्छन्द होकर देवताआक वैभवाका उपभोग करने लगे, किन्तु उन्हें प्राय चिन्ता बनी रहती थी कि पत्ता नहीं, कब देवगण समर्थ

हुआ और वह राजसूयका अग्रपूज्य पार्थसारथि बना। सग्रामभूमिम उस गीता-गायकने अर्जुनको अपनी दिव्य अमर वाणीस प्रबुद्ध किया। भीष्म, द्राण, कर्ण, अश्वत्थामाके दिव्यास्त्रास रक्षा का पाण्डवाकी। युद्धका अन्त हुआ। युधिष्ठिरका सिंहासन प्राप्त हुआ। पाण्डवाका एकमात्र वशधर उत्तरापुत्र पराक्षित मृत उत्पन्न हुआ। अश्वत्थामाके ब्रह्मास्त्रने उस प्राणहीन कर दिया था। श्रीकृष्णने उसे पुनर्जीवन दिया।

'यादवकुल पृथ्वीपर रहेगा ता वह बलान्मत्त होकर अधर्म करेगा।' श्रीकृष्णका यह अभीष्ट नहीं था। ऋषियाका शाप तो निमित्त बना। समस्त यादव परस्पर कलहसे कट मर और आप दखते रहे। व्याधने पादतलम बाण मारा ता उसे सशरीर स्वर्ग भेजनेका पुरस्कार दिया। इस प्रकार लीला-संवरण की द्वारकशन।

श्रीकृष्णचन्द्र पूणपुरुष लीलावतार कह गये हैं। भगवान् व्यासकी वाणीने श्रीमद्भागवतम उनकी दिव्य लीलाआका वर्णन किया है। शुकदेवजा-से विरक्त उस रसाम्युधिम मग्न रहा करत थे। श्रीमद्भागवत श्रीकृष्ण-लीलाका अमृतपर्यानिधि है। श्रीकृष्णका चरित पूर्णताका ज्वलन्त प्रतीक है। भगवत्ताके छ गुण—ऐश्वर्य धर्म यश, शोभा, ज्ञान और वैराग्य—सब उसमें पूर्ण हैं। त्याग, प्रेम, भाग और नीति—सब उन पूर्णपुरुषम पूर्ण ही हैं। हिन्दू-संस्कृति निष्ठाकी पूर्णताको आदर्श मानती है। श्रीकृष्णने समस्त निष्ठाआकी पूर्णता होती है।

हाकर पुन स्वर्ग छान ले। सुस्थिर साम्राज्यकी कामनासे दैत्याने सुराधिप इन्द्रका पता लगाया और उनसे पूछा—'हमारा अखण्ड साम्राज्य स्थिर रहे इसका उपाय बताइये।' देवाधिप इन्द्रने शुद्ध भावसे उत्तर दिया—'सुस्थिर शासनक लिय यज्ञ एवं वेदविहित आचरण आवश्यक है।'

दैत्याने वैदिक आचरण एवं महायज्ञका अनुष्ठान प्रारम्भ किया। फलत उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। स्वभावसे ही उद्दण्ड और निरकुश दैत्याका उपद्रव बढ़ा। जगत्तम आसुरभावका प्रसार होने लगा।

असहाय और निरुपाय दुःखी देवगण जगत्पति श्रीविष्णुके पास गये। उनसे करुण प्रार्थना की। श्रीभगवान्ने

उन्हे आश्वासन दिया।

श्रीभगवान्ने बुद्धका रूप धारण किया। उनके हाथम मार्जनी थी और वे मार्गको बुहारते हुए उसपर चरण रखते थे।

इस प्रकार भगवान् बुद्ध दैत्याक समीप पहुँच और उन्हें उपदेश दिया—'यज्ञ करना पाप है। यज्ञसे जावहिसा होती है। यज्ञकी प्रज्वलित अग्रिम ही कितने जीव भस्म हो जाते हैं। देखो, मैं जीवहिंसासे बचनेके लिये कितना प्रयत्नशील रहता हूँ। पहले झाड़ू लगाकर पथ स्वच्छ करता हूँ, तब उसपर पैर रखता हूँ।'

सन्यासी बुद्धदेवके उपदेशसे दैत्यगण प्रभावित हुए।

उन्होंने यज्ञ एवं वंदिक आचरणका परित्याग कर दिया। परिणामतः कुछ ही दिनाम उनकी शक्ति क्षाण हो गयी।

फिर क्या था, दंभताआन उन दुर्वल एवं प्रतिरोधन दैत्यापर आक्रमण कर दिया। असमर्थ दैत्य पराजित हुए और प्राणरक्षार्थ यत्र-तत्र भाग खड हुए। देवताओंका स्वर्गपर पुन अधिकार हो गया।

इस प्रकार सन्यासीक वेपम भगवान् बुद्धन त्रैलोक्यक मङ्गल किया।

(२४) भगवान् कल्कि

चराचरगुर्विष्णोरीश्वरस्याखिलात्मन ।
धर्मत्राणाय साधूना जन्म कर्माणुत्तय ॥

(श्रीमद्भा० १२।२।१७)

'सर्वव्यापक भगवान् विष्णु सर्वशक्तिमान् हे। व सर्वस्वरूप होनेपर भी चराचर जगत्क सच्चे शिक्षक—सद्गुरु हैं। वे साधु—सज्जन पुरुषाके धर्मकी रक्षाके लिये उनके कर्मका बन्धन काटकर उन्हें जन्म-मृत्युके चक्करसे छुड़ानेके लिये अवतार ग्रहण करते हैं।'

x

x

x

अभी तो कलिका प्रथम चरण है। कलिक पोंच सहस्रसे कुछ ही अधिक वर्ष बीते हैं। इतने दिनाम मानवजातिका कितना मानसिक हास एवं नैतिक पतन हो गया है यह सर्वविदित है। यह स्थिति उत्तरातर बढ़ती जायगी। ज्यो-ज्यो कलियुग आता जायगा, त्या-त्या धर्म

सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरणशक्ति—सबका उत्तरोत्तर लोप होता जायगा। व्यावहारिक सत्य और ईमानदारी समाप्त हो जायेंगे, छल-कपट-पटु व्यक्ति ही व्यवहारकुशल समझा जायगा। अर्थहीन व्यक्ति ही असाधु माने जायेंगे। घोर दाम्भिक और पाखण्डी ही सत्पुरुष समझे जायेंगे। धर्म तीर्थ, माता-पिता और गुरुजन उपेक्षित और तिरस्कृत हागे। मनुष्य-जीवनका सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा—उदर-भरण। धर्मका सेवन यशक लिये किया जायगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रांमे जो शक्तिसम्पन्न हागा, वही शासन करेगा। उस समयके नीच राजा अत्यन्त दुष्ट एवं निष्ठुर हागे। लोभी तो व इतने हागे कि उनम और लुटेराम कोई अन्तर नहीं रह जायगा। उनसे भयभीत होकर प्रजा बना और पर्वतांमे छिपकर तरह-तरहके शाक, कद-मूल, मांस, फल-फूल और बीज-गुठली आदिसे अपनी क्षुधा मिटायेगी। समयपर वृष्टि नहीं होगी वृक्ष फल नहीं देंगे। भयानक सूखा भयानक सर्दी और भयानक गर्मी पड़ेगी। तब भी शासक कर-पर कर लगाते जायेंगे। प्राणिमात्र धर्मकी मर्यादा त्यागकर स्वच्छन्द मार्गाका अनुसरण करेगे। मनुष्योंकी परमायु बीस वर्षकी हो जायगी।

कलिके प्रभावस प्राणियोंके शरीर छोटे-छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगन। वंदमार्ग प्राय मिट जायगा। राजा-महाराजा डाकू-लुटेरोंके समान हो जायेंगे। वानप्रस्थी, सन्यासी आदि विरक्त-जीवन व्यतीत करनेवाले गृहस्थकी भाँति जीवन व्यतीत करने लगनेगे। मनुष्याका स्वभाव गधा-जैसा दुस्सह केवल गृहस्थीका भार ढानवाला हो

जायगा। लोग विपयी हो जायेंगे। धर्म-कर्मका लेश भी नहीं रहेगा। लाग एक-दूसरेको लूटेंगे और मारेगे। मनुष्य जपरहित, नास्तिक और चार हागे।

पुत्र पितृवध कृत्वा पिता पुत्रवध तथा।
निहत्वेण बृहद्वादी न निन्दामुपलप्स्यते॥
म्लेच्छीभूत जगत् सर्वं भविष्यति न सशय।
हस्तो हस्त परिमुषद् युगान्ते समुपस्थिते॥

(महा० वन० १९०।२८ ३८)

‘पुत्र पिताका आर पिता पुत्रका वध करके भी बहिर नहीं हागे। अपनी प्रशंसाके लिये लोग बड़ी-बड़ी बात बनायेंगे, किंतु समाजमे उनकी निन्दा नहीं हागी। उस समय सारा जगत् म्लेच्छ हो जायगा—इसमे सशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथको लूटेंगा—सगा भाई भी भाईके धनको हडप लेगा।’

अधर्म बढेगा, धर्म विदा हो जायगा। स्त्रियाँ अपने पतिपाकी सेवा छोड देगी। वे कठोर स्वभाववाली और सदा कटुवादिनी हागी। वे पतिकी आज्ञामे नहीं रहेगी। पतिकी माँगनेपर भी कहीं अन्न-जल या ठहरनेके लिये स्थान नहीं मिलेगा। सर्वत्र पाप-पीडा, दुख-दारिद्र्य, क्लेश-अनीति, अनाचार और हाहाकार व्याप्त हो जायेंगे।

उस समय सम्भलग्रामम विष्णुयशा नामक एक अत्यन्त पवित्र, सदाचारी एव श्रेष्ठ ब्राह्मण हागे। वे सरल एव वदार हागे। वे श्रीभगवान्के अत्यन्त अनुरागी भक्त हागे। वहाँ अत्यन्त भाग्यशाली ब्राह्मण विष्णुयशाके यहाँ समस्त सद्गुणके एकमात्र आश्रय, निखिल सृष्टिके सर्जक, पालक एव सहायक परब्रह्म परमेश्वर भगवान् कल्किके रूपमे अवतरित हागे। उनके राम-रामसे अद्भुत तेजोमयी किरण छिटकती रहगी। वे महान् बुद्धि एव पराक्रमसे सम्पन्न, महात्मा, सदाचारी तथा सम्पूर्ण प्रजाके शुभैषी हागे।

मनसा तस्य सर्वाणि वाहनान्यायुधानि च॥
उपस्थास्यन्ति योधाश्च शस्त्राणि कवचानि च।
स धर्मविजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति॥
स चेम सकुल लोक प्रसादमुपनेष्यति।
उत्थितो ब्राह्मणो दीप्त क्षयान्तकृदुदारधी ॥

(महा० वन० १९०।१४-१६)

(विष्णुयशाके बालकके) चिन्तन करते ही उसके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र-शस्त्र, योद्धा और कवच

उपस्थित हो जायेंगे। वह धर्मविजयी चक्रवर्ती राजा हागा। वह उदारबुद्धि, तेजस्वी ब्राह्मण दुखसे व्याप्त हुए इस जगत्को आनन्द प्रदान करेगा। कलियुगका अन्त करनेके लिये ही उसका प्रादुर्भाव हागा।

भगवान् शंकर स्वयं कल्किभगवान्को शस्त्रास्त्रकी शिक्षा दगे और भगवान् परशुराम उनके वेदापदेष्टा हागे।

वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी अश्वपर आरूढ होकर राजाके वेषमे छिपकर रहनेवाले पृथ्वीमे सर्वत्र फैले हुए दस्युआ एव नीच स्वभाववाले सम्पूर्ण म्लेच्छाका संहार कर डालेंगे। वे परम पुण्यमय भगवान् कल्कि भूमण्डलके सम्पूर्ण पातकिया, दुराचारिया एव दुष्टाका विनाश कर अध्वमेध नामक महान् यज्ञ करेगे और उस यज्ञमे सम्पूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणाका दानमे दे दगे।

भगवान् कल्कि दस्युवधमे सदा तत्पर रहेगे। वे जिन-जिन देशापर विजय प्राप्त करेगे, उन-उन देशामे काले मृगचर्म, शक्ति, त्रिशूल तथा अन्य अस्त्र-शस्त्राकी स्थापना करेगे। वहाँ उत्तमोत्तम ब्राह्मण उनका श्रद्धा-भक्तिपूर्ण स्तवन करेगे और प्रभु कल्कि उन ब्राह्मणाका यथोचित सत्कार करेगे।

वीरवर कल्किभगवान्के करकमलासे पृथ्वीके सम्पूर्ण दस्युआका विनाश और अधर्मका नाश हो जायगा। फिर स्वाभाविक ही धर्मका उत्थान प्रारम्भ हागा।

स्थापयित्वा च मर्यादा स्वयम्भुविहिता शुभा।

वन पुण्ययश कर्मा रमणीय प्रवेक्ष्यति॥

तच्छीलमनुवत्स्यन्ति मनुष्या लोकवासिनः।

(महा० वन० १९१।२-३)

‘उनका यश तथा कर्म—सभी परम पावन हागे। वे ब्राह्मजीकी चलायी हुई मङ्गलमयी मर्यादाआकी स्थापना करके (तपस्याके लिये) रमणीय वनमे प्रवेश करेगे। फिर इस जगत्के निवासी मनुष्य उनके शील-स्वभावका अनुकरण करेगे।’

मङ्गलमय भगवान् कल्किके अङ्गरागको स्पर्शकर बहनेवाली वायु ग्राम, नगर जनपद एव देशकी सारी प्रजाके मनमे पवित्रतके भाव भर देगी। उनमे सहज सात्त्विकता उदित हो जायगी। फिर उनकी सतति पूर्ववत् हृष्ट-पुष्ट, दीर्घायु एव धर्मपरायण होने लगेगी।

इस प्रकार सर्वभूतात्मा सर्वेश्वर भगवान् कल्किके अवतरित होनेपर पृथ्वीपर पुन सत्ययुग प्रतिष्ठित हागा।

मत्स्यावतार—एक दृष्टि

(श्रीसुजीतकुमारजी सिंह)

भारतीय धार्मिक इतिहासमें अवतारवादके एक विशिष्ट सिद्धान्तने भारतीयोंको एक विशिष्ट जीवनी-शक्ति तथा आशावादिता भी प्रदान की, जिसके कारण वे विभिन्न सकटा तथा विपत्तियोंको यह विश्वास रखते हुए झेल सकें कि वर्तमान विपत्तिकी घड़ी कुछ ही कालके लिये है और उपयुक्त समयपर कोई दैवी-सत्ता उत्पन्न होनेवाली है। यह विश्वास प्रचलित है कि देश-कालकी विषम परिस्थितियोंमें लोक-मङ्गलहेतु, साधु-सज्जनों और ऋषियों-मुनियोंके परित्राणहेतु तथा धर्मके समुत्थानके लिये भगवान् विष्णु विभिन्न रूपोंमें अवतरित होते रहते हैं।

विभिन्न रूपोंमें अवतार लेकर भगवान् विष्णु जागतिक सकटाको दूर करते हैं। धर्मशास्त्रोंमें विष्णुके चौबीस अवतारोंका परिगणन हुआ है। उसे ही जैनधर्ममें चौबीस तीर्थङ्करा तथा बौद्धधर्ममें चौबीस बोधिसत्त्वोंकी अवधारणा प्रकट हुई। अवतारवादको कतिपय भौतिक विकासवादी विद्वानोंने सृष्टिके विकासक्रमकी दृष्टिसे भी देखा है।

विष्णुके चौबीस अवतारोंमें मत्स्यावतारका विशय महत्त्व है। मत्स्यका सम्बन्ध एक प्राचीन जल-प्लावनकी कथासे है, जो भारतीय ही नहीं लगभग सभी प्राचीन आर्य तथा सेमेटिक देशोंके साहित्य (वाइबिल आदि) में प्राप्त होती है। सम्भवतः यही एक ऐसी कथा है जो आर्य तथा समेटिक—दोनों देशोंकी कथा-परम्पराओंमें प्रायः समान है। कुछ विद्वान् इस कथाका सेमेटिक उद्गम माननेके पक्षमें हैं, उनका कहना है कि आर्योंने इस कथाका बादमें आर्येतर जातियोंसे ग्रहण किया, किन्तु इस धारणाका सशक्त शब्दोंमें खण्डन हुआ है कि यैवीलानिया तथा इजरायलमें मिलनवाले विवरण भारतीय साहित्यमें प्रायः प्राचीनतम विवरण (शतपथब्राह्मण १।८।१।१—१९) से परवर्ती हैं और दोनों देशोंकी कथाओंकी विभिन्न प्रकृति यह सिद्ध करती

है कि दोनों स्वतन्त्र रूपसे अपन-अपने देशोंकी तत्कालीन भौगोलिक स्थिति तथा परम्पराओंके आधारपर विकसित हुई है।

शतपथब्राह्मणमें मत्स्यावतारकी कथा इस प्रकार है— एक दिन विवस्वान्के पुत्र वैवस्वत मनुके पास उनके सेवक आचमन करनेके लिये जल लाये। जब मनुने आचमनके लिये अञ्जलिमें जल लिया तो एक छोटा-सा मत्स्य उनके हाथमें आ गया। उसने कहा—‘मेरा पाप करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा।’ ‘कैसे मेरी रक्षा करोगे?’ ऐसा मनुके पूछनपर मत्स्य बोला—‘थोड़े ही दिनोंमें एक भयङ्कर जल-प्लावन होगा, जो प्रजावर्गोंको नष्ट कर देगा, उससे मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा।’ मनुने पुनः उससे पूछा—‘तुम्हारी रक्षा कैसे हो सकती है?’ उसने कहा—‘जब तक हम छोटे रहते हैं, तबतक हमारे अनेक विनाशक होते हैं—बड़ा मत्स्य ही छोटे मत्स्यको खा जाता है। अभी तुम मुझे एक घड़ेमें रख दो, जब उससे बड़ जाऊँ तो एक गधेमें रख देना और उसके बाद मुझे समुद्रमें छोड़ देना, तब मैं कोई विनाश नहीं कर सकूँगा।’ मनुने ऐसा ही किया और अन्तमें समुद्रमें छोड़े जानपर वह मत्स्य मनुको जल प्लावनका समय बताकर तथा उनको उस दिन एक नाव लेकर तैयार रहनेका आदेश देकर जलमें विलीन हो गया। जल-प्लावन होनेपर मनु नावमें चढ़ गया। वह मत्स्य एक सौगवाल विशालकाय महामत्स्यके रूपमें प्रकट हुआ। मनुने नावकी रस्सी उसके सौंगलमें बाँध दी। नाव लेकर वह महामत्स्य उत्तरपवत (हिमालय) की ओर गया। उसने वहाँ नावका एक वृक्षसे बाँधनका आदेश दिया और कहा कि जलके उत्तरनपर नीचे आ जाना। जल-प्लावनसे सम्पूर्ण प्रजा नष्ट हो गयी, केवल मनु बचे रहा।*

जल घटनपर मनु नाव आर आर उठाने पृथ दधि

* मनुष्य है वै प्रातः । अवेनेयमुदकमाजुः । तस्यावर्गनिजानस्य मत्स्य पाणाऽऽपदे ॥ स हस्ते वाचमुवाद । विभूहि मा पारिव्यानि त्वति कस्मान्मा पार्यपित्यसत्वीच इमा सर्वा प्रजा निर्वोदा ततस्त्या पार्यपित्यस्माति कथं ॥ भूतिरिति ॥ स हावाच । यवद्वै धुल्लका भवन्मा यद्वे ये नस्तानन्त्रा भवन्तु मत्स्य एव मत्स्य गलति कुम्भ्या माग्रे विभरासि स यत्ता तापतिवर्षाऽअथ कर्षू राल्ता तस्या मा विभरासि स यत्ता तानिर्विषाऽअथ मा समुद्रमथ्यवहरासि तर्हि वाऽअर्तन्त्रा भवितास्माति । शब्द इय आस । स हि म्यक्ष वधतऽधितियाः समा तनय आत्त

आदिसे जलम ही हवन किया। एक वर्ष बाद जलसे इडा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। उसने मनुसे कहा—“तुम मुझे यज्ञ करो, इससे तुम्हें धन, पशु तथा अन्य अभोष्ट वस्तुएँ प्राप्त हागी।” मनुने ऐसा ही किया और उसके द्वारा यह सारी प्रजा उत्पन्न की।

मत्स्यावतार—कथाका यही अंश सबसे प्राचीन तथा मुख्य है। मूल कथामें किसी भी देवताविशेषको कोई भूमिका नहीं है। शतपथब्राह्मणके इस आख्यानको हिन्दी साहित्यके कविवर प्रसादने अपने अद्वितीय महाकाव्य कामायनीद्वारा अमर कर दिया है।

शतपथब्राह्मणके बाद यह कथा विविध पुराणा तथा महाभारत (वनपर्व, अ० १८७)—में प्राप्त होती है। महाभारतमें स्पष्ट कहा गया है कि यह मत्स्य प्रजापति या ब्रह्माका रूप था। ठीक भी है, प्रलयकालीन जलसे मानव जातिके आदि पूर्वज मनुकी रक्षा करके सृष्टिके अकुराको सुरक्षित रखनेका प्रयास प्रजापतिके अतिरिक्त और कौन कर सकता है ? और जल-प्लावनका पूर्वज्ञान, अतुलित विस्तारसे विवर्धन तथा समुद्रम गोवाहन आदि अतिमानुषिक कार्य भी सर्वोच्च दैवात्मिक प्रजापतिके द्वारा ही सम्भव है।

चौरिणी नदीके तटपर स्नान करते हुए वैवस्वत मनुके हाथमें एक छोटा—सा मत्स्य आ जाता है और दीनतापूर्वक मनुसे अपनी रक्षा करनेकी प्रार्थना करता है—

भगवन् क्षुद्रमत्स्योऽस्मि बलवद्भ्यो भय मम।

मत्स्येभ्यो हि ततो मा त्व त्रातुमर्हसि सुव्रत॥

(महाभारत वनपर्व १८७।७)

भगवन्। मैं एक छोटा—सा मत्स्य हूँ। मुझे (अपनी जातिक) बलवान् मत्स्योसे बराबर भय बना रहता है। अत उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्षे! आप उससे मेरी रक्षा करें।

मत्स्य पुन बोला—मैं भयके महान् समुद्रम डूब रहा हूँ, आप विशेष प्रयत्न करके मुझे बचानेका कष्ट करें, आपके इस उपकारके बदले मैं प्रत्युपकार करूँगा। मत्स्यकी

यह बात सुनकर वैवस्वत मनुको बड़ी दया आयी और उन्होंने चन्द्रमाकी किरणोंके समान श्वेत रगवाले उस मत्स्यको उठा लिया। तदनन्तर पानीसे बाहर लाकर उसे

मटकमें डाल दिया।

वह मत्स्य इतनी तेजीसे बढ़ने लगा कि क्रमशः घट, तालाब तथा नदी आदि भी उसके लिये छोटे पड़ गये। अन्तमें मनुन उसे समुद्रम छोड़ दिया। वह महामत्स्य अपनी लीलासे उनके वहन करनेयोग्य हो गया। उस समय उस मुस्कुराते हुए महामत्स्यने मनुस कहा—

भगवन् हि कृता रक्षा त्वया सर्वा विशापत।

प्राप्तकाल तु यत् कार्यं त्वया तत् श्रूयता मम॥

अचिराद् भगवन् भौममिदं स्थावरजङ्गमम्।

सर्वमव महाभाग प्रलय वै गमिष्यति॥

×

×

×

ऋसाना स्थावराणा च यच्चेद्ग यच्च नङ्गति।

तस्य सर्वस्य सम्प्राप्त काल परमदारुण॥

भगवन्। आपन विशेष मनोयोगके साथ सब प्रकारसे

मेरी रक्षा की है, अब आपके लिय जिस कार्यका अवसर प्राप्त हुआ है वह बताता हूँ, सुनिये—भगवन्। यह सारा—का—सारा चराचर पार्थिव जगत् शीघ्र ही नष्ट होनवाला है।

तस्मा नावमुपकल्प्योपासासै स औषडउत्थिते नावमापद्यासै ततस्त्वा पारयितास्मीति। तमव भूत्वा समुद्रमभ्यवजहार। स यतिर्षी तत्समा परिदिदेश तद्विषी* समा नावमुपकल्प्योपासा चक्र स औषडउत्थिते नावमापदे त* म मत्स्य उपन्यापुप्तुव तस्य भृङ्ग नाव पाश प्रतिमुमोच तनैतमुचर गिरित्तदुदाव॥ स हावाव। अपीपर वै त्वा वृक्षे नाव प्रतिवप्रोष्व त तु त्वा मा गिरौ सन्तमुद्रकमन्तरडैत्साद्यावदुद्रक* समवायातावदन्ववसपासाति।

औषो ह ता सर्वा प्रजा निरुवाहाथह मनुर्वैक परिशिषिष॥ (श० ब्रा० १।८।१।१—६)

महाभाग। सम्पूर्ण जगत्का प्रलय हो जायगा। सम्पूर्ण जङ्गमा तथा स्थावर पदार्थों में जो हिल-डुल सकते हैं और जो हिलने-डुलनेवाले नहीं हैं, उन सबके लिये अत्यन्त भयकर समय आ पहुँचा है।

—यह सूचना देनेक पश्चात् उस मत्स्यने मनुसे एक दृढ़ नाव बनवानेक लिये कहा और बताया कि उसमें मजबूत रस्सी लगी हो, आप सम्पूर्ण आपधिया एवं अत्राक बीजाको लेकर सप्तर्षियोंके साथ उस नावमें बैठ जाना। मैं एक साँगवाले महामत्स्यके रूपमें आऊँगा और तुम्हें सुरक्षित स्थानपर ले जाऊँगा—

नौक्ष कारयितव्या ते दृढा युक्तवटारका।

तत्र सप्तर्षिभिः सार्धमारुहेथा महामुनः॥

x

x

x

आगमिष्याम्यह भृङ्गी विज्ञयस्तेन तापसः॥

कालान्तरमें ऐसा ही हुआ। उस दिन सागर अपनी मर्यादा भग्न करके पृथ्वी-मण्डलको डुबाने लगा। मनुकी नाव प्रलय-जलमें तैरने लगी। मनु भगवान् मत्स्यका स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही भृङ्गधारी भगवान् मत्स्य वहाँ आ पहुँचे। मनुने नावकी रस्सी उनके साँगमें

बाँध दी और भगवान् मत्स्य नाव खींचने लगे। वे नावको हिमालयतक ले गये और उन्होंने उन ऋषियोंसे पर्वतशिखरमें नावकी रस्सी बाँधनेके लिये कहा—

‘अस्मिन् हिमवत भृङ्ग नाव चघ्रीत मा चिरम्।

इसके पश्चात् भगवान् मत्स्यने अपना परिचय देते उन ऋषियोंसे कहा—यँ प्रजापति ब्रह्मा हैं। मुझसे श्रद्धा और काँई नहीं है। मत्स्यरूपमें मैंने मनु तथा आपलागा (सप्तर्षिगण)-की रक्षा की है, क्योंकि मनु हाँ (इस प्रलयक उपरान्त) देवता, असुर तथा मानवाकी सृष्टि करग। तपस्याक वलस मनुका प्रतिभा अत्यन्त विकसित हो जायगा और प्रजानी सृष्टि करते समय इनकी युद्धि माहका प्राप्त नहीं होगी सदा जागरूक रहोगी—

अहं प्रजापतिर्ब्रह्मा मत्स्यर नाधिगम्यत।

मत्स्यरूपेण यूयं च मयास्मान्माक्षिता भवतु॥

मनुना च प्रजा सर्वा सदेवासुरमानुषा।

स्रष्टव्या सर्वलाकाश्च यच्चेद्भ्य यच्च नेद्भित्ति॥

तपसा चापि तीव्रण प्रतिभास्य भविष्यति।

मत्स्यसादात् प्रजासर्गे न च मोहं गमिष्यति॥

ऐसा कहकर भगवान् मत्स्य क्षणभरमें अदृश्य हो गये और मनुजी भी तपस्या करके सृष्टिकार्यमें प्रवृत्त हो गये।

मत्स्यपुराणमें यह कथा सम्पूर्ण पुराणकी आधार-भूमि है। मत्स्यरूपधारी भगवान् प्रलय-कालमें मनुको जिस पुराणका उपदेश देते हैं वही ‘मत्स्यपुराण’ नामसे प्रसिद्ध है।

श्रीमद्भागवतमें यह कथा और अधिक क्रमबद्धरूपमें आयी है। कथाका प्रारम्भ श्रीमद्भागवतमहापुराणके मुख्य श्रोता राजा परीक्षितके प्रश्नसे होता है कि भगवान् विष्णुने मत्स्य-जैसे तुच्छ एवं विगर्हित प्राणीका रूप क्यों धारण किया? श्रीशुकदेवजी उत्तर देते हैं कि राजन्! या तो भगवान् सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी गो, ब्राह्मण देवता, साधु, वद, धर्म तथा अधकी रक्षाके लिये वे शरीर धारण किया करते हैं—

गोविप्रसुरसाधूना छन्दसामपि चेश्वर।

रक्षामिच्छस्तनूर्धत्ते धर्मस्यार्थं तथैव हि॥

(श्रीमद्भाग. ८। २४। १५)

महाभारतमें प्रजापतिके मत्स्यरूपका कारण केवल मनु आदिकी रक्षा है किन्तु श्रीमद्भागवतमहापुराणमें हयग्रीव दैत्यसे वेदाके उद्धारका महत्त्वपूर्ण कार्य भी इस अवतारके साथ जुड़ा है।

गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक भगवान् परशुराम

(डॉ० श्रीदेवदत्तजी आचार्य, एम०डी०)

असावसक्तपरशु जटावल्कलधारिणम्॥
गौरमग्निशिखाकार तजसा भास्करोपमम्।
(हरिवंश २।३९।२१-२२)
महाभारतम कहा गया है कि त्रतायुग एव द्वापरयुगके सन्धिकालम वैशाख शुक्ल तृतीया (अक्षय तृतीया)-के शुभ दिन उत्तम नक्षत्र आर उत्तम मुहूर्तमे भृगुकुलोत्पन्न महर्षि जमदग्नि एव काशिराजसुता भगवती रेणुकाके माध्यमसे भगवान् विष्णुका भागवराम (परशुराम)-के रूपम पृथ्वीपर अवतार हुआ।

श्रीमद्भगवद्गीता (४।७-८) कहती है कि 'जब-जब धर्मका ह्रास हाता है और अधर्मकी अभिवृद्धि होती है, तब-तब साधु (सज्जना)-की रक्षाहेतु और असाधु (दुष्टचारिया, पापाचारिया)-के विनाशहेतु, धर्मके संस्थापनार्थ भगवान्का पृथ्वीपर 'अवतार' हाता है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युग युग॥

महर्षि जमदग्नि का आश्रम रेवा—नर्मदानदीके तटपर था। वहाँपर भगवान् परशुरामका आविर्भाव हुआ था। उनका पितामह महातपस्वी ऋचीकका विवाह क्षत्रिय गणधिराजकी सुपुत्रा (ऋषि विश्वामित्रकी वहिन) सत्यवतीक साथ हुआ था। उन दिना विशप कारणासे कुछ ब्राह्मण ऋषियाक विवाह क्षत्रिय राजकन्याआके साथ हुए हैं। एस विवाहाम सतति ब्राह्मण ही माना जाती है। महर्षि जमदग्नि एव भगवती रेणुकाको पाँच पुत्र हुए—(१) रम्भवान्, (२) सुपण, (३) वसु, (४) विश्ववसु तथा (५) भार्गवराम (परशुराम)। परशुराम सबसे छोटे थे तथापि सबसे वार एव वदज्ञ थे।* पाँच वर्षकी अवस्थाम उनका सविधि यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ, तत्पश्चात् माता-पिताको सम्मति लेकर वे शालग्रामक्षेत्रम जाकर गुरु महर्षि कश्यपक समक्ष उपस्थित हुए और शास्त्र तथा

शास्त्रका ज्ञान प्रदान करनेके लिये उनसे प्रार्थना की। गुरु महर्षि कश्यपने परशुरामको सविधि दीक्षा दी और शास्त्र एव शस्त्रविद्या सिखाना प्रारम्भ किया। कुशाग्रबुद्धिसम्पन्न एव अदम्य उत्साही होनेसे परशुराम अल्प समयम ही चारो वेद आर धनुर्विद्याम निपुण हो गये। गुरुकी आज्ञा तथा आशीर्वाद लेकर परशुराम अपने माता-पिताके पास आय और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया।

परशुराम अपने घरसे प्रस्थान कर गन्धमादनपर्वतपर गये और उत्कट तपस्याद्वारा उन्होंने भगवान् शंकरको प्रसन्न कर उनसे उच्चकोटिकी धनुर्विद्या प्राप्त की— 'शिवो भार्गवरामाय धनुर्विद्यामदात् पुरा।' परशुरामन भगवान् शंकरसे ४१ अस्त्र भी प्राप्त किये जो भयकर तथा महाविनाशक थे जैसे कि ब्रह्मास्त्र, रोद्रास्त्र आग्नेयास्त्र, वायवास्त्र इत्यादि। इन महान् अस्त्राकी प्राप्तिसे परशुराम महाधनुर्धर एव मन्त्रविशारद हुए। वाल्मीकिरामायण (बालकाण्ड ७४।१७—१९)—में वर्णन है कि परशुराम महारूप, भामकाय जटावल्कलधारी, अनाचारी-पापाचारी राजाआके विनाशक भार्गवकुलात्पन्न महर्षि जमदग्नि क वीरपुत्र थे, जिन्ह अयाध्यानरेश दशरथने देखा और पूज्यभावसे उनका वन्दन किया। परशुराम केलासपर्वत-जैसे अपराजित थे, प्रत्याग्नि-जैसे दुःसह थे। उनकी देह तज पुञ्ज-सदृश हानसे सामान्यजन उनका सामन दृष्टिक्षप करनेम भी असमर्थ हात थे। उनका एक स्कन्धपर वडा भारी अतितीक्ष्ण परशु (फरसा) रहता था और दूसर स्कन्धपर विद्युत्-सा अमोघ धनुष रहता था। व त्रिपुर-त्रिपुरक विध्वंसक महावली शिवसदृश थे।

हरिवंश (२।३९।२१-२२)—में उनका विषयमें वर्णन है कि एक बार जब बलराम और श्रीकृष्णने दक्षिणापथकी यात्रा का ता सद्भाचलकी पर्वतश्रृंगियाक समाप वे चणा नदाक तटपर पहुँचे, वहाँ एक विशाल चरगदका वृक्ष था, उसी वृक्षक नीचे विराजमान भृगुनन्दन परशुरामजाका

* रामस्तथा जघन्याऽभूदजघन्यैर्गुणयुत । सर्वशस्त्रेषु कुशल क्षत्रियान्तकरो वरा ॥ (महा०आदि० ६६।४८)

उन्होंने देखा, जिनके एक कन्धेपर फरसा था और जा जटा और वल्कल धारण किये हुए थे। उनके शरीरका वर्ण गौर तथा अग्निशिखाके समान प्रकाशमान था। वे सूर्यके समान तेजस्वी दिखायी दत्त थे। क्षत्रियोंका अन्त करनेवाला परशुराम किसीसे क्षुब्ध होनेवाले नहीं थे। वे मूर्तिमान् समुद्रके समान गम्भीर प्रतीत होते थे। वे देवताओंके आदिगुरु बृहस्पतिक समान जान पड़ते थे और मन्दराचलके शिखरपर प्रकाशित हानेवाले सूर्यके समान चमक रहे थे।

प्रणामनिवेदन एवं कुशलक्षेमके अनन्तर मगधराज जरासंधके साथ किस प्रकार युद्ध किया जाय और विजय मिले, इस विषयमें श्रीकृष्णने महाबली परशुरामसे मार्गदर्शन प्राप्त किया था।

धर्मग्रन्थामें एक विशेष प्रसंग वर्णित है कि एक बार परशुरामकी माता रेणुका यज्ञकार्यार्थ ममीपस्थ नदीसे जल लाने गयी थी। उस समय नदीमें गन्धर्व चित्ररथ स्वपत्नीके साथ जल-विहार कर रहा था। उस गन्धर्वका रूप एवं विलास देखकर रेणुकाका चित्त क्षुब्ध हुआ। वह कुछ अधिक समयपर्यन्त जलक्रीडा देखती रही। जब सचेत हुई तब जलभरा घट लेकर वह झटपट आश्रममें वापस आयी। अन्तर्ज्ञानी महर्षि जमदग्नि स्वपत्नी रेणुकाके चित्तकी विक्षिप्ता समझ गये। अतः इस घोर अपराधके लिये उसको मृत्युदण्ड देना चाहा। इस निर्णयको कार्यान्वित करनेके लिये महर्षि जमदग्निने अपने क्रमशः चार पुत्रोंका आज्ञा दी कि तु मातृवध करनेको चाराने अस्वीकार कर दिया। यह देखकर पिता जमदग्निने अपने पाँचवें सबसे छोटे, पितृभक्त वीरपुत्र परशुरामको मातृवध करनेके लिये आदेश किया। परशुरामने पिताकी आज्ञा शिरोधार्य करके अपनी माता रेणुकाका खड्गद्वारा शिरच्छेद कर दिया। आज्ञाधारक परशुरामपर पिता महर्षि जमदग्नि प्रसन्न हुए और वर मोंगनको कहा। परशुरामन पूज्य पिता जमदग्निसे कहा कि मेरी माता रेणुका पुनर्जीवित हो और उनको इस मातृवधका जघन्य-प्रसंग सदाक लिये विस्मृत हो। पितृभक्त परशुरामकी विनती सुनकर प्रसन्न होकर महर्षि जमदग्निने सज्जीवनी-मन्त्रशक्तिक सामर्थ्यसे मृत रेणुकाको जीवित कर दिया।

उन दिना रेवा (नर्मदा)-तटके उत्तरक प्रदेशमें हंहयवशका प्रतापी राजा कार्तवीर्य राज्य करता था। वह भगवान् दत्तात्रेयका बड़ा भक्त था। गुरु दत्तात्रेयको प्रसन्न करके उसने उनसे हजार भुजाएँ तथा अपरिमित शक्ति प्राप्त की थी और भगवान्क अवतारसे ही अपनी मृत्यु हानिका वरदान माँगा था। हजार बाहुआक प्राप्त होनेसे वह 'सहस्रबाहु' नामसे प्रसिद्ध हुआ। लोग उसको सहस्रार्जुन भी कहते थे। उसने रेवानदाक उद्गमस्थान (अमरकण्टक)-से लेकर हिमालयकी उपत्यकापर्यन्त प्रदेशपर विजय प्राप्त की। इतने विशाल प्रदेशका शासक होनेपर वह अभिमानो और मदाम्ब बन गया।

एक दिन राजा कार्तवीर्य महर्षि वसिष्ठके आश्रममें पहुँचा और उनके आश्रमको उसने जला दिया। यह देखकर महर्षि वसिष्ठने उसे शाप दिया कि भाग्यकुलात्मन् महाबली परशुराम तुम्हारी सहस्र बाहुआका सामर्थ्य नष्ट कर दगे और तुम्हारा वध करेगे। महर्षि वसिष्ठका ऐसा शाप सुनकर राजा कार्तवीर्यने सोचा कि महाबली परशुरामक सामर्थ्यकी परीक्षा करनी चाहिये। तब एक बार मदाम्बत राजा कार्तवीर्य महर्षि जमदग्निके आश्रममें आया और आश्रमकी सवत्सा कामधेनुका उसने अपहरण कर लिया। उस समय महाबली परशुराम वनमें यज्ञकाष्ठ लेने गये थे। जब वे आश्रममें वापस आये तब उन्हें सब वृत्तान्त विदित हुआ। उन्होंने मदोन्मत्त राजा कार्तवीर्यका वध करनेकी भीषण प्रतिज्ञा कर ली। महर्षि जमदग्निको पुत्र परशुरामकी राजाके वधकी प्रतिज्ञा रुचिकर प्रतीत न हुई, किन्तु परशुरामने निश्चय बदला नहीं।

तब महर्षि जमदग्निने परशुरामसे कहा कि 'तुम ब्रह्मदेवक पास जाकर उनकी आज्ञा ले आओ।' यह सुनकर परशुराम ब्रह्मलाकमें गये और ब्रह्मदेवको सब वृत्तान्त सुनाकर कार्तवीर्यवधकी आज्ञा माँगी। ब्रह्मदेवने उन्हें कैलासमें जाकर शिवजीकी आज्ञा लेनेको कहा। परशुराम वहाँसे प्रस्थान कर कैलासपर्वतपर पहुँचे और शिवजीको सारा वृत्तान्त सुनाया। शिवजीने प्रसन्न होकर परशुरामको पाषाचारी राजा कार्तवीर्यका वध करनेकी आज्ञा दे डाली। तब परशुराम भगवान् शिवको प्रणामकर वहाँसे वापस लौटे। वे रेवातटस्थ हंहयपुरमें आये और

सप्त चिरञ्जीवी महापुरुषाम् परशुरामको गणना हुई है। भगवान् शिवसे इन्हें निर्याप, अजय तथा अजर-अमर होनेका वर प्राप्त था—

त्रि सप्तकृत्व पृथिवीं कृत्वा नि क्षत्रिया प्रभु ॥
दक्षिणामश्वमधान्ते कश्यपायाददत् तत ।

(महा०शान्ति० ४९।६३-६४)

‘केरलात्पति’ नामक ग्रन्थमें ऐसा वर्णन है कि परशुरामने अपना दिव्य अस्त्र मन्त्रासे पुष्टकर समुद्रमें फेंका और रत्नाकरके जलका शोषण करवाया। वह नूतन निर्मित भूमि काकण-प्रदेश कहलायो। वहाँपर उन्होंने ब्राह्मणोंको बसाया, अतः वे ब्राह्मण कोकणस्थ ब्राह्मण कहलाये। ये भगवान् परशुरामको अपना आराध्य मानते हैं। वीर पेशवा लागू महाराष्ट्रके काकण-प्रदेशके ही ब्राह्मण थे।

मुम्बई-समीपका सोपारा नामक स्थान प्राचीन सूर्यारक कहा जाता है, जहाँपर महाबली परशुरामका निवासस्थान था। इसी स्थानपर शाक्यमुनि बुद्धदेवने तीन चातुर्मास किये थे, ऐसा बौद्धग्रन्थमें लिखा है।

महाभारतादि धर्मग्रन्थोंमें कथा वर्णित है कि एक बार भीष्मपितामहने अपने भाई विचित्रवीर्यके लिये काशिराजकी तीन कन्याओं—(१) अम्बा, (२) अम्बिका और (३) अम्बालिकाका स्वयंवरमें जाकर हरण किया था। उनमेंसे अम्बाने कहा कि उस राजा शाल्वके साथ प्रेम है। ऐसा सुनकर भीष्मने उसे मुक्त कर दिया। अम्बा जब शाल्वके पास गयी तो उसने भीष्मद्वारा अपहृत हुई जानकर उसका त्याग कर दिया। इससे वह क्रुद्ध हुई और भीष्मका पाठ सिखानेके लिये महाबली परशुरामकी सहायता प्राप्त करनेहुतु जमदग्नि ऋषिके आश्रममें पहुँची। उसने सारा वृत्तान्त परशुरामजीको सुनाया और भीष्म उसे स्वीकार कर, ऐसा करनेकी विनती की। अम्बा काशिराजकी पुत्री थी और परशुरामकी माता रेणुका भी काशीसे सम्बन्धित थीं। इस घनिष्ठ सम्बन्धसे परशुरामजीने अम्बाका सहायता देनेका वचन दिया। फिर परशुरामने दूत भेजकर अपने शिष्य भीष्मको अपने पास बुलवाया और अम्बाको स्वीकार करनेको कहा। आजीवन ब्रह्मचर्यव्रतधारी भीष्मने गुरु परशुरामका प्रस्ताव अमान्य कर दिया। शिष्यकी अवज्ञा देखकर परशुराम क्रुद्ध हुए और युद्धक लिये आह्वान किया। गुरु-शिष्यका भाषण युद्ध तईस दिनपर्यन्त चला आखिर ब्रह्मचर्यव्रतकी प्रतिज्ञा पालन करनेवाले शिष्य भीष्मका प्रशंसा करके गुरु परशुराम युद्धभूमिसे विदा हुए।

सप्त चिरञ्जीवी महापुरुषाम् परशुरामको गणना हुई है। भगवान् शिवसे इन्हें निर्याप, अजय तथा अजर-अमर होनेका वर प्राप्त था—

पाप च त न भविता अजेयश्च भविष्यति।

न ते प्रभविता मृत्युरजरश्च भविष्यति॥

(महा०जु० १८।१४)

भारतदेशकी दक्षिण दिशाम् स्थित केरल प्रदेशमें परशुराम-शक वर्ष प्रचलित है। इस शकका वर्ष सौर होनेसे उसका वर्षारम्भ सिंह माससे होता है। इस वर्षका सवत्सर-चक्र सप्तवर्षका होनेसे वर्तमान सवत्सरचक्रका क्रमाङ्क चार है। उस शकको कोल्लमशक कहते हैं।

केरल प्रदेशके धर्मग्रन्थमें लिखा है कि भगवान् विष्णुका एक अवतार भार्गवराम (परशुराम) नामसे है। अवतारके उस पुण्यकाल वंशाख शुक्ल तृतीया एव पुनर्वसुनक्षत्रमें रात्रिके प्रथम प्रहरमें छ ग्रह उच्चके और राहु मिथुन राशिम उच्चका था। इसलिये केरलमें अक्षय-तृतीयाकी रात्रिमें प्रथम प्रहरमें परशुराम-जयन्ती साल्लास मनायी जाती है। भक्तजन दिनमें उपवास रखते हैं और रातमें भगवान् परशुरामकी सर्वांगी पूजा करते हैं। वैदिक ब्राह्मणोंद्वारा विविध रगवाले धान्यसे सर्वतोभद्रमण्डल वनवाकर वैदिक मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए उस मण्डलमें ब्रह्मादि देवताका आवाहन कर मण्डलके मध्यभागमें कलश-स्थापन कर उसका ढक्कनपर भगवान् परशुरामकी सुवर्ण या रजतकी मूर्ति स्थापित कराते हैं। तत्पश्चात् वैदिक किंवा पौराणिक मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए पांडशापचार पूजा-विधिसे मूर्तिकी पूजा कराते हैं। यज्ञकुण्डमें अग्निस्थापन करवाकर प्रधान होम करनेके बाद गोघृतमिश्रित पायससे वेदमन्त्रोंका उच्चारण करते हुए १००८ आहुतियाँ यज्ञाग्निमें प्रदान करते हैं। यज्ञकी पूर्णाहुति हो जानेके बाद ब्रह्मभाजन, कुमार एव कुमारिका-भाजन करवानेके बाद घरके लोग भाजन करते हैं। रात्रिमें भजन-कार्तन होता है। इस प्रकारसे महाष्ट्र प्रदेशमें भक्तजन परशुराम-जयन्ती मनाते हैं।

महाराष्ट्रमें सतारा जिलेके पासमें चिपलून नामक शहरके समीपके पहाड़पर भगवान् परशुरामकी मन्दिर है जिसका निर्माण पेशवा राजाओंने करवाया था। परशुराम

सप्त कोकणके देव माने जाते हैं।

सह्याद्रि पर्वतके उत्तरभागमें साल्हर पहाड़ है जहाँपर गढ़में भगवान् परशुरामका प्राचीन मन्दिर है। इस मन्दिरके समीप परशुरामके चरण-चिह्न शिलापर अंकित हैं।

दक्षिण भारतमें सह्याद्रि प्रदेशमें तिरुविताङ्कुर नामक जिलेमें महेंद्रपर्वत है, जहाँपर परशुरामका तपस्यास्थल है। त्रिपुरारहस्य नामक ग्रन्थमें वर्णन है कि परशुरामन भगवान् दत्तात्रेयसे षोडशोमन्त्रकी दीक्षा ग्रहण कर साधनाहेतु महेंद्रपर्वतपर जाकर भगवती त्रिपुरसुन्दरीदेवीकी सविधि आराधना की और उनसे चिरञ्जीवी पद प्राप्त किया था। भगवतीकी कृपासे वे सिद्ध पुरुष बन गये थे।

गुजरातमें नर्मदातटस्थ भृगुक्षेत्र (भड़ोच)-में तथा

पंजाबके कागडा जिलेमें, आसाममें डिब्रूगढ़के समीप, महाराष्ट्रके माहुरागढ़में परशुरामके निवासस्थान—मन्दिर हैं।

महाबली भगवान् परशुरामने अपन सामर्थ्यके विषयमें दृष्ट राजा कार्तवीर्यसे गर्जना करते हुए कहा था—

अग्रतश्चतुरो वद पृष्ठतः सशरं धनुः।

इदं ब्रह्म इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि॥

मरे अग्रभागमें चारा वेदाका दिव्य महातेज है और मेरे पृष्ठभागमें मन्त्रयुक्त महाशक्तिशाली शिवधनुष है, मैं वदमन्त्राके शापसे भी और अमोघ बाणसे भी पृथ्वीको ध्वंस कर सकता हूँ।

ऐसे महाबली, भगवान्क अवतार एव गो-ब्राह्मणरक्षक परशुरामको कोटिश वन्दन है।

अवधूतश्रेष्ठ भगवान् श्रीदत्तात्रेय

(स्वामी श्रीदत्तपादाचार्य भिरगाचार्य)

अवतार शब्द 'अव' उपसर्गापूर्वक 'तृ' धातुसे बना है। अपने मूलस्थानसे नीचे (पृथ्वीपर) आना—अवतार शब्दका अर्थ है। इस शब्दका दूसरा अर्थ है—माधुजनोंको भवसागरसे तारनेके लिये (पार करनेहेतु) अवतीर्ण होना। वायुपुराण (१८)-में अवतारके दो भाग कहे गये हैं—(१) दिव्यसम्भूति जैसे—नारायण, नृसिंह आदि (२) मानवसम्भूति जैसे—दत्तात्रेय, परशुराम, दाशरथी राम, कृष्ण आदि। धर्मग्रन्थामें अवतारके कई प्रकार वर्णित हैं, जैसे—पूर्णवतार, विभवावतार, कलावतार, अशावतार, आवेशावतार, अर्चावतार, हार्दावतार आदि।

श्रीमद्भगवत (२।७), मत्स्यपुराण (४७।२४२) इत्यादि धर्मग्रन्थामें विष्णुके अवतारामें 'दत्तात्रेय' का त्रेतायुगका अवतार कहा गया है।^१ ब्रह्मपुराणमें दत्तात्रेयको भार्गवरामसे पूर्वका अवतार कहा गया है। तन्त्रग्रन्थामें दत्तात्रेयको महेश्वरावतार कहा गया है। ब्रह्माण्डपुराण (२।३।८।८४)-में दत्तात्रेय-माहात्म्य वर्णित है।^२ दत्तात्रेय साक्षात् भगवान्

हैं—'दत्तस्तु भगवान् स्वयम्' वे पूर्णकलायुक्त परमेश्वर हैं। दत्तात्रेयको भगवान् कहा गया है, क्योंकि वे षडैश्वर्ययुक्त पूर्ण पुरुष हैं। ये ऐश्वर्य हैं—(१) पूर्ण ज्ञान, (२) पूर्ण वैराग्य, (३) पूर्ण यज्ञ, (४) पूर्ण श्री, (५) पूर्ण ऐश्वर्य और (६) पूर्ण वीर्य (धर्म)।

ब्रह्मपुराणमें भगवान् दत्तात्रेयके अवतारका प्रयोजन इस प्रकारसे वर्णित है—'सर्वभूताके अन्तरात्मा, विश्वव्यापी भगवान् विष्णु विश्वकल्याणहेतु पुन अवतीर्ण हुए और दत्तात्रेय नामसे विख्यात हुए।' वहाँपर आगे कहा है कि जब वेद नष्टप्राय हो गये थे, सत्ययुग होनेपर भी कलियुगकी कला मानो आ गयी थी, चातुर्वर्ण्य सकीर्ण हो गये थे, अपन-अपने धर्म (कर्तव्यकर्म)-में शिथिलता आ गयी थी अधर्मकी अभिवृद्धि एवं धर्मका ह्रास होने लगा था, ब्राह्मणान् नित्य-नैमित्तिक कर्म अध्ययन-अध्यापन, यज्ञ-यागादि छोड़ दिये थे, वैसे विषम समयमें वेदका पुनरुद्धार करनेहेतु एवं धर्मक पुन स्थापन करनेहेतु भगवान्

^१ दत्तात्रेयजीके नामसे एक उपपुराण 'दत्तपुराण' भी उपलब्ध है। इसमें भगवान् दत्तात्रेयके मारुत्य-परिचयके साथ उनका आराधना-विधि भी विस्तारसे वर्णित है। इस पुराणमें वैष्णवधर्म योगसिद्धियाँ एवं उनके साधन सद्गुणोंका परिचय भुवनकोरा सूर्य-चन्द्रवर्गों एवं मन्वन्तरोंके वर्णन आदिकी कथाएँ हैं। वर्णाश्रमधर्म गृहस्थाक कर्तव्य ब्रह्मपद्धति कर्मविषयक दशावतारोंकी कथाएँ, ब्रह्मदर्शक कानवाचचरित्र परशुरामचरित्र तथा देवी मदालसा आदिक अनेक श्रद्ध उपाख्यान वर्णित हैं। ऋग्वेदकी भाँति यह पुराण भी अष्टक तथा काण्डोंमें विभक्त है। इस पुराणकी श्लोक-संख्या लगभग चार हजार है और इसमें वर्णित योगचर्या अत्यन्त महत्त्वका है।

^२ अत्रे पुन महात्मान शान्तात्मानमकल्पयम्। दत्तात्रेय तनु विष्णो पुराणना प्रचक्षत॥

विष्णुने दत्तात्रेयरूपम अवतार लिया। ब्रह्माके मानसपुत्र महर्षि अत्रि एव प्रजापति कर्दमसुता महासती अनसूयाके माध्यमसे दत्तात्रेय पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए। उन्होंने श्रुतियाका उद्धार किया, वैदिकधर्मकी स्थापना की, लोगोंको अपने-अपने कर्तव्यकर्मका उपदेश दिया, सामाजिक वैमनस्यका निवारण किया तथा भक्ताको त्रितापसे मुक्तिका—सच्चे सुख-शान्तिका मार्ग दिखलाकर आवागमनसे मुक्त करवाया।

विष्णुधर्मोत्तरपुराणम ऐसा उल्लेख है कि विष्णु, महेश्वर और ब्रह्मा (त्रिदेव) महर्षि अत्रि एव अनसूयाके पुत्ररूपमे दत्तात्रेय, दुर्वासा तथा चन्द्र (प्रजापति) नामसे अवतीर्ण हुए।

मार्कण्डेयपुराण (अध्याय १७)—मे कहा गया है कि अत्रि-अनसूयाके पुत्रमे प्रथम पुत्र 'सोम' ब्रह्माजीके अवतार रजोगुणप्रधान थे, द्वितीय पुत्र 'दत्तात्रेय' विष्णुके अवतार सत्त्वगुणप्रधान थे और तृतीय पुत्र 'दुर्वासा' महेश्वरके अवतार तमागुणप्रधान थे।

मत्स्यपुराणमे वर्णित भगवान्की बारह विभूतियामे दत्तात्रेयका समावेश है। उनके जन्मके विषयमे विस्तृत एवं सक्षिप्त वर्णन शिवपुराण, स्कन्दपुराण भविष्यपुराण, मार्कण्डेयपुराण, श्रीमद्भागवत, वायुपुराण तथा विष्णुधर्मोत्तरपुराण आदिम हैं।

भगवान् दत्तात्रेयके अवतार-स्थानके विषयमे स्कन्दपुराण (माहेश्वर खण्ड, अध्याय २२, श्लोक १७-१८) म ऐसा वर्णन आया है कि 'महर्षि अत्रि एव महासती अनसूया' गुजरात-प्रदेशके स्तम्भतीर्थ (खभात)-के समीपक महीसागर-सगम स्थानपर आश्रम बनवाकर दीर्घ कालतक तपस्या करते थे। उसी पवित्र स्थानम भगवान् दत्तात्रेयका आविर्भाव हुआ। महर्षि अत्रिने वहाँपर अत्रीश्वर नामक शिवलिङ्गकी सविधि स्थापना की थी। स्कन्दपुराणम ऐसा भी कहा गया है कि 'भृगुच्छ (भडोच)-के समीपके रवा-सागर सङ्गमके सन्निकटम सुवर्णशिला-स्थानम दत्तात्रेयका अवतार हुआ था।' गुजरातक नर्मदातटस्थ अनसूया-तीर्थका भी दत्तात्रेय-अवतार-स्थान माना जाता है। नारदपुराणक अनुसार महाराष्ट्र प्रदेशम वर्धके समीपस्थ माहुरगढ दत्तात्रेयजीका जन्मस्थान है। 'शुचिन्द्रम्-माहात्म्य' नामक धर्मग्रन्थम करल प्रदेशक त्रिवेन्द्रम्के समीपस्थ शुचिन्द्रम् तीर्थम दत्तात्रेयका अवतार होनेका वृत्तान्त है। वहाँपर भगवान् दत्तात्रेयकी मूर्ति भव्य मन्दिरम स्थापित है। मलयालम भाषाम त्रिमूर्ति दत्तात्रेयकी 'थानूमुल्लासाम्' कहत हैं। उनके

चमत्कारकी अनेक कथाएँ ग्रन्थाम वर्णित हैं।

रेवातटस्थ अनसूयातीर्थमे त्रिदेव (ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर)-ने भगवती अनसूयाके सतीत्वकी परीक्षा ली थी, फलत अनसूयाने अपने पातिव्रत्यकी महाशक्तिसे त्रिदेवको शिशु बना दिया था।

विविध धर्मग्रन्थाका अध्ययन करनपर ऐसा प्रतीत होता है कि 'भगवान् दत्तात्रेयका अवतार सत्ययुगक प्रारम्भम स्वायम्भुव मन्वन्तर' के मार्गशीर्ष पूर्णिमा सोम्यवसत, सायकाल शुभ मुहूर्तम हुआ था।

कुछ पुराणग्रन्थोसे ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि दत्तात्रेय अयोनिज सतान थे अर्थात् अनसूयागर्भसम्भूत नहीं थे। मराठी भाषाके प्रसिद्ध धर्मग्रन्थ 'श्रीगुरुचरित्र' म 'त्रिमूर्ति दत्तात्रेय' के विषयम लिखा है कि साम, दत्तात्रेय एव दुर्वासाका यज्ञोपवीत-संस्कार होनेके बाद साम और दुर्वासाने अपना स्वरूप तथा तेज दत्तात्रेयको प्रदानकर तपस्याहु अरण्यके लिये प्रस्थान किया। अत दत्तात्रेय तीन स्वरूपवाले (त्रिमूर्ति) और तीन तेजासे युक्त (त्रिशक्तिसम्पन्न) हुए—
'त्रयमूर्ति एव्य होऊन, दत्तात्रेय राहिला आपण, दुर्वासा चन्द्र निरोप घेऊन, गेले स्वस्थाना अनुष्ठानासी॥'

श्रीगुरुचरित्रम दत्तात्रेयजाके आविर्भाव (अवतार)-क समयका स्वरूप-वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर—त्रिदेवका एकीभूतरूप थे। वे त्रिमुख, षड्भुज मस्तकपर जटामुकुटसे युक्त भस्मभूषित अङ्गवाले, ग्रीवाम रुद्राक्ष-मालासे शांभित दाहिने हाथम अक्षमाला तथा अन्य हाथाम डमरु शङ्ख, त्रिशूल, कमण्डलु और चक्र धारण किये हुए हैं। योगमार्गक प्रवर्तक दत्तात्रेय शाम्भवोमुद्राम शांभित हैं।

दत्तात्रेयके विषयम वहाँ आगे कहा गया है—

भक्तानुग्रहकृत्स्न्य पापतापार्तिभञ्जन ।

बालात्मतपिशाचाच स्मर्तृगामी दयानिधि ॥

अर्थात् श्रीदत्तात्रेयजी भक्तापर नित्य अनुग्रह (कृपा) करनकी प्रवृत्तिवाले भक्तजनका पाप एव त्रितापका निवारण करनेवाले अदरसे बालकक समान सरल एवं शुद्ध और वाहरसे उन्मत्त तथा पिशाच (भूत)-से दिखया पडनवाल हैं, सच्चे हृदयसे उनका स्मरण करनेपर वे तुरत प्रकट हो जानवाले और दयाक सागर हैं।

दत्तात्रेयक त्रिमूर्तिस्वरूपक विषयम कहा गया है कि

‘एका मूर्तिस्त्रयो भागा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ॥’

दत्तात्रेयके त्रिमूर्तिस्वरूपकी प्रार्थनाम कहा गया है—

जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे ।

भगवाणविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ॥

कवि दासोपनलिखित ग्रन्थ ‘दत्तात्रेयसर्वस्व’ म दत्तात्रेयक त्रिमूर्तिस्वरूपक विषयमे लिखा है कि ‘शीर्षत्रयेणसहित शीर्षवेदत्रयस्य’ सारांश यह है कि त्रिमूर्तिके तीन मस्तक तीन वेदका प्रतिपादन करते हैं ।

महाकवि कालिदास कुमारसम्भव (२।४)–मे त्रिमूर्ति दत्तात्रेयकी प्रार्थना करते हैं—

नमस्त्रिमूर्तये तुभ्य प्राक् सृष्टे केवलात्मने ।

गुणत्रयविभागाय पश्चाद्देवमुपेयुषे ॥

सृष्टिको उत्पत्तिसे पहले केवल ‘एकमेव अद्वितीय’ परब्रह्म था, बादमे त्रिगुणात्मक-सृष्टिका निर्माण करनेके लिये सत्त्व, रज, तम—इन तीन गुणोंका भेद हुआ, तत्पश्चात् गुणानुभेदरूप ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर हुए । ऐसे त्रिमूर्तिस्वरूप दत्तात्रेय । आपको मेरा नमस्कार है ।

कवि बाण, कवि शूद्रक, कवि मल्लिनाथ आदिने अपने-अपने ग्रन्थाम त्रिमूर्तिस्वरूप दत्तात्रेयके प्रति आदरभाव अभिव्यक्त किया है । मलयालम भाषाके ग्रन्थ ‘शुचिन्द्रम्-माहात्म्य’ म दत्तात्रेयक त्रिमूर्तिस्वरूपको प्रणव (३६)–का आद्यस्वरूप कहा है और अश्वत्थवृक्षमसे त्रिमुख दत्तात्रेयका स्वयम्भू महाज्यातिलिङ्गरूपम प्रकट होनेका वर्णन है । ‘दत्तात्रेय-अवतार’ के विषयम ऐसा वृत्तान्त है कि जब त्रिदेव (ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर) महर्षि अत्रिके उत्कट तपसे तथा मती अनसूयाकी उच्चकोटिकी भक्तिसे अति प्रसन्न हुए तब उन्होंने ‘वर ब्रूहि’ (वर माँगो) ऐसा कहा । तब अत्रिने त्रिमूर्ति-स्वरूपके दर्शनकी इच्छा अभिव्यक्त की । अनसूयाने तो तीना देवाको अपने पुत्ररूपम प्रकट हानेकी महेश्छा जतायी । त्रिदेवाने अत्रि एव अनसूयाको इच्छा पूर्ण करनेका सत्पथ स्वीकार किया और वेसा ही किया । अत्रिका त्रिदेवके दर्शनसे उत्तम ज्ञानलाभ हुआ कि ‘एको देवस्त्रिधा स्मृत’ (तीन देव भिन्न-भिन्न हानेपर भी वस्तुतः वे एक ही हैं) । अनसूयाने त्रिदेवको अपने पुत्र (१) साम (२) दत्तात्रेय (३) दुर्वासके रूपम प्राप्तकर मातृवृत्तसत्य प्राप्त किया । देवमाता एव महासती वननका दिव्य आनन्द-लाभ किया । इस कथाका तात्पर्य यह हुआ कि त्रिदेवके दिव्य दर्शनसे अत्रि महाज्ञानी हुए और देवी अनसूया पराभक्तिसम्पन्न

हुई । वस्तुतः परमज्ञान एव पराभक्ति अभिन्न ही है ।

शिवपुराण (शतरुद्रसंहिता अध्याय १९), श्रीमद्भागवत (४।९)–म ऐसी कथा वर्णित है कि महर्षि अत्रि स्वपत्नी अनसूयाके साथ पिता ब्रह्माकी आज्ञा लेकर त्र्यक्षकुलपर्वत (चित्रकूट)–मे सुपुत्रकी कामनासे उत्कट तपस्या करनेहेतु चल पडे, ‘जो एक अधिकारी महाप्रभु हैं, परमेश्वर हैं, वे हमे पुत्ररूपमे प्राप्त हो ।’—ऐसा महर्षि अत्रिका सकल्प था । अत्रिके दीर्घकालीन उत्कट तपसे त्रिदेव प्रसन्न हुए और उनके सम्मुख प्रकट हुए । अत्रिने शका व्यक्त की कि मैंने तो एक अधिकारी, निराकार ईश्वरके लिये तपस्या की थी, किंतु आप तीन अलग-अलग देव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर) साकाररूपमे मेरे समक्ष क्या उपस्थित हुए हैं ? यह सुनकर तानो देवोंने कहा कि ‘हम जगत्की सृष्टि, स्थिति एव लयके तीन देव एक ही निर्गुण ब्रह्मके स्वरूप हैं ।’

स्कन्दपुराणकी एक कथाम ऐसा वर्णन है कि एक बार अत्रि एव अनसूया अपने आश्रममे बैठे थे, तब महातपस्वी अत्रिके चक्षुआमसे भी तपका दिव्य तेज निकला और उसी समय महासती अनसूयाके चक्षुआमसे भक्तिका दिव्य तेज निकला । दोनों तेज मिलकर घनीभूत हुआ और तेजस्वी दत्तात्रेयका प्राकट्य हुआ । अतः दत्तात्रेय अयोनिज सतान हैं ।

‘दत्तात्रय-सर्वस्व’ नामक ग्रन्थम दत्तात्रेय-त्रिमूर्तिक आध्यात्मिक रहस्य इस प्रकारसे बताया गया है—भगवान् दत्तात्रेय प्रणव (३६)–स्वरूप हैं, उनके तीन मस्तक प्रणवकी तीन मात्राएँ (अ उ, म्) ह, जो उनका व्यक्तस्वरूप हैं । प्रणवकी अर्धमात्रा एव विन्दु उनका अव्यक्तस्वरूप है । प्रणवकी विस्ताररूपा वेदमाता गायत्री गायके रूपम दत्तात्रेयके समीप खड़ी हैं । गायत्रासाधनासे प्राप्त (१) धर्म (२) अर्थ, (३) काम, (४) मोक्ष—ये चार ध्यान (कुत्ते) दत्तात्रेयके चरणाक समीप रहत हैं । दत्तात्रेयके छ हाथ षडेध्वर्यके प्रतीक हैं और दा पैर श्रय एव प्रथके द्यातक हैं । ऐसा दत्तात्रयमूर्तिका गूढ रहस्य है ।

आधिवदिक दृष्टिसे दत्तात्रेय भगवान् विष्णुके अवतार हैं गाय पृथ्वी ह और चार ध्यान गुण-कर्महान चार वण हैं । अत्रिका अर्थ है त्रिगुणातात चैतन्य और अनसूयाका अर्थ है पराप्रकृति । इन दोनोंका सृजन है भगवान् दत्तात्रयका प्रादुर्भाव । अतः दत्तात्रेय आदिगुरु एव विधगुरु हैं ।

अवधूत-उपनिषद्म दत्तात्रयकी अति वणाश्रमी यागा

श्रीकृष्णावतार-मीमांसा

(डॉ० श्रीवीरनन्दकुमारजी चौधरी एम्०ए० (संस्कृत), पी०एच०डी०)

भक्तवत्सल भगवान् विष्णुके लीलावताराम श्रीकृष्णावतारकी बड़ी महिमा है। भगवान् भक्ताको अभय करनेवाले हैं। वे सर्वत्र सब रूपम हे, उन्हें कहीं आना-जाना नहीं पड़ता है, इसलिये वे वसुदेवजीके मनम अपनी समस्त कलाआंक साथ प्रकट हो गये। उनमे विद्यमान रहनेपर भी भगवान्ने अपनेको अव्यक्तसे व्यक्त कर दिया। उनकी दिव्य ज्योतिको धारण करनेके कारण वसुदेवजी सूर्यके समान तेजस्वी हो गये। अब उन्हें कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभावसे दबा नहीं सकता था—

भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयङ्कर ।
आविशशाशभागोन मन आनकदुन्दुभे ॥
स बिभ्रत् पौरुष धाम भाजमानो यथा रवि ।
दुर्गसदागतिदुर्धर्षो भूताना सम्बभूव ह ॥

(श्रीमद्भा० १०।२।१६-१७)

भगवान् श्रीहरिक दिव्य ज्योतिर्मय अशको जो जगत्का परम मङ्गल करनेवाला है वसुदेवजीक द्वारा आधान किये जानपर देवी देवकीने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चन्द्रदेवको धारण करती है, वैसे ही शुद्धसत्त्वसे सम्पन्न देवी देवकीने विशुद्ध मनसे सर्वात्मा एव आत्मस्वरूप भगवान् श्रीविष्णुको धारण किया—

ततो जगन्मङ्गलमव्युत्ताश
समाहित शूरसुतेन देवी ।
दधार सार्वत्मकमात्मभूत
काष्ठा यथाऽऽनन्दकर मनस्त ॥

(श्रीमद्भा० १०।२।१८)

भगवान् सारे जगत्क निवासस्थान है, किंतु माता देवकी उनका भी निवासस्थान बन गयीं। भाद्रमासके कृष्णपक्षकी अष्टमीतिथिकी अधरात्रिमे जब रोहिणी नक्षत्र था और चारा ओर अन्धकारका साप्राज्य था, उसी समय सबके हृदयम विराजमान रहनेवाले तथा जन्म-मृत्युके चक्रसे छुड़ानेवाले जनार्दन भगवान् विष्णु पूर्वदिशामे सालहा कलाआसे पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति देवी देवकीक गर्भसे प्रकट हुए—

मिश्रीये तम उद्भूते जायमाने जनार्दने ।
देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहाश्रय ।

आविशसीद् यथा प्राच्या दिशीन्दुरिव पुष्कल ॥

(श्रीमद्भा० १०।३।८)

उस समय बालक श्रीकृष्णक नेत्र कमलके समान कोमल और विशाल थे। वे चार सुन्दर हाथाम शङ्ख, गदा, चक्र और कमल लिये हुए थे। उनके वक्ष स्थलपर श्रीवत्सका चिह्न था। गलमे कोस्तुभमणि झिलमिला रही थी। वर्षाकालीन मेघके समान परम सुन्दर श्यामल शरीरपर मनोहर पीताम्बर पहना रहा था। बहुमूल्य वैदूर्यमणिके किरीट और कुण्डलकी कान्तिसे उनके सुन्दर-सुन्दर घुंघराले बाल सूर्यकी किरणाक समान चमक रहे थे। कमरमे चमचमाती करधनाकी लडियाँ लटक रही थीं। बाँहाम बाजूबद और कलाइयाम कङ्कण शोभायमान हा रह थे। इन सब आभूषणासे सुशोभित उनके अङ्ग-अङ्गसे अनेखी छटा छिटक रही थी—

तमद्भुत बालकमम्बुजेक्षण
चतुर्भुज शङ्खगदायुंदायुधम् ।
श्रीवत्सलक्ष्म गलशाभिकान्तुभ
पीताम्बर सान्द्रपयादसाभगम् ॥
महाहवैदूर्यकिरीटकुण्डल-
तिवया परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् ।
उद्दामकाञ्च्यङ्गदकङ्कापादिभि-
विरोचमान वसुदेव ऐक्षत ॥

(श्रीमद्भा० १०।३।९-१०)

विश्वात्मा भगवान् विष्णुने अनेक कारणासे श्रीकृष्णावतार लिया, जिनमे कुछका उल्लेख अवतार-रहस्याके उद्घाटनके लिये समासत अपक्षित है। उदाहरणार्थ—

१-स्वयम्भुवमन्वन्तरमे जब माता देवकीका पहला जन्म हुआ था, उस समय उनका नाम पृथिन था और वसुदेव सुतपा नामक प्रजापति थे। दोनोंके हृदय बड़े ही शुद्ध थे। दोनोंन सतान-प्राप्तिकी अभिलाषासे इन्द्रियाका दमन करक उत्कृष्ट तपस्या की। दोनोंने वर्षा, वायु, धूप, उष्णता, शीत आदि कालके निभिन्न गुणाको सहन किया और प्राणायामक द्वारा अपने मनके मल धो डाले। दोनों कभी सूखे पते खाकर और कभी हवा पाकर ही रह जाते थे। दोनोंने भगवान् देवेश श्रीहरिम अपना निर्मल चित्त लगाकर परम दुष्कर और घोर तप किया। ऐसा करत हुए दोनोंन देवताआके बारह हजार

वर्ष व्यतीत कर दिये। उनकी परम तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्तिसे प्रसन्न होकर विश्वरूप भगवान् श्रीविष्णु उनकी अभीष्ट अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये उनके सामने प्रकट हुए। जब भगवान् ने उन दोनोंसे कहा कि 'तुम्हारी जो इच्छा हो माँग लो' तब उन दोनोंने महामायापतिकी मायासे मोहित होकर भगवान् श्रीहरि-जैसा पुत्र माँगा। कृपानिधान भगवान् श्रीविष्णु उन्हें मनोवाञ्छित वर देकर अन्तर्धान हो गये। इधर भगवान् ने ससारम शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणोंमें अपने-जैसा दूसरे किसीको नहीं देखा। ऐसी स्थितिमें भगवान् ने विचार किया कि मैंने उनको वर तो यह दे दिया कि मेरे-सदृश पुत्र होगा, परन्तु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ससारमें वैसे कोई है ही नहीं। किसीको कोई वस्तु देनेकी प्रतिज्ञा करके पूरी न कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिये। मेरे सदृश पदार्थके समान मैं ही हूँ। ऐसा विचार कर भगवान् ने स्वयं उन दोनोंके पुत्रके रूपमें तीन बार अवतार लेनेका निर्णय लिया। इसलिये भगवान् जब प्रथम बार उन दोनोंके पुत्र हुए, उस समय वे पृथिव्याभूमिके नामसे जान गये। फिर दूसरे जन्ममें माता पृथिवी 'अदिति' हुई और सुतपा 'कश्यप' हुए। उस समय भी भगवान् श्रीहरि उनके पुत्रके रूपमें प्रकट हुए। उस समय भगवान् का नाम उपेन्द्र था। शरीर छोटा होनेके कारण लोग उन्हें 'वामन' भी कहते थे। फिर द्वितीयमें उन दोनोंका तीसरा जन्म हुआ। इस जन्ममें वही अदिति 'दक्की' हुई और कश्यप 'वसुदेवजी' हुए। अपनी वाणीको सत्य करनेके लिये उन दोनोंके पुत्रके रूपमें भगवान् लक्ष्मीपतिने द्वितीय श्रीकृष्णवतार लिया।

२-भगवान् श्रीविष्णुके जय और विजय नामक दो द्वारपाल थे। वे दोनों वैकुण्ठधाममें अपने उत्तरदायित्वके निर्वहणमें लगे हुए थे। एक दिन ब्रह्माके भानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकोंमें स्वच्छन्द विचरण करते हुए वैकुण्ठधाममें जा पहुँचे। वे सनकादि ऋषि पाँच-छ वर्षक वच्चे प्रतीत हो रहे थे। वे वस्त्र भी नहीं पहने हुए थे। उन्हें साधारण बालक समझकर दोनों द्वारपालोंने उन्हें भीतर जानेसे रोक दिया। इसपर वे क्रोधित-से हो गये और उन्होंने उन दोनों द्वारपालोंको यह शाप दिया कि 'मूर्खों! भगवान् विष्णुके चरण तो रजोगुण और तमोगुणसे रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करनेयोग्य नहीं हो। इसलिये शीघ्र ही तुम दोनों यहाँसे पापमयी असुरयानिमें जाओ।' उनके इस प्रकार शाप देते ही

जब वे दोनों वैकुण्ठसे नाचे गिरने लग तब उन कृष्ण महात्माओंने कहा—'अच्छ, तीन जन्मोंमें इस शापकी भाग्यता तुम दोनों फिर इसी वैकुण्ठमें आ जाना। तदनन्तर वे दोनों दितिके गर्भसे उत्पन्न हुए। उनमें बड़का नाम हिरण्यकशिपु था और उससे छोटाका हिरण्याक्ष। उन दोनों भाइयोंने ब्राह्मण सनकादि ऋषिके शापसे असुरोंका तामसा शरीर पाया। दव्यज्ज इन्द्रके गर्वको छुड़ानेवाले वे दोनों सारे जगत्में प्रसिद्ध हुए—विघ्न श्राप त दून उन भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई॥ कनककशिपु अरु हाटकलाचन॥ जगतविदितसुरपतिमदमोचन॥

(रा०च०मा० १।२२।५६)

भगवान् विष्णुने नरसिंहावतार लेकर हिरण्यकशिपुको और वराहावतार ग्रहण करके पृथ्वीको उद्धार करनेके समय हिरण्याक्षको मारा—

हतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा।

हिरण्याक्षो धराद्वारे विध्रता सीकर वपु ॥

(श्रीमद्भाग० ७।१।४०)

भगवान् के द्वारा मार जानेपर भी वे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष इसलिये मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणोंके शापकी प्रमाण तीन जन्मोंके लिये था—

मुकुत न भूय हते भगवान्। तीन जन्म द्विज वचन प्रदाना॥

(रा०च०मा० १।२३।१२)

अतः वे ही दोनों असुर त्रेतामें विश्रवा मुनिके द्वारा केशिनी (ककसी)-के गर्भसे पुनः राक्षसोंके रूपमें पैदा हुए, उनमें बड़ेका नाम रावण था और उससे छोटेका कुम्भकर्ण। वे दोनों भाई देवताओंको जीतनेवाले, बड़े बलवान् और महावीर योद्धा थे। उनके उत्पातोंसे सब लाकामें आग-सी लग गयी थी। भक्तप्रमी भगवान् श्रीहरिने उन दोनों भाइयोंके कल्याणके लिये फिर श्रीरामावतार ग्रहण कर उनका वध किया—

'तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहनच्छापमुक्तये।'

(श्रीमद्भाग० ७।१।४४)

एक बार तिन्हें के हित लागी। धरु शरीर भगत अनुष्णी॥

(रा०च०मा० १।२३।१२)

फिर वे ही रावण और कुम्भकर्ण द्वितीय युधिष्ठिरकी मांसीके पुत्र वनकर शिशुपाल और दत्तवक्त्रके रूपमें उत्पन्न हुए। भगवान् श्रीहरिने उन दोनोंके कल्याणके लिये श्रीकृष्णवतार ग्रहण किया। भगवान् श्रीकृष्णके चक्रका स्पर्श प्राप्त हो

जानस उनक सार पाप नष्ट हो गये और व सनकादि ऋषियाक
 गानन मुक्त हो गये। वैराभावक कारण निरतर ही व भगवान्
 श्रावणका चिन्तन किया करत थे। उसा तीव्र तन्मयताक
 फलस्वरूप व भगवान्को प्राप्त हो गये और पुन उनक पापद
 हार उन्हींक समाप्त चल गये—

यैरानुयन्ततोद्यण ध्याननाच्युतसात्मताम्।

नांती पुनहरे पाशं जग्मत्त्रिंशत्पापयदौ ॥

(श्रामदा० ७।१।४६)

३-हापरम लाया असुराक दलन अपन पापभारस
पृथ्वाका आक्रान्त कर रया था। उनक अत्याचारस माता
पृथ्वा बहुत दुखी और कातर हो गया थीं। उनस जाण
पानक लिये वह ब्रह्माजाका शरणम गयीं। पृथ्वीन उस
समय गौका रूप धारण कर रया था। उसक नत्रास आँसू
बह-बहकर मुँहपर आ रह थ। उसका मन तो छिन्न था
हो शरीर भी बहुत कुंश हो गया था। वह बड़ करुण
रसम रँभा रहा था। ब्रह्माजाक पास जाकर उसने उन्हे
अपना पूरा कष्ट-कहानी सुनायी—

गाभृत्याभमुखी यिन्ना कन्दन्ता करुण विभा ।

उपस्थितानिक तस्यै व्यसन स्यमवाचत ॥

(श्रावण १०।१।१८)

तदनन्तर ब्रह्माजी भगवान् शंकर और अन्योन्य प्रमुख
 ऋषी तपो गारुपम आया दुई पृथ्वाका अपन साथ
 तेशर मस्माक निदानक लिपि क्षारसागरक तटपर गय।
 राई ब्रह्माई दयताआन पुररूकक द्वार परमपुरष सवानियामा
 प्रभुमा स्तुति क। पृथ्वा और दयताआना कहन पुकारपर
 बनकस जगद्वार भायात् प्राविष्मन् पृथ्वा और माधुबनक
 रदश दूर कनक निग तथा विविध लाताआद्वार धमका
 मस्माकरा करक निष श्रारुणापतर लिग।

६-प्रायः बलिना कन्या धी विनम्रता। जय भावार्
 वराह पामन-अवतार तिया उर समर उर बन्धन
 यशस्वर्ग भावार् पामनक दिव्य सदा। इन्द्र विनम्य
 इन्द्र जल जल पुत्रवत्का भव उदर हा अन्त। य
 न हा मर एर बन्धन सन। यन्त्रका औषध सन
 र। भवार् पामन उमर जल मन्त्रसहा मर हा-त
 नृपति सिया। उर विनम्रता ब्रह्म वृत्त दुः। उरका
 नृपति सन कतिन ब्रह्म विनम्रता भावार् विनम्र
 नृपति सन।

५-कम अत्याचारों और महापापों था। प्रलम्बामुर, बकासुर, चाणूर, तृणावत, अधामुर, मुष्टिक अर्धामुर, पूतना करा और धनुक कसक माया थे। ये सार असुर किस्ती-न-किसा शापसे ग्रस्त थे। भगवान् ता कृपासागर हैं। ये देवताओं और असुरों के प्रति समान कृपाभाव रखते हैं। उन्होंने इन सार दुष्ट असुरों के उद्धार करने के लिये श्राकृष्णवतार लिया। भगवान् श्राकृष्णने इन असुरों का मारकर इनका हों कल्याण किया। कस नित्य-निरतर बड़े घबड़ाहट के साथ श्राकृष्ण का ही चिन्तन करता रहता था। यह छाते-पाते "राते-चलते बालते और साँसे लते-मन समय अपन सामन चक्रधर भगवान् श्राकृष्ण का हों दृष्टता रहता था। इस नित्य चिन्तन के फलस्वरूप उस मानुष्य मुक्ति मिल गया जिसका प्राप्ति बड़े-बड़े तपस्वी यागियों के लिये भी फटित है—

म नित्यदाद्विग्रधिया तपोधर

पियन् यदन् वा विचरन् स्यपज्जामन् ।

चक्रायुधमग्रता यत-

स्तदव रूप दयापमाप ॥

(५५५० २०१६६१२९)

जैसे भूमी की डोहालाकर भाग्यपर अपन जिद्दम बदल
 देता है, वही भय और उद्वेगसे भूभ्रमों में नितन करा-का-
 उसक जैसा ही हा बना है, येस हा व अनुराद भाग्य
 ब्राकुण्यम धर करक उनका नितन करा-का- उनम तन्म
 हा गय और लातापरा उनम उद्वेग क्रमम उन क करकमम क
 पायनस्पशम पानरहित हाकर उन्मी हा नम हा गय—

कीट पशस्कृता रुद्ध रुद्धाणां तमनुम्यान्।

माध्वभयदाग्नं विन्दत तन्महापदम् ॥

एयं कृष्ण भगवति साजामनुभ इंदर ।

धैर्यं पृथग्व्यावृत्तमायुर्वधनया ॥

(54-2124)

श्री गणेशाय नमः
 श्री गणेशाय नमः
 श्री गणेशाय नमः
 श्री गणेशाय नमः
 श्री गणेशाय नमः

गुण्यः यजमानः भद्रकालः शुभः ॥

समस्तान् गुणान् अहङ्कारं भङ्गवान् सः ॥३॥

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 10

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

परमेश्वर है। वे ही सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, सर्वलोकमहेश्वर, सर्वातीत, सर्वमय, निर्गुण-सगुण निराकार-साकार सौन्दर्य-माधुर्य और ऐश्वर्यक समुद्र एव परम प्रेमस्वरूप हैं।

भगवान् श्रीकृष्णका जन्म और मरण कभी नहीं होता है। वे अपनी यागमायासे नाना प्रकारके रूप धारण करके लोकाक सम्मुख प्रकट होते हैं। भगवान् की यह योगमाया उनकी अत्यन्त प्रभावशालिनी ऐश्वर्यमयी शक्ति है। भगवान् का अवतार जीवाके जन्मकी भाँति नहीं होता है। वे अपन भक्तापर अनुग्रह करके उन्हें अपनी शरण प्रदान करनेके लिये तथा अनेक दिव्य लीला-कार्य करनेके लिये अपनी यागमायासे जन्म-धारणको केवल लीलामात्र करते हैं। जब भगवान् अवतार लेते हैं तब उनके अवतारतत्त्वको न समझनेवाले अज्ञानीलोग उनका जन्म हुआ मानते हैं और जब वे अन्तर्धान हो जाते हैं, उस समय

उनका विनाश समझ लेते हैं। भगवान् का अवतारी शरीर प्राणिक शरीरकी भाँति प्राकृत उपादानासे बना हुआ नहीं होता है। उनका शरीर दिव्य, चिन्मय, प्रकाशमान, शुद्ध आर अलौकिक होता है। मनुष्य भगवान् का जन्म-कर्मोंकी दिव्यताका जिस समय पूर्णतया समझ लेता है, उसी समयसे वह आसक्ति, अभिमान अहंकार और समस्त कामना तथा राग-द्वेषादि समस्त दुराणाका त्याग करके समभाव, अनन्यभाव और निष्कामभावसे भगवान् की भक्ति करने लगता है और मलक बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह भगवान् के परमधामको चला जाता है। भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं—

जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्त्वतः।

त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन॥

(गीता ४।१९)

बुद्धावतार

(साहित्यवाचस्पति डॉ० श्रीरजनसूरीदेवजी)

श्रीमद्भागवतके प्रथम स्कन्धक तृतीय अध्यायम भगवान् के अवताराका विशद वर्णन हुआ है, जिसम बुद्धावतारका भी उल्लेख हुआ है। तदनुसार कलियुगका आरम्भ होनपर कीकटाकी भूमिपर (विहारके मगधदेशमें) देवद्विपियाको विमाहित करनेके लिये मायादेवीक गर्भसे अजनसुत—बुद्धभगवान् के अवतारकी चर्चा है, जो भगवान् विष्णुके इक्कोसव अवतारक रूपम पूजित हुए—

तत कलौ सम्प्रवृत्त सम्पोहाय सुरद्विषाम्।

बुद्धा नान्नाजनसुत कीकटेषु भविष्यति॥

(श्रीमद्भाग० १।३।२४)

भगवान् विष्णु स्वयं बुद्धके अवतार हुए, इसीलिये उन्हें बुद्ध भी कहा गया है—

'नमा बुद्धाय शुद्धाय देत्यदानवमाहिने।'

(श्रीमद्भाग० १०।४०।२२)

अर्थात् हम भगवान्! दत्य-दानवाको विमाहित करनेवाले शुद्ध अहिंसामार्गक प्रवर्तक आप बुद्धरूपको नमस्कार है।

भागवतपुराणक अनुसार किसी दवताका मनुष्य आदि अथवा ससारी प्राणियाक रूपम शरीर धारण करना ही अवतार है। पुराणानुसार विष्णुक चाचास अवतार हैं, जिनम दस अवतार प्रमुख हैं। वे हैं—मत्स्य कच्छप वराह, नृसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध और कल्कि। आचार्य

क्षेमेन्द्रन भी इन्हीं दस अवतारापर महाकाव्यकी रचना की है।

आचार्य क्षेमेन्द्र (११वीं शती)-के परवर्ती जयदेव कवि (१२वीं शती)-न क्षेमेन्द्रके ही अनुसार भगवान् विष्णुके दस अवताराम बुद्धावतारकी परिगणना की है जिनकी मालवराग और रूपकतालम आवद्ध अष्टपति छन्दम प्रार्थना करत हुए वे कहते हैं—

निन्दसि यज्ञविधेरहह श्रुतिजातम्।

सदयहृदयदर्शितपशुघातम् ।

केशव धृतबुद्धशरीर जय जगदीश हर॥

(दशावतारस्तोत्र ९)

अर्थात् हे केशव। आपने अपने दयापूर्ण आर कोमल हृदयके कारण पशुहिंसावाले यज्ञाकी निन्दा की है। हे बुद्धशरीरधारी जगदीश। आपकी जय हो।

कवि जयदेवने विष्णुके दशावतारके गुणवेशिष्टताक आकलन करत हुए लिखा है—

वन्दानुन्दरत जगन्निवहते भूगालमुद्विभते

दैत्यान् दारयते बलि छलयते क्षत्रक्षय कुर्वते।

पौलस्त्य जयते हल कलयते कारुण्यमातन्वते

म्लच्छान्मुख्यत दशकृतिकृत कृष्णाय तुभ्य नम ॥

अर्थात् दस अवतार धारण करनेवाले भगवान् श्राकृष्णको नमस्कार है जिन्हान् मत्स्यावतारम वदाका उद्धार किया

रूपरूप धारण कर पृथ्वीका वहन किया बराहरूप लेकर मनस्त भूगालका उद्धार किया—समुद्रम मग्न समग्र पृथ्वीका जलस नाहर निकाला, नृसिहरूप धारण कर हिरण्यकशिपु तैत्थका हृदयविदारण किया वामनरूप धरकर बलिका छलनक ध्वजस उसक अहकारका दूर किया, परशुरामका अवतार लेकर दुष्ट क्षत्रियाका क्षय किया, रामावतारम रावणका वध किया, बलरामका रूप लेकर हस्तास्त्रस लोकभयका विनाश किया, युद्धरूपम अवतार लेकर कारुण्य—जावदयाका विस्तार किया और वहा आप अथ कल्कि—अवतारम म्लच्छका क्षय करनेवाले हैं।

संस्कृतक महाकाव्याका परम्पराम आचार्य क्षमन्द्रक दशायतारचरित महाकाव्यका बहुत महत्त्व है। या तो समग्र पौराणिक वाङ्मय ही दशायतारकी स्तुतियास मुरारित है।

नव युद्धावतारक विषयम आचार्य क्षमन्द्रन लिखा है कि अन्तम भगवान् युद्धन भी विष्णुत्वका प्राप्त किया था—

अथ स भगवान्कृत्वा सर्वं जगज्जिनभास्कर-

स्तिमिररहित ज्ञानालोक क्रमाद्गुणिवान्धव ।

जनकरुणया सद्भारार्य निधाय पर वपु-

स्तरणशरण ससाराध्यायभूत पुनरभ्युत ॥

अर्थात् भगवान् युद्धन सूर्यकी तरह अपने ज्ञानक प्रकाशस नभ ज्ञायाक अज्ञानान्धकारका दूर कर दिया और उन्हें दुःख दैन पाप आदिस मुक्त कर दिया। य भगवान् भवसागरम मग्न मनुष्याक प्रति करुणाका भावनास सद्गम नामक उद्धारक स्वर धारण करक अन्तम विष्णुस्वरूप हो गये।

आचार्य भेमन्द्रन युद्धावतारक हनुका निर्देश करत हुए लिखा है—

कास प्रपात कलिविप्लवन

राजप्रहास भगवान् भयाध्या ।

मज्जन सम्माह्वय जनपु

जगप्रियास करुणास्त्रिताम्भूत ॥

अर्थात् कुछ समय बाद जनपद हल्लहल्लास उत्पन्न हो गया। समारम्भात् रामका पर्युत्पात और अज्ञानजनित उमड़ आना जिनमे लोका दुख नभ। परन्तु तब भी युद्धन सह दुःखिता दृष्टकर दत्ता जो गता।

दशविंश शतक उत्पन्नका दशायतन भगवान् विष्णुस्वरूप उत्पन्न १४५३ युद्धनका रत्न (१२२६) के मन्त्र अथवा हूत—

स

मयमन्त्रपूरितद्वय

कृपाकुल शाक्यकुल विशाल ।

शुद्धादनाख्यन्त नराधिपन्दा-

धन्यस्य गर्भेऽवततार पत्न्या ॥

आचार्य शंकरन भगवान् युद्धकी स्तुति दशायतारस्तुतिक क्रमम इस प्रकार की है—

धरायद्धपयामनस्थाङ्घ्रिपटि-

नियम्यानिल न्यस्तनासाग्रदृष्टि ।

य आस्त कली यागिना चक्रवर्ती

स युद्ध प्रयुद्धांस्तु सच्चित्तवर्ती ॥

अर्थात् भगवान् युद्ध कलिपुगम यागियाक चक्रवर्ती सदृश हैं। विधिवत् पदासनम बैठकर प्राणवायुका सयत कर और नासिकाक अग्रभागपर दृष्टिका स्थिरकर तपोलान य (युद्ध) हमारे चित्तम प्रकाशित रह।

इस प्रकार आदिशकपचायन भगवान् युद्धका योगस्थ महायागाक रूपम स्वयन किया है। आचार्य लक्ष्मणदाशम्भरन नगरवास राक्षसाका जातनक लिय चौध धारण करनेवाले युद्धरूपधारा विष्णुका प्रणाम किया है—

पुत पुराणामसुरान् पिबन्तु

सम्भावयन् चौयर्वाचहृदयम् ।

चकार य शास्त्रममापकल्प

तं मूलभूत प्रणताग्निं युद्धम् ॥

(१२२६)

अर्थात् प्राज्ञान कानन राक्षसापर विजय प्राप्त करनेक लिय चौध धारण करनेवाले एवं अमास शास्त्रका रचना करनेवाले मूलरूप युद्धरूपधारा विष्णुका नमस्कार है।

दशोभागतम पर्युत्पन्नक गदगुन दत्तक विष्णुका स्तुति युद्धका स्तन लिखा गया है—

दृष्टयज्ञविघाताय पर्युत्पन्नविपुलम् ।

याद्वरूप दधौ यास्मि न मे दयाप त मे ॥

(१२२७)

पुन १२-कृष्णार्जुनसिंहसंग्रामका युद्ध हो गया है उत्तर युद्धका १२२७ विष्णुस्वरूप का गीत है—

पुर्वाह विधिभूतवर्धधामपुत्रार्जुनात्मजसंग-
मपुत्र समस्तकर्मकायार्जुनात्मजसंगमपुत्र
प्रह्लादविष्णुनायकमपुत्र युद्धकर्मजयन्त्रि ।

१२२८ युद्धका १२२८ विष्णुस्वरूप का गीत है—
युद्धका १२२८ विष्णुस्वरूप का गीत है—
१२२८ विष्णुस्वरूप का गीत है—

विलासमय चतुराईसे ब्रह्म मानकर, जिस ब्रह्मकी स्वाभाविक रूपसे अवभानना की गयी है, उसका खण्डन सासारिक कर्मके परित्यागकी विधिसे करनेम सदा तत्पर बुद्धके रूपम अवतार लेनेवाले आप (भगवान् विष्णु) ही हैं।

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने भी विनय-पत्रिकामे दशावतारकी स्तुतिके क्रमम भगवान् बुद्धकी पशुवधमूलक यज्ञहिसाके निन्दकके रूपम स्तुति की है—

प्रबल पाखंड पहि-मडलाकुल देखि,

निधकृत अखिल मख कर्म-जाल।

शुद्ध बोधैकधन, ज्ञान-गुणधाम, अज

बौद्ध-अवतार बदे कृपाल॥

(विनय-पत्रिका ५२।८)

अर्थात् हे देव। समस्त पृथ्वीको प्रबल पाखण्ड (बलिके रूपम निरीह पशुआके वध)-से जकडो हुई देखकर यज्ञ-प्राक्रयाकी आपने निन्दा की। बुद्धावतारके रूपम आप शुद्ध रूप, ज्ञान-गुणके आश्रय, अजन्मा एव करुणाके सागर हैं। मैं आपकी वन्दना करता हूँ।

बारहवीं शतीके वीरगाथाकालीन कवि चन्दबरदाईने भी अपने प्रसिद्ध महाकाव्य 'पृथ्वीराजरासो' म भगवान् बुद्धको अवतारकी श्रेणीमे परिगणित किया है। उनके द्वारा उपस्थापित दशावतारका क्रम इस प्रकार है—

कल्कि-अवतार

(डॉ० श्रीभानुशकरजी येहता)

[कल्कि-अवतारकी पारम्परिक शास्त्रीय व्याख्यासे अलग विद्वान् लेखककी अपनी दृष्टि आधुनिक सन्दर्भमे यहाँ व्यक्त की गयी है। लेखको उसी परिप्रेक्ष्यमे पढा जाना चाहिये—सम्पादक]

भारतीय इतिहास-पुणकालके दस या चौबीस अवतारकी कथा पूरी होनको है और उसमे कवल 'कल्कि-अवतार'-का अवतरण शेष है।

यह अवतार कब होगा कोई नहीं जानता, पर प्रतीक्षा सबको है। भगवान्का वचन है कि जब धर्मकी ग्लानि होती है तब 'अवतार' हाता है। अपना युग दख ता धर्मकी अपार ग्लानि हो चुकी है, अस्तु शीघ्र ही अवतार हाना चाहिये।

देख अन्य धर्मावलम्बी तथा विद्वान् क्या कहते हैं? एक साहित्यकार हैं—गार विडाल आर उन्होंने एक उपन्यास लिखा है 'कल्कि'। भारतीय पुराणस प्रेरित हो लिख इस

मच्छ कच्छ वाराह प्रनमिय।

नारसिंह वामन फरसमिय॥^१

सुअ दसरथ्य हलद्वर नमिय।

बुद्ध कलक^२ नमो दह नमिय॥

ज्यातिपशास्त्रक प्रसिद्ध ग्रन्थ वृहत्पाराशरहाराशास्त्रक द्वितीय अवतारक्रम-वर्णनाध्यायम विष्णुके दस अवतारके साथ ग्रहोंके तादात्म्य स्थापित करनेके क्रमम बुद्धको बुधग्रहका अवतार कहा गया है—

रामोऽवतार सूर्यस्य चन्द्रस्य यदुनायक।

नृसिंहो भूमिपुत्रस्य बुद्ध सोमसुतस्य च॥

अठारहवीं शतीके पण्डित काशीनाथोपाध्यायद्वारा प्रणीत

धर्मसिन्धुके दशावतारजयन्तीनिर्णयप्रकरणमे आश्विनशुक्ल दशमी तिथिको सन्ध्याम बुद्धावतार होनेकी बात लिखी गयी है—'आश्विनशुक्लदशम्या साय बुद्धोऽभूत्।'

उपर्युक्त विवरणसे यह स्पष्ट है कि भगवान् बुद्ध सनातन-धर्मके अवतारी द्वोम ही एक थे। वे कृपा और करुणाके अवतार थे। धर्मकी सस्थापनाके लिये जैसे भगवान् विष्णु राम और कृष्ण वनकर अवतरित हुए, वैसे ही पशुहिसाको रोकनके लिये वे बुद्धका अवतार लेकर आये। उनकी पूजा-वन्दनामे बौद्ध-वाङ्मयक बोधिचर्यावतार, दिव्यावदान ललितविस्तार एव बुद्धचरित-जैसे ग्रन्थ मुखर हैं।

उपन्यासम एक वैज्ञानिक अपनेको कल्कि-अवतार धांपित करता है और असाध्य जीवाणुआकी वर्षा करके समस्त प्राणिजगतका विनाश कर देता है। कवल उसक कुछ सापी बच जाते हैं जा क्रमश मर जाते हैं। पृथ्वी जीवविहीन हो जाती है। यहाँ दुष्टदलनकी बात नहीं है—प्राणिमात्रक विनाशकी कल्पना की गयी है। वैज्ञानिक लेखक एच्० जी० वल्स कुछ अधिक कृपालु हैं। व अपने उपन्यास 'शप ऑफ धिम्स डु कम' म त्वरित मृत्युकारक रोगकी कल्पना करते हैं और जो बच जाते हैं, व नयी दुनिया बसाते हैं। दार्शनिक लेखक आल्डस हक्सल परमाणु युद्धक बादकी विभाषिकाका वर्णन करता है

और नय सुखद युगकी—'ब्रेव न्यू वर्ल्ड' की कल्पना करता है। यहाँ अवतारकी बात नहीं है। मुझे याद है एक बार मुम्बईकं प्रसिद्ध निदेशक स्व० चासु भट्टाचार्यस 'अवतार'—की चर्चा हो रहा थी, तब सहसा भावी अवतारकी बात आयी और समस्या बनी कि यह अवतार कसा होगा ? प्रलयपयाधिम मत्स्यावतार हुआ भूखण्डकी आधार देने कच्छपभगवान् पधारे। जलस धरतीकी निकालनेका काम चाराहन किया। पुन विचार जणा कि आज पीताम्बरधारी, धनुर्धर या हलधरभगवान् शायद स्वाकार नहीं हांग। न गरुआ चीवरधारी बुद्ध ही। तब भगवान् कैस हांग ? एक समस्या यह भी है कि आज दुनिया छोटी हो गया है और उसम सेकड़ा भापाएँ बाली जाती हैं, अस्तु संस्कृत पाली या हिन्दीसे काम नहीं चलगा। तब क्या वं कम्प्यूटर या टी०वी० पर प्रकट हांगे तथा सर्वभाषाम सुन पडंग ? अवतार ता हाना है, पर केस ?

एक बात आर ध्यानम आयी कि पुराण अपने युगके दस या चोबोस अवतारकी चर्चा करत हैं, पर अर्वाचीन युगम अनेक बार धमकी ग्लानि हुई आर अवतार हुए या कह महापुरुष आये जिन्हाने नय युगकी स्थापना की। इनकी सूची बड़ी लम्बी है, फिर भी कुछ नाम देखे। हजरत मूसा आये और मिस्री शासकक अत्याचारस जनताका मुक्त कराया तथा दस धर्मादेश दिये। आग हजरत इसा आय और यहूदी पुरहितोंके अत्याचारसे मुक्ति दिलानहेतु आत्म-बलिदान किया। हजरत मोहम्मदने अरबक पुरहितोंके अनाचारस लागाका मुक्त कराया, एक धमग्रन्थ दिया और भाइचारका नया युग आरम्भ किया।

मुगल-साम्राज्य जड जमा चुका था और सम्राट् अकबरने 'दौन-इलाही' की स्थापना की और शायद इस समन्वयवादी धर्मम वैदिक धर्म लुप्त हो जाता, पर एस सक्रमण कालम तुलसीका आविभाव हुआ और सनातन-धम बच गया। आज भी श्रारामचरितमानस सनातनी लागाका आधारशिला बना हुआ है। यही नहीं, तुलसीन दखा भारतवासी दुर्बल हो रहे हैं, अस्तु, अछाडाका स्थापना का, जहाँ बजरगवल्लीकी पूजा होती है। एक बात ध्यान दनका है कि तुलसी सम्प्रदायवादी नहीं हैं—वे मसातम सांनका तत्पर हैं। उनका रामद्रोह रावण भी वास्तवम विष्णुभक्त हैं, व सगुण-निर्गुणका समन्वय करते हैं।

जब देशम धम-परिवर्तनकी आँधी चल रही थी, धर्म-परिवर्तित लागाक स्वधमम लाटनका मार्ग बन्द था, तब 'दयानन्द' का आगमन हुआ। वैदिक धर्मकी पुन स्थापना हुई। ऐसे ही श्रारामकृष्णदव, स्वामी विवेकानन्दपूथी संत पधारे।

भक्त-सताकी पूरा परम्परा है आर उसम अद्वैत वदान्त-प्रवर्तक आदिशकरसे लेकर रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चेतन्यतक सभी अवतार ही तो थे। मोरार सूर कवीर और अष्टछापक कवि अवतारपुरुष ही हैं।

मुगल-साम्राज्यके पतनके याद दश अराजकतासे जूझ रहा था—तब व्यापार करने कुटिल अंग्रेज आय और देशके राजा बन बंठ। वेंटे हुए देशम शस्त्र-युद्ध व्यर्थ सिद्ध हुआ तब गांधीका आगमन हुआ। वे आये सुदर्शन चक्रके स्थानपर 'चरखा' लेकर, व आय तलवारक बदले 'अहिंसा' का अमाष अस्त्र लेकर। भारत आजाद हुआ, पर चमत्कार यह कि 'अहिंसा' के प्रभावसे ससारके अनेक पराधीन राष्ट्र मुक्त हो गये।

अवतार देवभूमि भारतम ही हो—ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हमने रूसका मुक्ति-संग्राम दखा है। चीनमे माआत्स तुगका स्वतन्त्रता-संग्राम दखा है आर देखो है होचीमिन्हकी लड़ाई। पर सबसे अद्भुत थी अमरिकाम मार्टिन लूथर किंग जूनियरकी अहिंसक लड़ाई, जिसका अक्षेत जातियाका मुक्तिम अद्भुत यागदान है।

सक्षेपम यह कि युग विकृत होता है। धर्मका क्षय होता है, तब पुन धर्मसंस्थापनाहेतु अवतार होता है। सत-महापुरुष आते हैं, नवृत्त करनेवाले आते हैं, बलिदानी वीर आते हैं और पुन धरती चनकी साँस लेती है।

आज जब धरती काँप रही है, समुद्र उद्विग्न है, आदमी भगवान् बननेकी कुचेष्टा कर रहा है। उन्नत विज्ञान उसे जड और निष्क्रिय बना रहा है, तब असंयमित कीट-पतंगा-सी बढ़ती आबादीकी संयमित करनेहेतु अवतारकी प्रतीक्षा है।

पेगम्बर मोहम्मद साहबने कहा था '१६०० वर्ष बाद कयामत आ जायगी। एक नया मसीहा आयागा।' ईमाद धम कहता है—डुम्सड होगा और तब नयी व्यवस्था स्थापित करन प्रभु ईसा पुन पधारेगा। सनातनधर्म कहता है कि यमिन्दुग अपना समय पूरा कर लगा पापका घडा भर जायगा, तब महाप्रनाश होगा और उसक बाद पुन सत्ययुग जायगा। भाग्य भिन्न है, पर बात एक ही है। वह श्वेत अधरा रेखा है—'विनाशाय च दुष्कृताम्' भगीरथ भगवान् नय नय युग स्थापित करने। वर्तमान के भट्टाचार्य के अभिप्राय करनेपर लगत है कि वह समय आ गया है। नीला ही कुछ हागा। इष्टदेवचिन्तन, प्रभु की वृत्ति के ही, यम-वर्णन ही रहे।

बहुधा मुझे याद है, प्रतीक्षासमय सूर्योदयके नवदयस में नीला ही, भगीरथ भगवान् जा रहे हैं।

श्रीहरिके कलावतार भगवान् वेदव्यास

(डॉ० श्रीयदुप्रकाशजी शास्त्री एम्.ए०, पी.एच्.डी० डी०एस्.सी०)

पाराशर्य परमपुरुष विश्ववेदैकयोनि

विद्याधार वियलमनस वेदवेदान्तवेद्यम्।

शश्वच्छान्त श्रुतिविषय शुद्धबुद्धि विशाल

वदव्यास विमलयशस सर्वदाह नयामि॥

(पृ० उ० २११।६२)

महर्षि पराशरके पुत्र, परम पुरुष सम्पूर्ण वेदिक शाखाओंके उत्पत्तिस्थान, सम्पूर्ण विद्याओंका आधार, निर्मल मनवाला, वेदवेदान्तोंके द्वारा परिज्ञेय, सदा शान्त, रागशून्य, विशाल, विशुद्ध-बुद्धि तथा निर्मल यशवाले महात्मा वेदव्यासजीको मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ।

भगवान् वेदव्यास भारतीय ज्ञानगङ्गाके भगीरथ माने जाते हैं। इन्होंने राजर्षि भगीरथकी ही भाँति भारतीय लोकसाहित्यके आदि युगम हिमालयके बदरिकाश्रममें अखण्डसमाधि लगाकर अध्यात्म, धर्मनीति और पुराणकी त्रिपथयात्राका पहले स्वयं साक्षात्कार कर फिर साहित्य-साधनाद्वारा देशक आर्य वाङ्मयको पवित्र बनाया एवं लोकसाहित्यको गति प्रदान की। अनन्तके अशक्तार भगवान् वेदव्यासजीकी साहित्य-साधनाने उन्हें भारतीय ज्ञानराशिका अनन्त महिमान्वित प्रतीक बना दिया है। उनके प्रणयनकी प्रचुरता उन्हें अलौकिक प्रतिभासम्पन्न महापुरुष सिद्ध करती है। विद्वानाकी परीक्षाभूमि श्रीमद्भागवत-महापुराण^१ तथा समुज्ज्वल भावरात्नाकी निधि महाभारत, ब्रह्मसूत्र अष्टादश

पुराण आदि उनकी उपर्युक्त महत्ताके प्रबल समर्थक हैं। भगवान् व्यासकी गरिमाकी स्तुतिमें कहा गया है कि जावनक धर्म, अर्थ, काम तथा माक्ष-चतुर्विध पुरुषार्थोंसं सम्बन्ध रखनेवाला जो कुछ ज्ञान महाभारतमें है, वही अन्यत्र है, जो यहाँ नहीं है, कहीं और भी नहीं है—

धर्मं चार्थं च कामं च मोक्षं च भरतर्षभ।

यदिहासित तदयत्र यन्नेहासितं न तत् कश्चित्॥

(महा० आदि० ६२।५३)

हिमालयके रम्य शिखरपर जहाँ नर-नारायण नामके दो पर्वत हैं। भागीरथीके समीप विशाला बदरी नामक स्थानमें भगवान् व्यासजीका आश्रम था। यहाँ आकाशगङ्गाके निकट भगवान् व्यासके चक्रमणका स्थान था। इस स्थानकी पवित्रताका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि आज भी यहाँ पहुँचकर भावुक जनके मनमें सात्त्विक भाव जाग उठते हैं। यहाँ भगवान् व्यासने वेदसंहिताको चार भागमें विभक्त कर अपने प्रमुख शिष्योंको उन संहिताओंका अध्ययन कराया था। वेदोंके इस विभाजनके कारण ही वे वेदव्यास नामसे प्रसिद्ध हुए।^२ पैलने ऋग्वेद, वैशम्पायनने यजुर्वेद, जैमिनिने सामवेद तथा सुमन्तुने अथर्ववेदसंहिताका सर्वप्रथम पारायण किया था।^३ इसी आश्रममें महाभारतयुद्धके पश्चात् तीन वर्षके उत्कृष्ट अध्ययनसायसे श्रेष्ठ काव्यात्मक इतिहास—महाभारतकी रचना हुई।^४ इस पञ्चमवेद कहलानेकी

१ इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्पितम्। उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवानुपनि ॥ (श्रीमद्भा० १।३।४०)

२ यथा समुद्रो भगवान् यथा मेरुर्गङ्गागिरिः। उभौ ख्यातौ रत्ननिधौ तथा भारतमुच्यते ॥ (महा० आदि० ६२।४८)

३ विव्यास वेदान् यस्मात् तत्र तस्माद् व्यास इति स्मृतः ॥ (महा० आदि० ६३।८८)

४ वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमाम्। सुमन्तु जैमिनि पैलं शुक्रं चैव स्वमात्मजम् ॥

प्रभुर्वरिष्ठो वरदो वैशम्पायनमव च। संहितास्तै पृथक्त्वेन भारतस्य प्रकाशितम् ॥ (महा० आदि० ६३।८९-९०)

५ त्रिभिर्वर्षे सदोत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनिः। महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमद्भुतम् ॥ (महा० आदि० ६२।५२)

वेदव्यासजीने कलिकासीन मानवको अल्पबुद्धि अल्पायु तथा कर्मविषाकमें लीप्त देखकर उसके सार्वकालिक कल्याणके लिये वंदाका विभाजन चार शाखाओंमें किया था। (श्रीमद्भा० १।४।१५-२२) तथा महाभारतके व्याससे वेदाका रहस्य सर्वसाधारणके लिये अनावृत किया था—' भारतव्यपदेशनं ह्यप्रार्थयार्थं ददर्शितं ।' (श्रीमद्भा० १।४।२१) दुर्भाग्य जनान् दीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा। सर्ववर्णश्रमाणा यद्वध्नी हिवममाधदृक् ॥ ऋषयः सामायाद्यान् वेदाश्चत्वार उद्धृताः। इतिहासपुण्यं च पञ्चमो वेद उच्यते ॥ स्तोत्रशुद्धिजनयन्तु प्रया न क्षुतिगात्रपः। कर्मश्रयसि मूढानां श्रेय एव भवेद्विदः ॥

^१ इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् ॥ (श्रीमद्भा० १।४।१८ २० २५)

गौरव प्राप्त है। इसे उन्होंने अपने पाँचव शिष्य लोमहर्षणको पढ़ाया था। इस ग्रन्थरत्नकी विलक्षणताका लक्षित कर कहा गया है—

‘दशार्था सर्ववेदेषु भारत तु शतार्थकम्’

अर्थात् वेदकी प्रत्येक ऋचाक दस अर्थ हैं, परतु महाभारतके प्रत्येक श्लोकके सो अर्थ हैं।

भगवान् व्यासका वास्तविक नाम कृष्ण था। महाभारतकालीन दो कृष्ण प्रसिद्ध हुए हैं—वासुदेव कृष्ण और द्वैपायन कृष्ण। दोनों ही चन्द्रवशके भूषण थे। इनकी माताका नाम सत्यवती था, जो चेदिराज वसु उपरिचरक वीर्यसे यमुनाके किसी द्वीपमें उत्पन्न हुई था। उनका लालन-पालन यमुनातीरवासी दाशराजने किया था। य ही सत्यवती कालान्तर पराशरमुनिके सयोगसे भगवान् व्यासकी माता बनीं। व्यासजी श्रीहरिके कलावतारके रूपमें हैं। श्रीमद्भागवत-महापुराणमें इस सम्बन्धमें स्पष्ट उल्लेख है।^१

व्यासजीका जन्म भी यमुनाके ही किसी द्वीपमें हुआ था। इसीलिये इन्हें द्वैपायन, कृष्णवर्ण शरीरके कारण कृष्ण या कृष्णद्वैपायन, बदरीवनमें निवासक कारण बादरायण तथा वेदाका विस्तार करनेके कारण वेदव्यास कहा जाता है। ये अतीव कर्मठ, तत्त्वज्ञ एवं प्रतिभाशाली थे।^२ इनकी असीम प्रभविष्णुताके कारण महाभारतमें इन्हें त्रिदेवाका समन्वित रूप प्रतिपादित किया गया है।^३ भागवतकारक रूपमें इनका उल्लेख करते हुए जयाशीके लिये इनका अभिवादन आवश्यक माना गया है।^४ महाभारत-कर्तृत्वक कारण इन्हें ‘विशालबुद्धि’ प्रतिपादित किया गया है।^५ इस पुराणपुरुषकी परम्परा ब्रह्मासे

आरम्भ होती है और फिर क्रमशः वसिष्ठ, शक्ति, पराशर और व्यासका नाम आता है।^६ इस परम्पराके अनुसार ये महर्षि वसिष्ठके प्रपौत्र, महर्षि शक्तिके पौत्र, पराशरमुनिके पुत्र तथा महामुनि श्रीशुकदेवक जनक थे। ये अतीव पुण्यशील, निष्पाप एवं तपोनिधि थे।

व्यासजीकी माता सत्यवती ही कालान्तरमें राजा शान्तनुकी पत्नी और गाङ्गेय भीष्मकी माँ (विमाता) बनीं। अतएव भगवान् व्यास और पितामह भीष्मका सम्बन्ध अत्यन्त निकटका था।

सत्यवतीके पुत्र विचित्रवीर्यकी नि सतान-मृत्यु हो जानपर जब कुरुवंश अनपत्यताके कारण समाप्तिके कगारपर जा पहुँचा था, तब माता सत्यवतीकी आज्ञासे भगवान् व्यास अपनी दिव्यशक्तिके विचित्रवीर्यकी पत्नियाँसे धृतराष्ट्र और पाण्डुको तथा उनकी दासाँसे विदुरको उत्पन्न कर कुरुकुलकी वशवलकी वचाया था। आम्बिकेय—धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनादि सो कौरव तथा पाण्डुके युधिष्ठिरादि पाँच पाण्डव हुए। कुरुकुलक अभिवर्धक भगवान् व्यास आजीवन हस्तिनापुरके राजनीतिक उतार-चढ़ावसे घनिरूपसे सम्बद्ध रहे।

धृतराष्ट्र पाण्डु आदिके जन्मके पश्चात् भगवान् व्यास हस्तिनापुरसे नातिदूर (यमुनानगर, हरियाणाके निकट) सरस्वती-तटपर आश्रम बनाकर रहने लगे। वहाँसे वे प्रायः हस्तिनापुर आते रहते थे। पाण्डुके विविध सस्कार-सम्पादनक समय वे पाण्डवोंके साथ हस्तिनापुरमें विद्यमान रहे। पाण्डुकी आध्वर्द्धहिक क्रियाके समय उन्होंने दु खी माता सत्यवतीको हस्तिनापुरका परित्यागकर काशी जाकर

१ (क) द्वारे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये। जात पराशराद्योगी वासव्या कल्या हरे ॥ (श्रीमद्भ० १।४।१४)

अर्थात् इस वर्तमान चतुर्गुणके तीसरे युग द्वारमें महर्षि पराशरक द्वारा वसुकन्या सत्यवतीके गर्भसे भगवान्के कलावतार यागिरज व्यासजीका जन्म हुआ।

(ख) कालेन भीलतधियामवमृश्य नृणा स्ताकायुषा स्वनिगमो वत दूरपर।

आविर्हितस्त्वनुयुगा स हि सत्यवत्या वदद्म विटपशो विभजिष्यति स्म ॥ (श्रीमद्भ० २।७।३६)

अर्थात् समयके फेरसे लोगोंकी समझ कम हो जाती है। आयु भी कम होने लगती है। उस समय भगवान् जब देखते हैं कि अब य लोम भरे तत्वका बतलानेवाली वेदवाणीको समझनेमें असमर्थ होते जा रहे हैं तब प्रत्येक कल्पमें सत्यवतीके गर्भसे ध्यामक रूपमें प्रकट होकर वे वेदरूपा वृक्षका विभिन्न शाखाओंके रूपमें विभाजन कर देते हैं।

२ जयति पराशरमुनं सत्यवतीहृदयनन्दनो व्यास । यस्यास्यकमलगलित वाङ्मयममृतं जगत् पिबति ॥ (वायुपु० १।१।२)

३ अचतुर्वेदना ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि । अभासलोचन शम्भुर्भगवान् बादरायण ॥

४ नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं व्यासं तदा जयमुदीरयत् ॥ (श्रीमद्भ० १।२।४)

५ नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्ददायतपत्रनेत्र । यन त्वया भारतवैलपूर्णं प्रज्वालितो नानमय प्रदाप ॥ (ब्रह्मपु० २।५।११)

६ वन्द वसिष्ठनारा शक्ते पौत्रमकल्पयम् । पराशरात्मज वन्दे शुकतात तपोनिधिम् ॥

योगम चित्त लगानेका परामर्श दिया था। कोरव-पाण्डवाकी अस्त्रपरीक्षाके समय भी व्यासजी हस्तिनापुरम थे। वनवासके समय पाण्डवाको एकचक्रानगरीमें आयोजित द्रापदी-स्वयंवरमें भाग लेनेकी प्रेरणा व्यासजीने ही दी थी। पाण्डवाकी प्रत्येक विपदामें व्यास और उनका अमोघ मन्त्र पाण्डवाके साथ रहा। राज्य-प्राप्ति हो जानपर व्यासजीने ही पाण्डवाको राजसूययज्ञ करनेके लिये प्रेरित किया था। इस यज्ञमें ईर्ष्या, द्वेष और व्यर्यासे ऐसा बानक बना कि महाभारतयुद्ध अवश्यम्भावी हो गया। स्थितिकी विषमताको देखकर व्यासजी युधिष्ठिरको क्षत्रियाके भावी विनाशकी सूचना दे, कैलासयात्रापर चले गये।^१ कुछ समय बाद पाण्डवाकी द्रुपद पुन परिवर्तन आया, उन्हें द्यूतमें सर्वस्व हारकर वनकी राह लेनी पड़ी। व्यासजीने समाचार पाते ही शीघ्र आकर धृतराष्ट्रको पाण्डवाके साथ न्याय करनेके लिये समझाया और स्वयं द्यूतवनमें जाकर पाण्डवासे भेट की। वहाँ उन्होंने युधिष्ठिरको प्रतिस्मृति नामक सिद्ध विद्या देकर अन्यत्र रहनेकी सम्मति दी। परामर्शानुसार पाण्डवाने सरस्वतीतटवर्ती काम्यक वनमें अपना आवास बनाया। पाण्डवाके वनवासके बारह वर्ष समाप्त होनेके पश्चात् व्यासजीने पुन एक बार उनके पास आकर धर्म और नीतिसे परिपूर्ण आत्मसयमका उपदेश दिया, जिसके कारण वे अज्ञातवासका तेरहवाँ वर्ष विषम स्थितियामे रहकर भी सफलतापूर्वक बिता सके। तेरहवें वर्षके बाद जब युधिष्ठिरने अपना राज्य वापस माँगा, तब व्यासजीने फिर धृतराष्ट्रको समझाया, परंतु बली-क्रूर कालके सामने मनीषी व्यास और वयोवृद्ध प्रजाचक्षु धृतराष्ट्रकी एक न चली। त्रिकालज्ञ व्यास कालकी महिमासे सुपरिचित थे। कालकी सत्तामें विश्वास उनके दर्शनका अभिन्न अङ्ग था, जिस उन्होंने अनेकश महाभारतमें प्रकट किया है—“काल सबका मूल है, काल ससारके उत्थानका बीज है काल ही अपने वशमें करके उसे हड़प लेता है। यही काल समय आनेपर बलवान्

वनकर पुन दुर्बल बन जाता है।”^२ कुरुक्षेत्रक सर्वशत्रियशक्तिको युद्धको स्वयं दण्डकर भगवान् व्यासन कालका अंशित महिमाके ध्यानसे अपने चित्तका धर्म बँधाया। जिस समय कुरुक्षेत्रमें दाना ओरस कौरव-पाण्डवाकी सनाई उपस्थित हुई, तब भी व्यासजीने धृतराष्ट्रका समझाकर युद्ध रोकनेमें प्रयत्न किया, पर उनकी एक न चली। युद्धकालमें भी वे सदैव स्थितिको संभालते रह आर युद्धके अन्तमें शाकम्भ्र धृतराष्ट्रको तथा करुणाविगलित युधिष्ठिरको समझा-बुझाकर धर्म बँधाया, शाकम्भ्र, तप काम युधिष्ठिरको राज्यके लिये तैयारकर धर्म और अध्यात्मकी शिक्षाके लिये पितामह भीष्मके पास भेजा और अधमधेध करनेकी प्रेरणा दी। युद्धके सोलह वर्ष पश्चात् पुन धृतराष्ट्रसे हिमालयपर जाकर भट की ओर उनके राग-द्वेषाभिभूत मनको अपनी सुधासिक्त वाणीसे आप्लावित कर तपस्याभिमुखी बनाया। जब सरस्वती तीरवासी आभाराने वृष्णिवंशकी स्त्रियाको अर्जुनक दखते-देखते लूट लिया, तब शोक और अपमानसे भ्रमहृदय अर्जुन अन्तिम बार भगवान् वंदव्यासके दर्शनके लिये गये। व्यासजीने उन्हें कालचक्रके उत्थान और पतनका उपदेश देकर विदा किया।

जन्म और कार्यस्थल—भगवान् वेदव्यासके जन्म और कार्यस्थलके सम्बन्धमें यद्यपि विभिन्न किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं तथापि श्रीमद्भागवत, महाभारत और देवीभागवतके अनुसार यमुनाके अज्ञात द्वीपको महर्षि व्यासका जन्मस्थान मानकर उनका आश्रम प्रमुखतः सरस्वतीतटवर्ती बदरीवनको ही विद्वानोंने माना है। इस मान्यताका आधार व्यासजन्म श्रीमद्भागवतादि रचनाएँ ही हैं। श्रीमद्भागवतके प्रथम स्कन्धमें इस बातका प्रबल प्रमाण विद्यमान है कि भगवान् व्यासने अपना साधनारत जीवन सरस्वती-तटपर ही बिताया और देवर्षि नारदकी प्रेरणासे वहाँ श्रीमद्भागवतकी रचना कर आत्मतोष प्राप्त किया।^३ यह स्थान कहाँ किस स्थितिमें है, इसका यत्किञ्चित् परिचय यहाँ देना असंगत न होगा—

१ स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि कैलास पर्वतं प्रति। अप्रमत्त स्थितो दान्त पृथिवीं परिपालय ॥ (महा० सभा० ४६।१७)

२ कालमूलमिदं सर्वं जगद्वाजं धनञ्जय ॥

काल एव समादत्ते पुनरेव यदुच्छ्या। स एव बलवान् भूत्वा पुनर्भवति दुर्बल ॥ (महा० मौसल० ८।३३।३४)

३ स कदाचित्सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि। विविचदश आसीन उदिते रविमण्डले ॥ (श्रीमद्भाग० १।४।१५)

व्यासपुरम सरस्वतीतटपर व्यासाश्रम—हरियाणा-प्रान्तके अम्बाला मण्डलवर्ती जगाधरी (यमुनानगर) नामक स्थानस लगभग पचीस किलोमीटर उत्तरमे बिलासपुर नामक समृद्ध गाँव है। इसीका प्राचीन नाम व्यासपुर है। राजकीय अभिलेखाके अनुसार यह छ सौ वर्षसे निरन्तर बसा हुआ है। इसी ग्रामके दक्षिणमे व्याससरोवर है, जिसे यहाँकी जनता परम्परागत रूपमे भगवान् व्यासका आश्रमस्थल मानती आ रही है। इस स्थानसे लगभग दो फलाँग दूर द्वादशमासप्रवाहिणी नदीके रूपमे ब्रह्मनदी सरस्वतीके दर्शन होते हैं। इसी व्यासाश्रम अथवा व्याससरोवरके उत्तरमे एक कोसकी दूरीपर तीर्थराज कपालमोचन तथा ऋणमोचन नामक दो सरोवर हैं, जहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमापर विशाल मेला लगता है। यहाँसे लगभग पचीस किलोमीटर उत्तरमे आदिबदरी नामक प्राचीनतम देवमन्दिर पर्वतशिखरपर विद्यमान है। यहाँ नगाधिराज हिमालयकी यात्रा पूर्ण कर ब्रह्मनदी सरस्वती मैदानी क्षेत्रम उतरकर पूर्वोक्त व्यासाश्रमके पार्श्वम प्रवाहित होती हुई कुरुक्षेत्रमे पहुँचती है। यहाँ सरस्वतीनदीके तटपर ही अगस्त्याश्रम, मुद्गलाश्रम आदि ऋषियोंके स्थान हैं, जहाँ आज भी अनेकानेक साधक तपस्वी साधनारत दीख पड़ते हैं।^१

व्यासपुर एव इस समस्त क्षेत्रकी जनता सनातन परम्परासे ही व्याससरोवरको भगवान् वेदव्यासका आश्रम मानती आ रही है।

राजकीय अभिलेखोमे व्यासाश्रम—आगल-शासन-कालके प्रारम्भिक अभिलेख (सन् १८८७-८८), जो भारतीय भू-संरक्षणका आदिम अभिलेख माना जाता है, मे स्पष्ट लिखा है—हिन्दूधर्मके सर्वश्रेष्ठ महर्षि वेदाक सम्पादक श्रीवदव्यासका आश्रम यही बिलासपुरका दक्षिणदिगस्थ व्याससरोवर है। इसी व्याससरोवरके नामपर यह गाँव पहले व्यासपुरके नामसे बसा था और फिर प्रयोगादिवश विण्डिकर उच्चारणमे बिलासपुर हो गया है।

स्कन्दपुराण, हिमाद्रिखण्ड, आदिबदरीक्षेत्र-माहात्म्यम भी व्याससरोवरका स्पष्ट उल्लेख है।^२ कुछ लोग उत्तपञ्चलीय बदरीनारायण-धामकी ओर बदरीवन मानते हैं। यद्यपि

शास्त्र और लोकमान्यताके अनुसार यह भी बदरीवन ही है, परन्तु जहाँ व्यासाश्रमकी स्थिति स्वीकार की गयी है, वह बदरीवन नहीं है। वह बदरीवन तो व्याससरोवरका पार्श्ववर्ती क्षेत्र ही है।

इतना होनेपर भी व्यासजीके अनेक आश्रमोका परिचय आज प्राप्त होता है, जो विभिन्न प्रान्तोमे स्थित हैं। बिलासपुरके व्यासाश्रमके अतिरिक्त विभिन्न स्थानाम स्थित उनके आश्रमोका अद्यतन विवरण इस प्रकार है—

१ व्यासाश्रम—भावुक जनाका आस्थोकेन्द्र—यह आश्रम 'माना' ग्रामम बदरीनारायणसे दो मील आगे, भारतकी उत्तरी सीमाके अन्तिम ग्रामम स्थित है।

२ व्यासगुफा—भदौचके निकट विद्यमान इस गुफाको भगवान् व्यासकी तपस्थली मानकर भावुक जन इसके दर्शनार्थ प्राय यहाँ आया करते हैं।

३ व्यासटीला—नैमिषारण्यम विद्यमान यह टीला श्रद्धालु यात्रियोंके लिये विशेष आकर्षणका केन्द्र है। प्रतिवर्ष गुरुपूर्णिमाको यहाँ उत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ व्यासगद्दी भी है, जहाँ शौनकादि अट्ठासी हजार ऋषि-मुनियाद्वारा पुराणपारायण हुआ था।

४ बासम—व्यासाश्रमका अपभ्रंशरूप यह स्थान आन्ध्रप्रदेशम नान्देडसे पहले धर्मानादके निकट है। यहाँ गोदावरीतटपर प्राचीन सरस्वती और शिवके मन्दिर हैं। इस स्थानको व्यासजीकी तपोभूमि माना जाता है। यहाँके शिवमन्दिरको व्यासजीद्वारा स्थापित और विशेष चमत्कारयुक्त माना जाता है।

५ वेदव्यास वारासेय—रामपुरमे यह स्थान नगरसे बाहर चबूतरेके रूपमे है। सिद्धपीठके रूपम मान्यताप्राप्त यह स्थान श्रद्धालुओंका पूजास्थान है।

६ व्यासस्थली—हरियाणाप्रान्तके करनाल मण्डलके अन्तर्गत यह स्थल कौल ग्रामक निकट विद्यमान है और विकृत होकर बस्तली बन चुका है। यहाँसे थोड़ी दूरपर सरस्वतीनदी भी विद्यमान है। कहते हैं कभी यहाँके हृदम नीलोत्पल हुआ करते थे।

७ व्यासाश्रम-गुजरातम अहमदाबादके निकट मातृगया

१ आदिबदरी व्यासपुर आदि जानेके लिये यमुनानगरसे सदैव बस तथा आदि सवारियों सुलभ रहती हैं।

२ व्यासाश्रम इति ख्यातो नाम्ना व्याससरोवर । (स्कन्दपुराण)

सिद्धपुरके पार्श्वस्थ ग्रामम भी व्यासाश्रम बताया जाता है।

८ मथुरा-आगराके मध्य, महाकवि सूरके साधनास्थल रुणकतागाँवसे ६ मील दूर वेदव्यासजीका आश्रम है, जहाँ उनका मन्दिर भी बना हुआ है।

इस प्रकार विभिन्न दिशाओं, क्षेत्रों और प्रान्तासे उपलब्ध व्यासाश्रमाके आधारपर कहा जा सकता है कि श्रीवेदव्यासजीका क्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष था।

भारतीय पारम्परिक मान्यता उन्हें अजरामर मानती है। आज भी वर्षगाँठके अवसरपर जिन सप्त चिरञ्जीवियोंका स्मरण किया जाता है, उनमें व्यासजी भी प्रमुख घटक हैं।*

महाभारत-जैसे बृहद् व्यापक इतिहास, अष्टादश पुराण, ब्रह्मसूत्रादि ग्रन्थरत्नाके प्रदाता भगवान् वेदव्यासजीका लोगापर महान् अनुग्रह है। आज भी योगीराज, नारायणाश्रित वेदव्यास अनन्तरूपमें विश्वम विद्यमान हैं।

इस प्रकार साक्षात् नारायण ही अपने अशके रूपमें वेदव्यासजीके नामसे आविर्भूत हुए। इनके आविर्भावके विषयमें महाभारत (आदि० ६०।३५)-में कहा गया है कि ये जन्मते ही बढकर युवा हो गये स्वतः बिना किसीके द्वारा पढाये ही समस्त अङ्गासहित वेदादिशास्त्रम तथा परमात्मतत्त्वके ज्ञानमें निष्णात हो गये तथा प्रकट होते ही वेदपाठ करने लगे—

जातमात्रश्च य सद्य इष्ट्या देहमवीवृधत्।

वेदाध्याधिजग साङ्गान् सेतिहासान् महायशा ॥

परावरज्ञो ब्रह्मर्षि कवि सत्यव्रत शूचि ॥

वेदव्यासजीका अवतार ही ज्ञानमूर्तिके रूपमें हुआ।

लोकम वेदज्ञानकी प्रतिष्ठा करना तथा पुण्य और इतिहास (महाभारत)-के माध्यमसे उसे जन-जनम स्थापित करना इनके अवतरणका मुख्य उद्देश्य रहा है। लोग सदाचारी बन धर्माचरण कर, अपने-अपने वर्णाश्रमका परिपालन करे तथा सदा भावचिन्तनम निमग्न रह, इसके लिये उन्होंने महत्त्वपूर्ण बात बतायी हैं जो श्रीमद्भगवत्तादि पुराणों तथा व्यासस्मृति आदिम उल्लिखित हैं। व्यासजी सदाचारकी प्रतिष्ठाम मातृ-पितृभक्तिको मुख्य मानते हैं। वे बताते हैं कि माता

सर्वतीर्थमयी है, पिता सम्पूर्ण दवताआका स्वरूप है, इसलिए सब प्रकारसे यज्ञपूर्वक माता-पिताका पूजन करना चाहिये—
सर्वतीर्थमयी माता सर्वदवमय पिता।

मातर पितर तस्मात् सर्वयज्ञन पूजयत् ॥

(पद्य० सृष्टि० ४३।११)

वेदव्यासजी बताते हैं कि गङ्गाजीके नामके स्मरणमात्रसे पातक, कीर्तनसे अतिपातक और दर्शनसे भारी पाप (महापातक) भी नष्ट हो जाते हैं—

गङ्गेति स्मरणादेव क्षय याति च पातकम्।

कीर्तनादतिपापानि दर्शनाद् गुरुकल्पम् ॥

(पद्य०, सृष्टि० ६०।५)

सयत् एव सत्य वाणीकी महिमाम व्यासजी कहते हैं—
सत्यसे पवित्र हुई वाणी बाले तथा मनसे भी जो पवित्र तान पड़े, उसीका आचरण कर—

'सत्यपूता वदेद् वाणी मन पूत समाचरत्।'

(पद्य० स्वर्ग० ५९।२०)

अपनी प्रशंसा न कर तथा दूसरेकी निन्दाका त्याग कर दे। वेदनिन्दा और देवनिन्दाका यज्ञपूर्वक त्याग करना चात्मान प्रशंसेद्धा परनिन्दा च वर्जयत् ॥
वदनिन्दा दवनिन्दा प्रयत्नेन विवर्जयेत्।

(पद्य० स्वर्ग० ५५।३५-३६)

भगवान् वेदव्यास लोगोको शिक्षा दते हुए अपने एक महत्त्वपूर्ण उपदेशम बताते हैं कि मनुष्यको तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दानका एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्यकीर्ति श्रीकृष्णक गुणों और लीलाआका वर्णन किया जाय—

इद हि पुस्तपस श्रुतस्य वा

स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो ।

अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो

यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् ॥

(श्रीमद्भ० १।५।२२)

युग-युगम आविर्भूत होनेवाले भगवान् वेदव्यासजीको नमस्कार है।

***

भगवान् सदाशिवके विविध अवतार

[भगवान् सदाशिवका लीला-विलास ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोमे विराजमान है। लीलाभिनयके लिये प्रभु जब इस जगत्की सृष्टि करते हैं तो अनन्तर्यामिरूपसे स्वयं भी इसमें प्रविष्ट हो जाते हैं—व्याप्त हो जाते हैं—‘तत्सुद्धा तदेवानुप्रविशत्’ और जब आवश्यकता समझते हैं तो स्वयं भी व्यक्तरूपसे प्रकट हो जाते हैं। वेदोमे भगवान् शिवकी महिमा और उनकी करुणाका विशेष गान हुआ है। रुद्र, शिव, भृगु, भव आदि ये सभी उन्हीके नाम हैं। उनका घोर तथा अघोर—दो रूपोमे विशेष वर्णन आया है। भगवान् शिवकी सहारलीलाकी मूर्ति घोर एवं रक्षण तथा पालन-पोषणकी मूर्ति अघोर कहलाती है। वेदोमे जहाँ एक रुद्रकी चर्चा है, वहीं ‘असंख्यारुद्र’ पदसे अनन्तानन्त रुद्रोका निर्वचन किया गया है। एकादश रुद्र तो प्रसिद्ध हैं ही, ऐसे ही भगवान् शिव सृष्टिके मूलतत्त्व लिङ्गके रूपमे प्रकट हैं और पूजित होते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग, बाणालिङ्ग, स्वयम्भूलिङ्ग आदि भगवान् शिवके लिङ्गरूपमे प्राकट्यके द्योतक हैं। ऐसे ही अष्टमूर्तियाँके रूपमे भी उनकी उपासना होती है। सद्भाजात, वामदेव, तत्पुरुष आदि उनके पञ्च स्वरूप प्राप्त होते हैं। पुराणोमे तो भक्तोके कल्याणके लिये भगवान् शिवके विभिन्न रूपोमे अवतरणका वर्णन प्राप्त होता है। महाकाल, भैरव, यक्ष, दुर्वासा, हनुमान्, पिप्पलाद, हंस आदि लीलावतारोकी कथाएँ अत्यन्त कल्याणकारिणी हैं। उनका अर्धांगीश्वर तथा हरिहरके रूपमे अवतरण विश्वको शिक्षा देनेके लिये ही हुआ। ऐसे ही प्रणवके रूपमे उनका ही अवतरण होता है। मृत्युञ्जय, दक्षिणामूर्ति, नटराज, भिक्षुक, महाकाल, पञ्चमुख, नीलकण्ठ, परशुपति, त्र्यम्बक तथा योगेश्वरावतार आदि अनेक नाम-रूपोमे प्रकट होकर भगवान् विविध लीलाएँ की हैं, जो भक्तोके लिये अतीव मङ्गलदायिनी हैं। यहाँ संक्षेपमे भगवान् सदाशिवकी कुछ अवतार-कथाओको प्रस्तुत किया जा रहा है—सम्पादक]

महादेवका नन्दीश्वरावतार

(आचार्य प० श्रीरामदत्तजी शास्त्री)

वन्दे महानन्दमन्तलील
महेश्वर सर्वविभु महान्तम्।
गौरीप्रिय कार्तिकविघ्नराज-
समुद्भव शङ्करमादिदेवम्॥

‘जा परमानन्दमय है, जिनकी लीलाएँ अनन्त हैं, जो ईश्वरके भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान्, गौरीके प्रियतम तथा कार्तिकेय और विघ्नराज गणेशको उत्पन्न करनेवाले हैं, उन आदिदेव शङ्करकी मैं वन्दना करता हूँ।’

प्राचीन कालम एक बार सनत्कुमारजीने नन्दीश्वरजीसे पूछा कि ह नन्दीश्वर। आप महादेवके अशसे कैसे उत्पन्न हुए तथा आपने शिवत्व कैसे प्राप्त किया? यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप कहिये—

नन्दीश्वर बोले—हे सनत्कुमार। शिलाद नामके एक ऋषि थे। पितरोके उद्धारकी इच्छासे उन्होंने इन्द्रके उद्देश्यसे बहुत समयतक कठोर तप किया। तपसे सतुष्ट होकर इन्द्र उनको वर देनेका गये। इन्द्रने शिलादसे कहा—‘मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर माँगो। तब इन्द्रको प्रणामकर आदरपूर्वक स्तोत्रांसे

स्तुतिकर शिलाद हाथ जाडकर बोले—हे देवेश। आप प्रसन्न हो तो मुझे मृत्युहीन अयोनिज पुत्रकी प्राप्ति हो। इन्द्र बोले—हे मुने। मैं तुमको मृत्युहीन अयोनिज पुत्र नहीं दे सकता, क्योंकि विष्णुभगवान्से ब्रह्मातक सब मृत्युवाले हैं औरकी तो बात ही क्या है। यदि भगवान् शिव प्रसन्न हो जायें तो वह तुम्हारे लिये मृत्युहीन अयोनिज पुत्र प्रदान कर सकते हैं अतः आप शिवजीको प्रसन्न करें। इतना कहकर इन्द्र अपने लोकको चले गये।

इन्द्रके जानके बाद शिलादने दिव्य सहस्रवर्षतक महादेवजीकी आराधना की। उनकी आराधनासे प्रसन्न होकर भगवान् शिव प्रकट हुए तथा शिलादसे कहा—हे शिलाद। मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। भगवान् शिवके ध्यानम मग्न और समाधिमे लीन शिलादमुनिने शिवकी वाणीको नहीं सुना। तब शिवने उन मुनिका हाथसे स्पर्श किया, जिससे उनकी समाधि छूट गयी और अपन नेत्रांके सम्मुख अपने आराध्य उमासहित भगवान् शम्भुको देखकर वे मुनि आनन्दपूर्वक उनके चरणाम गिर पड़।

चडे हर्षस गद्गदवाणीम वे शिवजीकी स्तुति करन लग। तय दवदेवेश भगवान् शिवजीन शिलादस कहा कि ह तपोधन! में तुम्ह वर देने आया हूँ। शिवजाक एस वचन सुनकर शिलाद बाले—ह महेश्वर! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं ता आप मुझको अपन समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र प्रदान कर।

शिवजी बाले—ह विप्र! में स्वयं हो तुम्हार यहाँ नन्दी नामक अयोनिज पुत्ररूपसे प्रकट होऊँगा। ह मुने! तुम मुझ लाकत्रयीक पिताक भी पिता हानका साभाग्य प्राप्त करोग। इस प्रकार शिलादको वर दकर शिव पार्वतीसहित अन्तर्धान हो गय। शिलादमुनिने अपन आश्रमपर आकर यह सारा वृत्तान्त अन्य मुनियोंस कहा ता सभी मुनि अत्यन्त प्रसन्न हुए।

हे सनत्कुमार! कुछ समय बीतनपर एक दिन शिलाद यज्ञ करनेके निमित्त यज्ञक्षेत्रको जात रह थे। में उसी समय उन शिवकी आज्ञासे उनका पुत्ररूप हाकर प्रलयाग्निक समान देदीप्यमानरूपम प्रकट हुआ। उस समय दवताआने फूल बरसाये तथा ऋषिगण भी चारा तरफस पुष्पवृष्टि करने लग। ह मुने! उस समय मेरा स्वरूप प्रलयकालक सूर्य और अग्निक समान प्रकाशित तथा त्रिनत्र, चतुर्भुज और जटामुकुटधारी था। साथ ही वह त्रिशूल आदि शस्त्राका धारण किये हुए था। मेरा ऐसा स्वरूप देखकर मेरे पिताने मुझे प्रणाम किया और बोले—हे सुरेश्वर! तुमने मुझ महान् आनन्द दिया हे, इस कारण तुम्हारा नाम 'नन्दी' हुआ। तदनन्तर मेरे पिता मुझे अपनी पर्णकुटीम ले गये। पर्णकुटीम पहुँचकर मैंने अपना वह रूप त्यागकर मनुष्यशरीर धारण कर लिया।

हे सनत्कुमार! मुझपर अत्यधिक स्नेह करनेवाले उन शालकायनके पुत्र शिलादने मेरे सम्पूर्ण जातकर्म आदि सत्कार किये। पाँच वर्षकी अवस्थाम ही मेरे पिताने मुझे साङ्गोपाङ्ग चंदोको और शास्त्राको पढाया। सातवे वर्षमे मित्रावरुणसङ्ग दो मुनि शिवजीकी आज्ञासे मुझे देखनेको आये, तब मेरे पितासे सत्कारको प्राप्त हाकर वे मुनि अच्छी प्रकार बैठे और मुझे बारम्बार देखकर वे महात्मा बोले कि ह तात! सम्पूर्ण शास्त्राम

पारगामी ऐसा बालक हमन नहीं देखा, परतु यह तुम्हारा पुत्र नन्दा थाडा अवस्थामाला है। इसका आयु एक वषका ही और हागा। उन ब्राह्मणाक ऐसा कहनपर मेरे पिता शिलाद उच्च स्वरम रान लग। मैंने अपन पिताका रात हुए दपकर कहा—ह पिता! आप क्यों रात हैं यह में तत्त्वपूर्वक जानना चाहता हूँ? पिता बाले—ह पुत्र! में तुम्हारी अल्पमृत्युक दु पस दु छो हूँ। मैंने कहा—ह पिता! दवता दानव, यमराज काल तथा मनुष्य भा मुझ मार ता भा मेरा अल्पमृत्यु नहीं हागा इस कारण आप दु छा मत हाइय। ह पिता! यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ, आपका रापथ छाता हूँ। पिता बाले—ह पुत्र! तुम्हारा अल्पमृत्युका कौन दूर करगा? तब मैंने कहा—ह तात! म तपस अथवा विद्यासे मृत्युका दूर न करूँगा कवल महादवजाक भजनसे मैं इस मृत्युका जोदूँगा, इसम सदह नहीं है। नन्दीधर बाले—ह मुने! इस प्रकार कहकर पिताक चरणाम सिरसे प्रणामकर और उनकी प्रदक्षिणा करक मैं ब्रध वनको चला गया।

नन्दिकधर बाल—ह मुने! वनम जाकर मैं एकान्तस्थलमें स्थित हाकर अति कठिन तथा ब्रध मुनियाके लिये भी दुष्कर तप करने लगा। में पञ्चमुद्य सदाशिवके परम ध्यानम मग्न हो पवित्र नदीके उत्तर भागम एकाग्रचित्तसे सावधान हो रुद्रमन्त्र जपने लगा। तब प्रसन्न हाकर सदाशिव पार्वतीसहित प्रकट होकर बोले—हे शिलादनन्दन! तुम्हारे तपसे में सतुष्ट हूँ, तुम अभीष्ट वर माँगो। सामने शिव-पार्वतीका दखकर अपने सिरको उनके चरणामे झुकाकर मैं उनकी स्तुति करने लगा। तब उन परमेश वृषभध्वजने दोना हाथासे मुझे पकडकर स्पर्श किया तथा बोले—हे वत्स! हे महाप्राज्ञ! तुम्ह मृत्युसे भय कहाँ? उन दोनो ब्राह्मणाको मने ही भेजा था, तुम मेरे ही समान हा, इसमे कुछ सशय नहीं है। तुम पिता और सुहज्जनासहित अजर, अमर दु खरहित अविनाशी, अक्षय और मेरे प्रिय होगे। इस प्रकार कहकर उन्होंने अपनी कमलास बनी शिरोमाला उतारकर शीघ्र मेरे कण्ठमे डाल दा। हे मुने!

उस सुन्दर मालाको कण्ठम पहनते ही तीन नत्र, दस

भुजाआवाला माना में दूसरा शिव ही हो गया। परमेश्वरने कहा और क्या श्रद्धा वर दूँ? इतना कहकर वृषभध्वजन अपना जटाआसे हारक समान निर्मल जल ग्रहणकर 'नदी हो' ऐसा कहकर उसको भर ऊपर छिड़का। उस जलसे पाँच शुभ नदियाँ—१-जटोदका, २-त्रिलोता, ३-वृषध्वनि, ४-स्वर्णोदका और ५-जम्बूनदी उत्पन्न होकर बहने लगीं। यह पञ्चद नामक परम पवित्र शिवका पृष्ठदेश जपेश्वरक समाप वर्तमान है। शिवजी पार्वतीआस बाल कि मैं नन्दीको गणेश्वरदम अभिषिक्त करता हूँ, तुम्हारा इसम क्या सम्मति है? पार्वतीआ बालीं—हे देवश! यह शिलादपुत्र नन्दी आजसे मेरा महाप्रिय पुत्र हुआ।

तदनन्तर शिवजीन अपन सभी गणाको बुलाकर कहा कि यह नन्दीश्वर मेरा पुत्र, सब गणाका अधिपति तथा प्रियगणाम मुख्य हुआ, सभीका मेरे इस वचनका पालन

करना चाहिये। तुम सब प्रीतिपूर्वक नन्दीको स्नान कराओ आर आजसे यह नन्दी तुम सबका स्वामी हुआ। शिवजीके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण गणपति 'बहुत अच्छा' कहकर सब अभिषेककी सामग्री ले आय। तदनन्तर इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता तथा नारायण, सम्पूर्ण मुनि प्रसन्न हो सब लोकासे आय। शिवक नियोगस ब्रह्माजीने सावधान हा नन्दीका अभिषेक किया, तब विष्णुने फिर इन्द्रने इसके पश्चात् लाकपालाने अभिषेक किया। तब सभान नन्दीश्वरजीकी स्तुति की।

नन्दीश्वरने कहा—ह विप्र! इस प्रकार गणाध्यक्षपदपर अभिषेक हानके उपरान्त मुझ नन्दान ब्रह्माजीकी आज्ञासे सुयशा नामवाली भरतृका परम मनोहर कन्यास विवाह किया। विवाहक समय जब मैं उस रूपवती सुन्दरी सुयशाके साथ मनोहर सिंहासनपर बैठा तब महालक्ष्मीने मुझ मुकुटस सजाया देवाने अपने कण्ठका दिव्य हार मुझ दिया। श्वत वृषभ, हाथी तथा सिंहका ध्वजा, सुवर्णका हार इत्यादि वस्तुएँ मुझ मिलीं। विवाहके पश्चात् मैंने ब्रह्माजी विष्णुजीक चरणाम नमस्कार किया तभी शिवजीन मुझे सपत्नीक दख परम प्रातिसे कहा—हे सप्तुत्र! तुम पति और यह सुयशा तुम्हारी पत्नी ह। मैं तुमको वही वर दूँगा जो तुम्हारे मनम है। तुम मेरे सदा प्रिय होगे, तुम अजय, महाबली हाकर पूजनीय हाग। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम होगे, जहाँ तुम होगे वहाँ मैं रहूँगा। इस प्रकार कहकर शिवजी उमासहित केलासकी चले गय। नन्दीश्वर बाले—हे सनत्कुमार! जिस प्रकार मैंने शिवत्व प्राप्त किया वह कथा मैंने आपको सुना दी। (शिवपुराण)

~ ~ ~

‘पूर्ण शिव धीमहि’

या धत्त भुवनानि सप्त गुणवान् सृष्टा रज सश्रय सहर्ता तमसान्वितो गुणवर्ती मायामतीत्य स्थित ।

सत्यानन्दमननबोधममल ब्रह्मादिसत्तास्पद नित्य सत्त्वसमन्वयादधिगत पूर्ण शिव धीमहि॥

जो रजागुणका आश्रय संकर ससारकी सृष्टि करते हैं सत्त्वगुणसे सम्पन्न हो साता भुवनाका धारण-पोषण करते हैं तमोगुणसे युक्त ही सबका सहार करते हैं तथा त्रिगुणमयी मायाको लौघकर अपने शुद्ध स्वरूपम स्थित रहते हैं, उन सत्यानन्दस्वरूप अनन्त बोधमय निर्मल एवं पूर्णब्रह्म शिवका हम ध्यान करते हैं। वे ही सृष्टिकालम ब्रह्मा पालनके समय विष्णु और संहारकालमे रुद्र नाम धारण करते हैं तथा सदेव सात्त्विकभावकी अपनानेसे ही प्राप्त होते ह।

~ ~ ~

शङ्करके पूर्णावतार—कालभैरव

(डॉ० श्रीमुकुन्दपतिजी त्रिपाठी 'रत्नमालीय')

देवराजसेव्यमानपावनाइधिपङ्कज
व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखर कृपाकरम् ।
नारदादियोगिवृन्दवन्दित दिगम्बर
काशिकापुराधिनाथकालभैरव भजे ॥
भानुकोटिभास्वर भवाब्धितारक पर
नीलकण्ठमौषित्ताथंदायक त्रिलोचनम् ।
कालकालम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षर
काशिकापुराधिनाथकालभैरव भजे ॥

देवराज इन्द्र जिनके पावन चरणकमलांकी भक्तिपूर्वक निरन्तर सेवा करते हैं, जो व्यालरूपी विकणल यज्ञसूत्र धारण करनेवाले हैं, जिनके ललाटपर चन्द्रमा शोभायमान है, जो दिगम्बरस्वरूपधारी हैं, कृपाकी मूर्ति हैं, नारदादि सिद्ध योगिवृन्द जिनकी सेवामें लगे रहते हैं, उन काशीपुरीके अभिरक्षक स्वामी कालभैरवकी में चरण-वन्दना करता हूँ। जो करोडों सूर्यके समान दीप्तिमान हैं, जो भयावह भवसागर पार करानेवाले परम समर्थ प्रभु हैं, जो नीले कण्ठवाले, अभीष्ट वस्तुको देनेवाले और तीन नेत्रवाले हैं, जो कालके भी काल, कमलके समान सुन्दर नयनवाले, अक्षमाला और त्रिशूल धारण करनेवाले अक्षरपुरुष हैं, उन काशीपुरीके प्रभु कालभैरवकी में आराधना करता हूँ।

अधर्ममार्गको अवरुद्ध कर, धर्म-सतुकी प्रतिष्ठापना करनेवाले, स्वभक्ताको अभीष्ट सिद्धि प्रदान करनेवाले, कालका भी केंपा देनेवाले, प्रचण्ड तेजामूर्ति अघटितघटन-सुघट-विघटन-पटु कालभैरवजी भगवान् शङ्करके पूर्णावतार* हैं, जिनका अवतरण ही पञ्चानन ब्रह्मा एव विष्णुके गर्वापहरणके लिये हुआ था। भैरवी-यातना-चक्रमें तपा-तपाकर पापियाके अनन्तानन्त पापाको नष्ट कर देनेकी विलक्षण क्षमता उन्हें प्राप्त है। देवमण्डलीसहित देवराज इन्द्र और ऋषिमण्डलासहित देवर्षि नारद उनकी स्तुति कर अपनेकी धन्य मानत हैं।

उनकी महिमा अद्भुत है। उनकी लीलाएँ विस्मयकारिणी हैं। उन महामहिमावान्के चरणामें शीश नवाते हुए यहाँ उनका सक्षिप्त आध्यान शिवपुराणके आधारपर प्रस्तुत किया जा रहा है—

अति प्राचीन कालमें एक बार सुमेरुपर्वतके मनोरम शिखरपर ब्रह्मा और शिवजी बैठे हुए थे। उसी कालमें परम-तत्त्वकी जिज्ञासासे प्रेरित होकर समस्त देव और ऋषिगण वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा-विनयपूर्वक शीश झुकाकर, हाथ जोड़कर ब्रह्माजीसे निवेदन किया—'हे देवाधिदेव! प्रजापति! लोकपति! लोकपालक! कृपाकर हमें परम अविनाशी तत्त्वका उपदेश दे। हमारे मनमें उस परम-तत्त्वकी जाननेकी प्रबल अभिलाषा है।'

भगवान् शङ्करकी विश्वविमाहिनी मायाके प्रभावसे मोहग्रस्त हो ब्रह्माजी यथार्थ तत्त्वबोध न करकर आत्मप्रशंसामें प्रवृत्त हो गये। वे कहने लगे—

जगद्योनिरह धाता स्वयम्भूर ईश्वर ।
अनादिभागह ब्रह्म ह्येक आत्मा निरञ्जन ॥
प्रवर्तको हि जगतामहमेव निवर्तक ।
सर्वतका मदधिको नान्य कश्चित् सुरोत्तमा ॥

(शिवपुराण शतरुद्रसंहिता ८।१३-१४)

हे समुपस्थित देव एव ऋषिगण! आदरपूर्वक सुन— मैं ही जगच्चक्रका प्रवर्तक, सर्वतक और निवर्तक हूँ। मैं धाता स्वयम्भू, अज अनादि ब्रह्म तथा एक निरञ्जन आत्मा हूँ। मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है।

सभामें विद्यमान भगवान् विष्णुको उनकी आत्मश्लाघा नहीं रुची। अपनी अवहेलना किसे अच्छी लगता है? अमर्षभरे स्वस्व उन्होंने प्रतिवाद किया—'हे धाता! आप कसौ मोहभरी बात कर रहे हैं? मरी आज्ञासे ही तो आप सृष्टिकार्यमें प्रवृत्त हैं। मेरे आदेशकी अवहेलना कर किसानकी प्राणरक्षा सम्भव नहीं। कदापि सम्भव नहीं—

ममाज्ञया त्वया ब्रह्मन् सृष्टिरया विधीयते।

जगता जीवन नैव मामनादृत्य चेश्वरम्॥

(शिवपुराण शतरुद्रसंहिता ८।१८)

पारस्परिक विवाद-क्रमम आरोप-प्रत्यारोपका स्वर उत्तरोत्तर तीखा होता गया। विवाद-समापन-क्रमम जब वेदाका साक्ष्य माँगा गया तो उन्होंने शिवको परमतत्त्व अभिहित किया। मायाविमोहित ब्रह्मा तथा विष्णु—किसीको भी वेद-साक्ष्य रास नहीं आया। वे चाल पड़े—और वेदो! तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो गया हे क्या? भला अशुभ वेशधारी, धूलिधूसर, पीतवर्ण, दिगम्बर, रात-दिन शिवाके साथ रमण करनेवाले शिव कभी परमतत्त्व कैसे हो सकते हैं? वाद-विवादके कटुत्वको समाप्त करने हेतु प्रणवन भूतरूप धारणकर भगवान् शिवकी महिमा प्रकट करते हुए कहा—लीलारूपधारी भगवान् शिव अपनी शक्तिके बिना कभी रमण नहीं कर सकते। वे परमेश्वर शिवजी स्वयं सनातन ज्योतिस्वरूप हैं और उनकी आनन्दमयी यह 'शिवा' नामक शक्ति आगन्तुकी न होकर शाश्वत है। अतः आप दोनों अपन भ्रमका परित्याग कर। ॐकारके निभ्रान्त वचनाको सुनकर भी प्रबल भवितव्यताविश ब्रह्मा एवं विष्णुका मोह दूर नहीं हुआ तो उस स्थलपर एक दिव्य ज्योतिः प्रकट हुई, जो भूमण्डलसे लेकर आकाशतक परिब्याप्त हो गयी। उसका मध्यम दोनोंने एक ज्योतिर्मय पुरुषको देखा। उस समय ब्रह्माके पाँचव मुखने कहा—'हम दोनोंके बीचमे यह तीसरा कान है जो पुरुषरूप धारण किये है?' विस्मयको और अधिक सभन करते हुए उस ज्योतिःपुरुषने त्रिशूलधारी, नीललोहित स्वरूप धारण कर लिया। ललाटपर चन्द्रमासे विभूषित उस दिव्य स्वरूपको देखकर भी ब्रह्माजीका अहङ्कार पूर्ववत् रहा। पहलकी तरह ही वे बोल पड़े—

'आओ, आओ वत्स चन्द्रशेखर आओ। डरो मत। मैं तुम्हें जानता हूँ। पहले तुम मरे भस्तकसे पैदा हुए थे। रानेके कारण मैंने तुम्हारा नाम 'रुद्र' रखा है। मरी शरणमे आ जाओ। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा।'

ब्रह्माजीकी गर्वमयी बात सुनकर भगवान् शिव

कुपित हुए और उन्होंने भयङ्कर क्रोधमे आकर 'भैरव' नामक पुरुषको पैदा किया, जिन्हें ब्रह्माको दण्डित करनेका प्रथम कार्य सौंपा गया—

'प्राक्च पङ्कजजन्मासौ शास्यस्ते कालभैरव।'।

(शिवपुराण शतरुद्रसंहिता ८।४६)

उनका नामकरण करते हुए भगवान् शिवने व्यवस्था दी—'त्वत्तो भेष्यति कालोऽपि ततस्त्व कालभैरव।'। (शिवपुराण, शतरुद्रसंहिता ८।४७)

ह महाभाग। काल भी तुमसे डरेगा, इसलिये तुम्हारा विख्यात नाम 'कालभैरव' होगा। उसके अपर नामोका उल्लेख करत हुए उन्होंने कहा—ह वत्स! तुम कालके समान शोभायमान हो इसलिये तुम्हारा नाम 'कालराज' रहेगा। तुम कुपित होकर दुष्टका मर्दन करागे, इसलिये तुम्हारा नाम 'आमर्दक' होगा। भक्तोका पापाका तत्काल भक्षण करनेकी सामर्थ्यसे युक्त होनेके कारण तुम्हारा नाम 'पापभक्षण' होगा। तदनन्तर भगवान् शिवने उसी क्षण उन्हे काशीपुरीका आधिपत्य भी सौंप दिया और कहा—येरी जा मुक्तिदायिनी काशीनगरी है, वह सभी नगरियांस श्रेष्ठ है, हे कालराज! आजसे वहाँ तुम्हारा सदा ही आधिपत्य रहेगा—

या य मुक्तिपुरी काशी सर्वाभ्योऽहि गरीयसी।

आधिपत्य च तस्यास्ते कालराज सदैव हि॥

(शिवपुराण शतरुद्रसंहिता ८।५०)

भगवान् शिवसे इस प्रकार वरदान प्राप्त कर कालभैरवने अपनी बायीं टँगलीके नखसे शिवनिन्दामे प्रवृत्त ब्रह्माजीक पाँचव मुखको काट दिया, यह विचार कर कि पापी अङ्गका ही शासन अभीष्ट है।

'यदङ्गमपराश्रोति कार्यं तस्यैव शासनम्।'।

वह पाँचवाँ मुख (कपाल) उनके हाथमे आ चिपका। इस घटनासे भयभात विष्णु और ब्रह्माजी शतरुद्रीका पाठ कर भगवान् शिवसे कृपायाचना करने लगे। दानाका अभिमान नष्ट हो गया। उन्हे यह भलीभाँति ज्ञात हो गया कि साक्षात् शिव ही सच्चिदानन्द परमेश्वर गुणातीत परब्रह्म हैं। उनकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर शिवजाने भैरवजीको ब्रह्मा-विष्णुक प्रति कृपालु होनेकी सलाह दी—

‘त्वया मान्यो विष्णुरतो तथा शतधृति स्वयम्।’

(शिवपुराण शतरुद्रसंहिता ८।६१)

हे नीललाहित! तुम ब्रह्मा और विष्णुका सतत सम्मान करना। ब्रह्माजीको दण्ड देनेके क्रममें हे भैरव! तुम्हारे द्वारा उन्ह कष्ट पहुँचा है, अतः लोकशिक्षार्थ तुम प्रायश्चित्तस्वरूप ब्रह्महत्यानिवारक कापालिकव्रतका आचरण कर भिक्षावृत्ति धारण करो—

‘चर त्व सतत भिक्षा कपालव्रतमाश्रित।’

(शिवपुराण शतरुद्रसंहिता ८।६२)

भगवान् भैरव प्रायश्चित्ताचरण—लोलाम तत्काल प्रवृत्त हो गये। ब्रह्महत्या विकराल स्त्रीरूप धारणकर उनका अनुगमन करने लगी।

त्रैलोक्यभ्रमण करते हुए जब भगवान् भैरव वैकुण्ठ पहुँचे तो भगवान् विष्णुने उनका स्वागत—सत्कार करत हुए भगवती लक्ष्मीसे उन्ह भिक्षा दिलवायी।

तदनन्तर भिक्षाटन करते हुए भगवान् भैरव वाराणसीपुरीके ‘कपालमोचन’ नामक तीर्थपर पहुँच, जहाँ आते ही उनके हाथमें ससक्त कपाल छूटकर गिर गया और वह ब्रह्महत्या पातालमें प्रविष्ट हो गयी। अपना प्रायश्चित्त पूरा कर वे वाराणसीपुरीकी पूर्ण सुरक्षाका दायित्व सँभालने लगे। बटुकभैरव, आसभैरव, आनन्दभैरव आदि उनके विविध अंश—स्वरूप ह। उनकी महिमा वर्णनातीत है। वे भगवान् शिवके आदेश—‘तत्र (वाराणस्या) ये पातकिनरास्तेषां शास्ता त्वमेव हि।’ का अनुपालन कर रहे हैं। उनकी महिमाके विषयमें भगवान् विष्णु कहते हैं—

अयं धाता विधाता च लोकानां प्रभुरीश्वर ।

अनादि शरणं शान्तं पुरं षड्विंशसंमितं ॥

सर्वज्ञ सर्वयोगेश सर्वभूतैकनायक ।

सर्वभूतान्तरात्माय सर्वेया सर्वद सदा ॥

(शिवपुराण शतरुद्रसंहिता ९।११-१२)

ये धाता, विधाता, लोकोंके स्वामी और ईश्वर हैं। ये अनादि सबके शरणदाता, शान्त तथा छब्बीस तत्वासे युक्त हैं। ये सर्वज्ञ सब योगियोंके स्वामी, सभी जीवोंके नायक, सभी भूतोंकी अन्तरात्मा और सबकी सब कुछ देनेवाले हैं।

भगवान् भैरवका अवतरण अगहन मासकी अष्टमी

तिथि (कृष्णपक्ष)—का हुआ था, अतः उक्त तिथिको उनकी जयन्ती धूम-धामपूर्वक मनायी जाती है—

कृष्णाष्टम्या तु मार्गस्य मासस्य परमेश्वर ।

आविर्बभूव सत्स्तीला भैरवात्मा सता प्रिय ॥

(शिवपुराण शतरुद्रसंहिता ९।६३)

उपर्युक्त मास तथा तिथिको भक्तिभावपूर्वक उनकी पूजा करनेसे जन्म-जन्मान्तरके पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भगवान् शिवने भैरव—उपासनाकी महिमा बताते हुए पार्वतीजीसे कहा है—‘हे देवि! भैरवका स्मरण पुण्यदायक है। यह स्मरण समस्त विपत्तियोंका नाशक, समस्त कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला तथा साधकोंको सुखी रखनेवाला है, साथ ही लम्बी आयु प्रदान करता है और यशस्वी भी बनाता है।

मगतवारयुक्त अष्टमी और चतुर्दशीको कालभैरवक दर्शनका विशेष महत्त्व है। वाराणसीपुरीकी अष्ट दिशाओंमें स्थापित अष्टभैरव—रुद्रभैरव, चण्डभैरव, असिताम्बरभैरव, कपालभैरव, क्रोधभैरव, उन्मत्तभैरव तथा सहारभैरवका दर्शन—आराधन अभीष्ट फलप्रद है। रोली, सिन्दूर, रक्तचन्दनका चूर्ण, लाल फूल, गुड़, उडदका बड़ा, धानका लावा, ईखका रस, तिलका तेल, लोहवान, लाल वस्त्र धुना केला सरसाका तेल—ये भैरवजीकी प्रिय वस्तुएँ हैं, अतः इन्हें भक्तिपूर्वक समर्पित करना चाहिये।

भगवान् भैरव शाक्त साधकोंके भी परमाराध्य हैं। ये ही भक्ताकी प्रार्थना भगवती दुर्गाके पास पहुँचाते हैं। देवीके प्रसिद्ध ५१ पीठाकी रक्षामें ये भिन्न-भिन्न नाम-रूप धारण कर अहर्निश साधकोंको सहायतामें तत्पर रहते हैं। प्रतिदिन भैरवजीकी आठ बार प्रदक्षिणा करनेसे मनुष्याके सर्वविध पाप विनष्ट हो जाते हैं—

अष्टौ प्रदक्षिणीकृत्य प्रत्यह पापभक्षणम् ।

नरो न पापैर्लियेत मनोवाक्कायसम्भवं ॥

(काशीखण्ड ३१।१५१)

ऐस महाप्रभु भैरव समस्त जनोंके पाप-तापका शमन

कर।

ऋक्षवतार रोड़, बाँकनर

भगवान् शिवने यक्षरूपसे अवतार धारण किया था। भगवान् का यह यक्षावतार अभिमानियोंके अभिमानको दूर करनेवाला तथा साधु पुरुषोंके लिये भक्तिको बढ़ानेवाला है। एक बारकी बात है, समुद्र-मन्थनके बाद जब अमृत निकला तो उसका पानकर देवताओंने असुरापर विजय प्राप्त कर ली और इस खुशीमें वे उन्मत्त हो उठ तथा शिवाराधनाको भूल बैठे। उन्हें यह अभिमान हो आया कि हम ही सर्वशक्तिमान् हैं। भक्तिको अपनी भक्तिका—साधनाका मिथ्याभिमान हो जाय तो भगवान् को भला कैसे सहन हो। यह तो पतनका ही मार्ग ठहरा, अतः उन्होंने देवताओंके मिथ्या गर्वका दूर करनेके लिये 'यक्ष' नामक अवतार धारण किया और वे लीला करनेके लिये इसी यक्षरूपसे देवताओंके समीप जा पहुँचे। वहाँ भगवान् ने पूछा कि आप सब लोग एकत्र होकर यहाँ क्या कर रहे हैं, तो सभी देवता समुद्र-मन्थनके सदर्थ अपना-अपना पराक्रम बढ-बढकर सुनाने लगे और कहने लगे कि हमारी ही शक्तिसे असुर पराजित होकर भाग गये।

देवताओंके उन अभिमान-भरे वचनोंको सुनकर यक्षरूपी महादेवने कहा—'देवताओ! आपको गर्व करना ठीक नहीं, कर्ता-हर्ता तो कोई दूसरा ही देव है, आप लोग उन महेश्वरको भूलकर व्यर्थ ही अपने बलका अभिमान कर

रहे हैं। यदि आप अपनेको महान् बली समझते हो तो यह एक 'तृण' है, इसे आप तोड़कर दिखायें, ऐसा कहकर यक्षावतारी शिवने लीला करते हुए अपने तेजसे सम्पन्न एक तृण (तिनका) उनके पास फका और उसे तोड़नेके लिये कहा।

इन्द्रादि सभी देवताओंने प्रथम तो पृथक्-पृथक् और फिर मिलकर अनेक अस्त्र-शस्त्रोंका प्रयोग कर अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उस रुद्रतेज-सम्पन्न तृणका तोड़नेमें वे समर्थ न हो सके। भला, जब स्वयं शिव ही लीला कर रह थे तो उस लीलाको उनकी कृपाके बिना कौन समझ सके? देवता हतप्रभ हो गये।

उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ। आकाशवाणीमें कहा गया—'अरे देवो! भगवान् शंकर ही परम शक्तिमान् हैं, वे ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं। उनके बलसे ही सभी बलवान् हैं, उनकी लीला अपरम्पार है, उनकी लीलासे ही आप लोग मोहित हैं, आप सभी उन्हींको शरण ग्रहण करें।' यह सुनकर देवता लोग यक्षावतारी शिवको पहचान सके और अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान् शिवने अपने यक्षरूपका परित्याग करके शिव-रूप धारण किया, जिसका दर्शनकर देवताओंको बड़ा आनन्द हुआ। (शिवपुराण)

दुर्वासावतार

महातपस्वी तथा धर्मात्मा महर्षि दुर्वासा भगवान् शंकरके ही अवतार-रूप हैं। श्रेष्ठ धर्मका प्रवर्तन करने भक्तिको धर्मपरीक्षा करने तथा भक्तिको अभिवृद्धि करनेके लिये साक्षात् भगवान् शंकरने ही दुर्वासामुनिक रूपमें अवतार धारणकर अनेक प्रकारकी लीलाएँ की हैं। इस अवतारको संक्षिप्त कथा इस प्रकार है—

ब्रह्मज्ञानी अत्रि ब्रह्माजीके पुत्र थे। व ब्रह्माजीके मानसपुत्र कहलाते हैं। इनकी अनसूया नामकी सती-साध्वी धर्मपत्नी थी। अनसूयाका पातिव्रत-धर्म विश्व-विश्रुत ही है। पुत्रकी आकांक्षासे महर्षि अत्रि तथा देवी

अनसूयाने ऋक्षकुल नामक पर्वतपर जाकर निर्विन्ध्या नदीके पावन तटपर सौ वर्षतक दुष्कर तप किया। उनके तपका ऐसा प्रभाव हुआ कि एक उज्ज्वल अग्रिमयी ज्वाला प्रकट हुई, जिसने तीनों लाकाको व्याप्त कर लिया। देवता, ऋषि, मुनि सभी चिन्तित हो उठ। तब ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर—ये तीनों देव उस स्थानपर गये, जहाँ महामहर्षि अत्रि तथा देवी अनसूया तप कर रहे थे। तदनन्तर प्रसन्न होकर तीनों देवाने उन्हें अपने-अपने अंशसे एक-एक पुत्र (इस प्रकार तीन पुत्र) प्राप्त करनेका वर प्रदान किया।

वरदानके प्रभावसे ब्रह्माजीके अशसे चन्द्रमा, विष्णुक अशसे दत्तात्रेय तथा भगवान् शकरके अशसे मुनिश्रेष्ठ दुर्वासाका आविर्भाव हुआ। ये तीना अत्रि और अनसूयाके पुत्र कहलाये। दुर्वासाके रूपमे अवतार लंकर भगवान् शकरने अनेक लीलाएँ का है, जो अति प्रसिद्ध ह। भगवान् शकरके रुद्ररूपसे महर्षि दुर्वासा प्रकट हुए थे, इसीलिय उनका रूप अति रोद्र था, इसी कारण व अति क्रोधी भी थे, किंतु महर्षि दुर्वासा दयालुताकी मूर्ति ह, अत्यन्त करुणासम्पन्न ह। भक्ताका दुःख दूर करना तथा रोद्ररूप धारणकर दुष्टका दमन करना ही उनका स्वभाव रहा है। शिवपुराणमे कथा आयी ह कि एक बार नदीमे

स्नान करते समय महर्षि दुर्वासाका वस्त्र नदीके प्रवाहमे प्रवाहित हो गया। कुछ दूरीपर देवी द्रौपदी भी स्नान कर रही थीं, उस समय द्रापदीने अपने अचलका एक टुकड़ा फाड़कर उन्हे प्रदान किया, इससे प्रसन्न होकर शक्रावतार महर्षि दुर्वासान उन्हे वर दिया कि यह वस्त्रखण्ड वृद्धिको प्राप्तकर तुम्हारी लज्जाका निवारण करगा और तुम सदा पाण्डवाका प्रसन्न रहोगी। इसी वरका प्रभाव था कि जब कौरवसभामे दुःशासनके द्वारा द्रौपदीकी साडी खाची जाने लगी तो वह बढती ही गयी। वरके प्रभावसे द्रौपदीकी लाज बच गयी। इसी प्रकारसे इनके द्वारा अनेक भक्ताकी रक्षा हुई।

पिप्पलादावतार

जहाँ महान् त्याग, तपस्या, दान, प्ररोपकार एवं लोककल्याणके लिये आत्मदानकी बात आयगी वहाँ महर्षि दधीचिका नाम बड़े ही आदरसे लिया जायगा। महर्षि दधीचि भृगुवशाम उत्पन्न हैं। वेदाम दध्यङ्गाथर्वण भी इनका नाम आया है। भगवान् शिवमें इनकी अनन्य निष्ठा रही ह। इसीलिय ये महाशेव भी कहलाते हैं। शिवजीके आशीर्वादसे ही इनकी अस्थियाँ वज्रके समान कठोर हुई थीं। इनकी पत्नीका नाम सुवर्चा था, ये सदाचार-सम्पन्न, महान् साध्वी, पतिव्रता तथा भगवान् शिवमे विशय भक्तिसम्पन्न थीं। इन दानाकी शिवभक्तिसे ही प्रसन्न होकर भगवान् शिवने महासाध्वी सुवर्चाके गर्भसे 'पिप्पलाद' नामसे अवतार धारणकर जगत्का कल्याण किया और अनेक लीलाएँ कीं—

तस्मात् तस्या महाद्वयो नानालीलाविशारद ।

प्रादुर्बभूव तजस्वी पिप्पलादति नामत ॥

(शिवपु०, शतरुद्रस० २४।५)

भगवान् शिवके पिप्पलादावतार धारण करनेकी बड़ी ही शक्ति कथा पुराणाम मिलती है जिसका सक्षिप्त सार इस प्रकार है—

दवकायकी सिद्धि तथा वृत्रासुर आदि दैत्यासे जगत्का रक्षाके लिय महर्षि दधाचिद्वारा अपनी अस्थियाका

दान तथा शिवकृपासे उनके लाकरी प्रातिकी बात सर्वविश्रुत ही है। हुआ या कि जब इन्द्र, बृहस्पति आदि देवता दधीचिस उनकी अस्थियाँकी याचना करनेके लिये उनके आश्रमपर पहुँचे तो वहाँ देवाका महर्षि दधीचि ओर सुवर्चाके दर्शन हुए। देवताआने अत्यन्त विनम्रतासे उन्हे प्रणाम किया। महर्षि दधीचि सर्वज्ञ थे। वे अपने पास आये हुए देवताआका अभिप्राय समझ गय। तब उन्हाने अपनी धर्मपत्नी दवी सुवर्चाको किसी कायके बहाने दूसरे आश्रममे भेज दिया। दवी सुवर्चा उस समय गर्भवती थीं।

देवताआने देखा कि देवी सुवर्चा चली गयी हैं तो उन्हाने प्रार्थना करते हुए महर्षिसे कहा—'महामुने! आप सब कुछ जानते ही हैं कि हम क्या आये हैं तथापि प्रभा! आप महान् शिवभक्त हैं, दाता हैं तथा शरणागतरक्षक ह वृत्र आदि दैत्याने महान् उपद्रव मचा रखा है, सारा सृष्टि पीडित ह हमलाग भी अपन स्थानासे च्युत हो गये ह, इस समय आप ही रक्षा करनमे समर्थ हैं आपकी अस्थियाम शिव-तेज तथा हमारे अस्त्र-शस्त्राका दिव्य शक्ति समाहित है अत आप अपनी अस्थियाका हम दान कर द इनसे चक्रका निर्माण करके वृत्रासुर आदि दैत्याका नाश करनमे हम सक्षम हो पायेंगे।

अन्य किसी अस्त्र-शस्त्रम एसी शक्ति नहीं है कि वह देवताका नाश कर सके, क्योंकि वरदानके प्रभावसे वृत्रासुर इस समय अजय हो गया है।' ऐसा कहकर देवता कातर-दृष्टि मुनिकी ओर दखने लग।

महर्षि दधीचि देवताओंके आगमनको समझ ही रहे थे। दानका मौका आये, फिर महात्मा दधीचि कैसे चूक सकते थे। आज तो सार ब्रह्माण्डकी रक्षा करनी है, फिर इसके लिये एक शरीर तो क्या कई जन्मातक शरीर-त्याग करना पड़ता तब भी महर्षिके लिये कम ही बात थी। सत ता थे ही, परहितके लिये उन्होंने प्राणांके उत्सर्गको कम ही समझा। देवताओंकी याचनाको उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

दधाचिमुनिने अपने आराध्य भगवान् शक्रका ध्यान किया और ध्यान-समाधिसे अपने प्राणांको खींचते हुए शिवतेजसे समाहित कर लिया। महर्षिका प्राणहीन शरीर पार्थिवकी तरह स्थित हो गया। आकाशसे पुष्पवृष्टि होने लगी। उसी समय इन्द्रने सुरभि गौको बुलाया और महर्षिके शरीरको चटवाया। तब उनकी अस्थियांसे विश्वकर्माने वज्रादि अन्यान्य अस्त्र-शस्त्राको बनाया। दवराज इन्द्रद्वारा वज्रके प्रयोगसे वृत्रासुर मारा गया और देवता विजयी हुए। ससारमें सुख-शान्तिका सम्राज्य छा गया।

देवताओंके आश्रम-प्रदेशसे जानेपर जब महर्षिपत्नी सुवर्चा आश्रमम वापस आयीं तो देवताओंकी नीति उन्हें समझने आ गयी। उन्हें समझत देर नहीं लगी कि उनके पराक्षमें देवताओंने उनके प्राणाराध्यसे अस्थियांकी याचना की और महामतिने अपनी अस्थियांका दानकर अपन प्राणांका उत्सर्ग कर दिया। वे कुपित हो उठीं और उन्होंने देवताओंको पुत्रहीन होनेका शाप दे डाला तथा उसी समय अत्यन्त क्रोधाविष्ट हो उन्होंने लकड़ियाँ एकत्रकर एक चिताका निर्माण किया और पतिका ध्यान करते हुए वे ज्वाली चितापर आरूढ़ होनेको उद्यत हुईं, उसी समय लीलाधारी भगवान् शक्रकी प्रणाम आकाशवाणी हुई—

'हे दधि। तुम इस प्रकारका साहस न करो, क्योंकि तुम्हारे गर्भम महर्षि दधीचिका ब्रह्मतत्व है, जो भगवान्

शक्रका अवतार-रूप है। उसकी रक्षा आवश्यक है। सगर्भांके लिये दह-त्याग करना शास्त्रविरुद्ध है'—

'सगर्भा न देहद् गार्गमिति ब्रह्मनिर्देशनम्।'

(शिवपु० शतरुद्रसं० २४।४३)

आकाशवाणी सुनकर सुवर्चाका अत्यन्त विस्मय हुआ और वे पास ही स्थित एक पीपलके वृक्षके नीचे बैठ गयीं। वहीं उन्होंने एक दिव्य बालकको जन्म दिया, जो साक्षात् शिवका अवतार ही था। उस समय उसका दिव्य तजसे दसा दिशाएँ आलोकित हो उठीं। देवी सुवर्चान् उसे साक्षात् रुद्रावतार समझकर प्रणाम किया और रुद्रस्त्वसे उसकी स्तुति की और कहा—'हे परमेशान्। तुम इस पीपल (अथर्व) -वृक्षके निकट चिरकालतक स्थित रहो। महाभाग। तुम समस्त प्राणियोंके लिये सुखदाता और अनेक प्रकारकी लीला करनेमें समर्थ होओ। अब इस समय पतिलोकमें जानेकी मुझे आज्ञा प्रदान करो।' ऐसा कहकर अपने पुत्रको वहीं पीपलके समीप छाड़कर पतिका ध्यान करती हुई सुवर्चा सती हो गयीं और उन्होंने पतिके साथ शिवलोक प्राप्त किया।

इसी समय सभी देवता तथा ऋषि-महर्षि वहाँ आये और दधीचि एवं सुवर्चांके उस पुत्रका साक्षात् रुद्रावतार जानकर अनेक स्तुतियांसे उनकी प्रार्थना करने लगे तथा इसे भगवान् शिवकी ही कोई लीला समझकर आनन्दित हो गये। वहाँपर देवताओंने महान् उत्सव किया। आकाशसे पुष्पवृष्टि भी होने लगी। विष्णु आदि देवताओंने उस दिव्य बालकके सभी सस्कार कराये। ब्रह्मने प्रसन्न होकर उस बालकका 'पिप्पलाद' यह नाम रखा—

'पिप्पलादति तन्नाम चक्रं ब्रह्म प्रसन्नधी ।'

(शिवपु० शतरुद्रसं० २४।६१)

चूँकि शिवावतार वह बालक पीपलके वृक्षक नाच आविर्भूत हुआ था और माताकी आज्ञासे पीपल-वृक्षक समीप रहा तथा उसने पीपलक मुलायम पताका भक्षण भी किया इसलिये उसका पिप्पलाद यह नाम साधक हो हुआ। कुछ समय बाद देवता तथा ऋषि-महर्षि सब अपन स्थानोंको चले गये। पिप्पलाद उसी पीपल-वृक्षक मूलमें स्थित रहकर तपस्यामें स्थित हो गये। एतद्वा तपःकृत

हुए उन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया।

एक दिन पिप्पलाद मुनि पुण्यभद्रा नामक नदीम स्नान करनेके लिये गये। वहाँ उन्हें राजा अनरण्यकी कन्या राजकुमारी पद्मा दिखलायी दी। वह पार्वतीके अशसे प्रादुर्भूत हुई थी तथा दिव्य रूप एवं गुणोंसे सम्पन्न थी। उसे प्राप्त करनेकी आकांक्षासे महात्मा पिप्पलाद उसके पिता अनरण्यके पास गये और विवाहके लिये कन्याकी याचना की। प्रथम तो राजा अनरण्य महर्षिकी वृद्धावस्था और जर्जर शरीरका देखकर चिन्तित हुए, किंतु फिर उन्होंने उनके अलौकिक तेज और प्रभावको समझते हुए अपनी कन्या उन्हें सौंप दी।

पद्मा अपने वृद्ध पति महात्मा पिप्पलादकी अनन्य मनसे सेवा करने लगी। वह महान् पातिव्रत्य-गुणसे सम्पन्न थी।

एक बार पद्मा नदीम स्नान करने गयी हुई थी, उसी समय उसके पातिव्रत्य-धर्मकी परीक्षा करनेके लिये साक्षात् धर्मदेवता दिव्य रूप एवं रमणीय दिव्याभरणाको धारणकर पद्माके पास आये और पिप्पलादकी जरावस्थाका ध्यान दिलाते हुए अपनको वरण करनेके लिये बार-बार आग्रह करने लगे, परंतु पद्मा तनिक भी डिगी नहीं। महात्मा पिप्पलाद उसके प्राणाधार भी थे। मन-वाणी तथा कर्मसे उसकी पतिम अनन्य भक्ति थी। उसने धर्मदेवकी बड़ी भर्त्सना की और उसे क्षीण हो जानेका शाप द दिया। धर्मदेव भयभीत हो अपने वास्तविक रूपम प्रकट हो हाथ जोड़कर खड़े हो गये और बोले—'देवि। मैं साक्षात् धर्म हूँ। तुम्हारी पतिभक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ किंतु तुम्हारे शापस में भयभीत हूँ।' देवी पद्मा बोली—'धर्मदेव। मैं अज्ञानम ही यह सब किया है, किंतु शाप तो मिथ्या हो नहीं सकता, इसलिये तौनो युगाम चतुष्पाद धमके एक-एक पाद क्षीण रहग। सत्ययुगम तुम चार पादासे स्थित रहोगे त्रताम तीन पादासे रहोगे, द्वापरम दो पादासे स्थित रहोगे तथा कलियुगम केवल एक पादस स्थित रहग। इस तरह प्रत्येक चतुर्युगीम ऐसा ही व्यवस्था रहग। इसक साथ ही शापका परिहार बताकर पद्मा पुन पतिसेवाम जानको उद्यत हुई। तब प्रसन्न

हुए धर्मदेवन वृद्ध महात्मा पिप्पलादको रूपवान्, गुणवान्, स्थिर यावनसे युक्त पूर्ण युवा हो जानेका वर प्रदान किया और पद्माको भी चिरयोवना होकर अखण्ड सुख-सौभाग्य प्राप्त करनेका वर दिया।

वरदानक प्रभावसे पिप्पलाद तथा पद्मा वराने बहुत समयतक धर्माचरणपूर्वक गृहस्थ-जीवनका आचरण किया। इस प्रकार महाप्रभु शंकरक लीलावतार पिप्पलादने अनेक प्रकारकी लीलाएँ कीं—

एव लीलावतारो हि शंकरस्य महाप्रभो ।

पिप्पलादो मुनिवरो नानालीलाकर प्रभु ॥

(शिवपु० शतरत्नसं० २५।१४)

जब महात्मा पिप्पलादका अवतार हुआ था, उस समय उन्होंने देवताआसे प्रश्न किया था कि 'हे देवगणों! क्या कारण है कि मर जन्मसे पूर्व ही पिता (दधीधि) मुझे छाड़कर चले गये और जन्म होते ही माता भी सती हो गयी?' तब देवताआने बताया कि शनिग्रहकी दृष्टिके कारण ही ऐसा कुयोग बना। इसपर क्रुद्ध हो पिप्पलादने शनिको नक्षत्र-मण्डलसे गिरनेका शाप दिया। तत्क्षण ही शनि आकाशसे गिर पड़े। पुन देवताआकी प्रार्थनापर पिप्पलादने उन्हें पूर्ववत् स्थिर हो जानेकी आज्ञा दे दी। इसीलिये महर्षि पिप्पलादक नाम-स्मरण तथा पीपल (जो भगवान् शंकरका ही रूप है) के पूजनसे शनिकी पीड़ा दूर हो जाती है। महामुनि गांधि, कौशिक तथा पिप्पलाद—इन तीनाका नाम-स्मरण करनेसे शनिग्रहकृत पीड़ा नष्ट हो जाती है। शंकरावतार महामुनि पिप्पलाद तथा पद्मा चरित्रका ब्रह्मा-भक्ति-पूर्वक पाठ अथवा श्रवण शनिग्रहद्वारा किय गये अनिष्ट—पीडा आदिको दूर करनेके लिये श्रेष्ठतम उपाय है—

गांधिश्च कौशिकश्चैव पिप्पलादो महामुनि ।

शनैश्चरकृता पीडा नाशयन्ति स्मृतास्त्रय ॥

पिप्पलादस्य चरितं पद्माचरितमप्युत्तम ।

य पठेच्छृणुयाद् वापि सुभक्त्या भुवि मानव ॥

शनिपीडाविनाशार्थयेतच्चरितमुत्तमम् ।

(शिवपु० शतरत्नसं० २५।२०—२२)

द्विजेश्वरावतार

प्राचीन कालम भद्रायु नामक एक महाप्रतापी राजा थे, वे शिवके परम भक्त थे। देवी कर्तिमालिनी भद्रायुकी साध्वी पत्नी थीं। अपने स्वामीके समान ही कर्तिमालिनीकी भी शिवम परम श्रद्धा एव निष्ठा थी। एक बार वसन्तकालम राजा-रानी दोनों वन-विहारक लिये वनमे गये। भगवान् शिवने उनकी भक्ति तथा धर्मकी परीक्षा करनेके लिये द्विज-दम्पतीका रूप धारणकर लीला करनेको इच्छा प्रकट की, उस समय वे स्वयं द्विज-रूपम हो गये तथा माँ पार्वती ब्राह्मणी बन गयीं। द्विज-दम्पती उस वनम उसी स्थानपर आये, जहाँ राजा भद्रायु और रानी कर्तिमालिनी सुखपूर्वक बैठे हुए थे। भगवान् शकरने अपनी लीलासे वहाँ एक मायामय व्याघ्रकी भी रचना कर ली—

अथ तद्भर्मदुर्बता परीक्षन् परमेश्वर ।

लीला चकार तत्रैव शिवया सह शकर ॥

शिवा शिवश्च भूत्वोभौ तद्वने द्विजदम्पती ।

व्याघ्र मायामय कृत्वाविभूतो निजलीलया ॥

(शिवपु० शतरत्नसं० २७।८-९)

अब भगवान् शकरने लाला दिखानी प्रारम्भ की। भगवान् शकर तथा पार्वती द्विज-दम्पतीके रूपम व्याघ्रके भयसे भाग रहे थे और उनके पीछे व्याघ्र भयकर गर्जना करते हुए आ रहा था। वे दोनों 'अरे कोई है, बचाओ-बचाओ'—इस प्रकार चिल्लाते-चिल्लाते, रोते-राते वहाँ पहुँचे जहाँ राजा भद्रायु स्थित थे। वे दोनों राजासे अपने प्राणोंकी रक्षाकी प्रार्थना करने लगे। उनके आर्त स्वरको सुनकर तथा भयकर व्याघ्रको उनके पीछे आते देखकर जबतक राजा धनुषपर बाण चढ़ाते, उतने ही समयमे उस ताक्ष्ण दौतावाले व्याघ्रने ब्राह्मणी (पार्वती)—को दबाच लिया। ब्राह्मणी राती-चिल्लाती रह गयी। राजाने अनेक अस्त्रोंसे व्याघ्रपर प्रहार किया, किंतु उसे कुछ भी असर नहीं हुआ। हाता भी कैसे, उस तो लीलाधारी भगवान् अपने मायास लीलाके लिये ही बनाया था। वह व्याघ्र ब्राह्मणीको दूरतक घसाटता चला गया। राजाक सभी अस्त्र-शस्त्र व्यर्थ साबित हुए।

ब्राह्मण राजाके क्षत्रियत्वको बहुत प्रकारसे धिक्कारने लगा कि उनके रहते उनकी पत्नीका व्याघ्र हर ले गया। 'जो शरणागतकी रक्षा न कर सके उसका जीना व्यर्थ है।' यह सुनकर राजाके मनम अत्यन्त ग्लानि हुई। उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। अतः उन्होने प्राणोंके उत्सर्गका निश्चय किया और बृद्ध ब्राह्मणक चरणोमे गिरकर वे क्षमा-याचना करते हुए कहने लगे—'ब्रह्मन्! अब मेरा जीवन बेकार ही है। मेरा बल, पराक्रम सब व्यर्थ गया। मैं देवी ब्राह्मणीको छुड़ा नहीं सका, अतः अब मुझे राज्य तथा समस्त वैभव आदिसे कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिये उसे आप स्वीकारकर मुझे क्षमा करें।'।

इसपर लीलारूप बृद्ध ब्राह्मणने कहा—'अरे राजन्! मेरी प्रिया ब्राह्मणी नहीं रही, इसलिये मेरे लिये सारा सुखोपभोग व्यर्थ ही है, यह तो वेसा ही है जैसे अधेके लिये दर्पण निष्प्रयोजन ही हाता है। यदि आपको देना ही है तो मेरी स्त्री नहीं रही, इसलिये आप अपनी स्त्री मुझ प्रदान कर। अन्यथा मेरे प्राण शरीरम नहीं रह सकते।'।

बृद्ध ब्राह्मणकी बात सुनकर पहले तो राजा भद्रायु बड़े ही सकटमे पड़ गये। उन्हें महान् आश्चर्य हुआ। वे कुछ निर्णय करनेम समर्थ नहीं हुए, किंतु दूसरे ही क्षण उन्होने निश्चय किया कि ब्राह्मणके प्राणोंकी रक्षा न करनेसे महान् पाप होगा। अतः उन्होने पत्नीका दान करके अग्रिम प्रवेश कर जानेका निर्णय लिया। ऐसा निश्चय करक उन्होने लकड़ियों एकत्र कों तथा अग्नि प्रज्वलितकर ब्राह्मणको बुलाकर अपनी पत्नी उन्हें दे दी और फिर भगवान् शिवका स्मरण-ध्यान करक ज्या ही राजा भद्रायु अग्रिम प्रविष्ट होनेके लिये उद्यत हुए, त्या ही लीलाधारी भगवान् शकर जा द्विजरूपम थे, वे साक्षात् शिवरूपम सामने प्रकट हो गये। उनके पाँच मुख थे, मस्तकपर चन्द्रकला सुशोभित थी, जटाएँ लटकी हुई थीं। वे हाथाम त्रिशूल, खट्वाङ्ग, ढाल, कुठार पिनाक तथा वरद और अभय-मुद्रा धारण किये थे। वे वृषभपर आरूढ़ थे। उनका मुखमण्डल अद्भुत दिव्य प्रकाशको

आभासे प्रकाशित हो रहा था। उनका वह रूप अत्यन्त मनोरम तथा सुखदायी था।

अपने आराध्य लीलाधारी भगवान् शिवका अपने सामने पाकर राजा भद्रायुके आनन्दकी सीमा न रही। वे बार-बार प्रणाम करत हुए अनेक प्रकारसे उनको स्तुति करने लगे। उस समय आकाशसे पुष्पवृष्टि हान लगी। दवी उमा भी वहाँ प्रकट हो गयीं।

राजाके महान् त्याग और दृढभक्तिसे प्रसन्न होकर शिवने भद्रायुको लीलाका रहस्य समझात हुए कहा— 'राजन्! मैं ही तुम्हारे शिव-भावकी परीक्षा लनके लिये द्विजरूपम अवतरित हुआ था और वह वृद्ध ब्राह्मणी भी और

कोई नहीं मेरी प्रिया ये दवी पार्वती ही थीं। वह व्याघ्र भी मन लीलासे ही रचा था। तुम्हारे धैर्यका दखनके लिये हा मने तुम्हारी पत्नीका माँग था। तुम्हारी पत्नी कीर्तिमालिनी और तुम्हारी भक्तिसे हम प्रसन्न हैं काई वर माँगो।' फिर शिवभक्तिका वरदान प्राप्तकर अन्तम राजा भद्रायु तथा कीर्तिमालिनीन शिवसायुज्य प्राप्त किया। भद्रायुने अपने माता-पिता एवं कुल-परम्परा और कीर्तिमालिनीने भी अपने माता-पिता एवं कुल-परम्पराको शिव-भक्त होनका वरदान प्राप्त किया।

इस प्रकार भगवान् शिवन अपने भक्तक कल्याणक लिये द्विजरूप हाकर लाला की और व द्विजेश्वर कहलाये।

भगवान् शिवका यतिनाथ एवं हसावतार

(श्रीआनन्दीलालजी यादव)

प्राचीन समयम अर्बुदाचल नामक पर्वतके पास आहुक नामका एक भील रहता था। उसकी पत्नीका नाम आहुका था। पति-पत्नी दोनों ही शिवभक्त थे। वे दोनों अपने गृहस्थधर्मका पालन करते हुए अपनी दिनचर्याका अधिकांश समय शिवोपासनाम ही व्यतीत करते थे। उस भील-दम्पतीका जीवन भोलेभण्डारी शिवकी पूजा-अर्चनाके लिये पूर्णतया समर्पित था।

एक दिन सन्ध्याके समय जब भगवान् भास्कर अस्ताचलकी ओर बढ़ रहे थे, उस समय भगवान् शंकर भीलकी शिवभक्तिकी परीक्षाके लिये सन्यासीका वेष धारण कर उसकी कुटियापर पहुँचे। उस समय केवल आहुका ही वहाँ थी उसने सन्यासीको प्रणाम करके उनका स्वागत किया। आहुक आहारकी खोजमें वनम गया हुआ था, लेकिन थोड़ी ही देरमें वह भी कुटियापर पहुँच गया और उसने भी घर आये सन्यासीको प्रणाम किया।

सन्यासी बोले—'भील! मुझे आजकी रात बितानेके लिये जगह दे दो। मैं कल प्रातःकाल यहाँसे चला जाऊँगा।' आहुकने कहा—'यतिनाथ! हमारी यह झोपड़ी छोटी है। इसमें केवल दो व्यक्ति ही रातमें ठहर सकते हैं। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है और कुछ राशनी है। अतः आप

रात बितानेके लिये किसी अन्य स्थानकी तलाश कर लें।' इस बातको सुनकर आहुका बोली—'प्राणनाथ! देखिये, ये यतिनाथ हमारे अतिथि हैं। हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ-धर्मानुसार हम इनकी सेवा करनी चाहिये। इन्हें किसी अन्य स्थानपर जानेके लिये नहीं कहना चाहिये। अतः रातमें आप दोनों झोपड़ीमें अंदर रहियेगा और मैं शस्त्र लेकर बाहर पहरा दूँगी।'

पत्नीकी बात सुनकर आहुकने कहा—'तुम ठीक कहती हो कि हम घर आये अतिथिका सत्कार करना चाहिये। अतः आज रात यति महाराज हमारे यहाँ रहने। मेरे होते हुए तुम्हें बाहर पहरा देनेकी जरूरत नहीं है। आप दोनों झोपड़ीमें अंदर रहना और मैं शस्त्र लेकर बाहर पहरा देते हुए आपलोगोंकी रक्षा करूँगा।'

भोजन करनेके बाद यतिनाथ और भीलकी पत्नी तो कुटियामें अंदर सो गये तथा आहुक शस्त्र लेकर बाहर पहरा देने लगा।

रातके समय जंगली हिसक पशुआने आहुकको आहार बनानेका यत्न शुरू कर दिया। वह अपनी शक्तिके अनुसार पशुआसे अपना बचाव करता रहा, लेकिन प्रारब्धानुसार जंगली पशु उसे मारकर खा गये। प्रातःकाल

आहुकान कुटियासे बाहर निकलकर अपने पतिका मृत देखा। वह बहुत दु खी हुई। यति भी जब कुटियासे बाहर निकले तो आहुकको मृत देखकर उन्होंने भीलनीसे कहा कि यह सब उसक कारण हुआ है।

भीलनी आहुका बोली—'यतिनाथ। आप दु खी मत हाइये। मेरे पतिकी मृत्युका प्रारब्धवश ऐसा ही विधान था। गृहस्थधर्मका पालन करत हुए इन्हाने प्राण त्याग दिय हैं। इनका कल्याण हा हुआ है। आप मेरे लिय एक चिता तैयार कर द, जिसस में पत्नीधर्मका पालन करते हुए अपने पतिका अनुसरण कर सकूँ।'

आहुकाकी बात सुनकर सन्यासीने उसके लिये एक

चिता तैयार कर दी। आहुकाने ज्या ही चिताम प्रवेश किया, त्या हा भगवान् शिव साक्षात् अपन रूपम उसक समक्ष प्रकट हा गय और उसकी प्रशंसा करते हुए बाले—'तुम धन्य हो। मैं तुमपर अति प्रमत्त हूँ। तुम इच्छानुसार वर माँगो। तुम्हार लिये मुझ कुछ भी अदेय नहीं है।'

भगवान् शकरका अपन सामन प्रत्यक्ष देखकर और उनका वाणी सुनकर आहुका आत्मविभार हा गया। उसक मुँस वचन नहीं निकल। उसको उस स्थितिका देखकर दवाधिदव महादव अतिप्रसन्न हाकर बाले—'मरा जा यह यतिरूप है यह भविष्यम हसरूपम प्रकट हागा। मर कारण तुम पति-पत्राका विछाह हुआ है। मरा हसम्बरुप तुम

दानोका मिलन करायगा। तुम्हार पति निषधदेशम राजा वीरसेनका पुत्र 'नल' हागा और तुम विदर्भनगरम भीमराजकी पुत्री 'दमयन्ती' होओगी। मैं हसावतार लेकर तुम दोनाका विवाह कराऊँगा। तुम दोनो राजभोग भोगनक पश्चात् वह माक्षपद प्राप्त करागे, जो बड़-बड़े योगेश्वराक लिय भी दुर्लभ है'—इतना कहकर भगवान् शिव अन्तर्धान हो गय और भीलनी आहुकाने अपने पतिके मार्गका अनुसरण किया।

कालान्तरम आहुक नामक भील निषधदेशक राजा वीरसेनका पुत्र 'नल' हुआ और निषधदेशका राजा बना। उस समय नलके समान सुन्दर और गुणवान् व्यक्ति पृथ्वीपर नहीं था। आहुका भीलनी विदर्भक राजा भीमकी पुत्री 'दमयन्ती' हुई। उस समय दमयन्तीके समान पृथ्वीपर सुन्दरी और गुणवता स्त्री नहीं थी। दोनाक रूप और गुणाकी चर्चा सर्वत्र हाती थी।

नल और दमयन्तीके पूर्वजन्मके अतिथि-सत्कारजनित पुण्य एव शिवाराधनासे प्रसन्न होकर यतिनाथ भगवान् शिव अपने वचनाको सत्य प्रमाणित करनके लिये हसरूपम प्रकट हुए। हसावतारधारी शिव मानववाणीम कुशलतास यात करने एव सदश पहुँचानेम निपुण थे।

भगवान् शकरन हसरूपम दमयन्तीका नलके और नलको दमयन्तीके रूप और गुणाको यताकर उन्ह विवाह करनकी प्रेरणा दी। विदर्भराजन दमयन्तीक विवाहके लिये स्वयवर आयाजित किया। स्वयवरम दमयन्तान नलक गलम वर-माला पहना दी और दानाका विवाह हा गया।

भगवान् शिव ही यतिनाथक वपम आहुक आर आहुकाकी पराक्षा लेन गय थ। उनक कारण हा उनका विछाह हुआ था और उन्हाने हा उन्ह फिर मिला दिया। भालभण्डारी महादेव शास्त्र ही प्रसन्न हाकर अपन भक्ताका वर दनके लिय प्रसिद्ध हैं। शिवका सबत्र पूजा-उपासना हातो है। सबत्र शिवालय प्रतिष्ठित हैं। जहाँ 'हर-हर महादेव'का ध्वनि गूँजता है। कल्याणकारा भगवान् शिव सनका भला हा करत हैं। (शिवपुराण)

अर्धनारीश्वर भगवान् शिव

(सुश्री उपारानी शर्मा)

सकलभुवनभूतभावनाभ्या

जननविनाशविहीनविग्रहाध्याम् ।

नरवरयुवतीवपुर्धराभ्या

सततमह प्रणतोऽस्मि शङ्कराभ्याम्॥

अथात् जा समस्त भुवनाके प्राणिनोका उत्पन्न करनवाला ह, जिनका विग्रह जन्म और मृत्युसे रहित हे तथा जो श्रेष्ठ नर और सुन्दर नारी (अर्धनारीश्वर) रूपम एक ही शरीर धारण करके स्थित हैं, उन कल्याणकारी भगवान् शिव और शिवाको मैं प्रणाम करता हूँ।

भगवान् शिवका अर्धनारीश्वररूप परम परात्पर जगत्पिता और दयामयी जगन्माताके आदि सम्बन्धभावका द्योतक है। सृष्टिके समय परम पुरुष अपने ही अर्द्धाङ्गसे प्रकृतिको निकालकर उससे समस्त सृष्टिकी उत्पत्ति करते हैं—

द्विधा कृतात्मनो देहमर्द्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्द्धेन नारी तस्या स विराजमसृजत्प्रभु ॥

ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप है। ईश्वरका सत्स्वरूप उनका मातृस्वरूप है और चित्स्वरूप पितृस्वरूप है। उनका तीसरा आनन्दरूप वह स्वरूप है, जिसमें मातृभाव और पितृभाव दोनोंका पूर्णरूपेण सामंजस्य हो जाता है, वही शिव और शक्तिका संयुक्त रूप अर्धनारीश्वररूप है। सत्-चित् दो रूपाके साथ-साथ तीसरे आनन्दरूपक दशान अर्धनारीश्वररूपमें ही होते हैं, जो शिवका सम्भवतः सर्वोत्तम रूप कहा जा सकता है।

सत्-चित् और आनन्द—ईश्वरके इन तीन रूपाम आनन्दरूप अर्थात् साम्यावस्था या अक्षुब्धभाव भगवार् शिवका है। मनुष्य भी ईश्वरसे उत्पन्न उसीका अंश है, अत उसके अंदर भी ये तीना रूप विद्यमान हैं। इसमसे स्थूल शरीर उसका सदश है तथा बाह्य चेतना चिदश है। जब ये दोना मिलकर परमात्माके स्वरूपकी पूर्ण उपलब्धि कराते हैं, तब उसके आनन्दाशकी अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार मनुष्यम भी सत्-चित्की प्रतिष्ठासे आनन्दकी उत्पत्ति होती है।

स्त्री और पुरुष दोनों ईश्वरकी प्रतिकृति हैं। स्त्री उनका सद्रूप है और पुरुष चिद्रूप, परन्तु आनन्दक दर्शन तब

होते हैं, जब ये दोना मिलकर पूर्ण रूपसे एक हो जाते हैं। शिव गृहस्थाके ईश्वर हैं, विवाहित दम्पतीक उपास्य देव हैं। शिव स्त्री और पुरुषकी पूर्ण एकताकी अभिव्यक्ति हैं इसीसे विवाहित स्त्रियाँ शिवकी पूजा करती हैं।

भगवान् शिवक अधनारीश्वर-अवतारकी कथा—
पुराणके अनुसार लोकपितामह ब्रह्माजीने पहले मानसिक सृष्टि उत्पन्न की थी। उन्हाने सनक-सनन्दादि अपने मानसपुत्राका सृजन इस इच्छासे किया था कि ये मानसी सृष्टिको ही बढ़ाये, परन्तु उन्हे सफलता नहीं मिला। उनके मानसपुत्राने प्रजाकी वृद्धिकी ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती थी। अपनी मानसी सृष्टिकी वृद्धि न होते देखकर ब्रह्माजी भगवान् त्र्यम्बक सदाशिव और उनकी परमा शक्तिका हृदयम चिन्तन करते हुए महान् तपस्याम सलग्न हो गये। उनकी इस तीव्र तपस्यासे भगवान् महादेव शीघ्र ही प्रसन्न हा गये और अपने अनिर्वचनीय अशसे अर्धनारीश्वरमूर्ति धारण कर वे ब्रह्माजीके पास गये—

तया परमया शक्त्या भगवन्त त्रियम्बकम् ।
सञ्चिन्त्य हृदये द्रष्ट्वा तताप परम तप ॥
तीव्रेण तपसा तस्य युक्तस्य परमेष्ठिन ।
अचिरेणैव कालेन पिता सम्प्रतुतोऽपि ॥

तत केन चिदशेन मूर्तिमाविश्य कामपि।

अर्धनारीश्वरो भूत्वा ययो देवस्त्वय हर ॥

(शिवपुराण, वायव्य सहिता पूर्वार्द्ध १५।७—९)

ब्रह्माजीने भगवान् सदाशिवको अर्धनारीश्वररूपमें देखकर विनीत भावसे उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। इसपर भगवान् महादेवने प्रसन्न होकर कहा—हे ब्रह्मन्! आपने प्रजाजनोकी वृद्धिके लिये तपस्या की है, आपकी इस तपस्यासे मैं बहुत सतुष्ट हूँ और आपको अभीष्ट वर देता हूँ। यह कहकर उन देवाधिदेव ने अपने वामभागसे अपनी शक्ति भगवती रुद्राणीको प्रकट किया। उन्हें अपने समक्ष प्रकट दखकर ब्रह्माजीने उनकी स्तुति की और उनसे कहा—हे सर्वजगन्मयि देवि! मेरी मानसिक सृष्टिसे उत्पन्न देवता आदि सभी प्राणी बारबार सृष्टि करनेपर भी बढ नहीं रहे हैं। मैथुनी सृष्टिहेतु नारीकुलकी सृष्टि करनेकी मुझमें शक्ति नहीं है, अतः

हे देवि! अपने एक अशसे इस चराचर जगत्की वृद्धिहेतु आप मेरे पुत्र दक्षकी कन्या बन जायें।

ब्रह्माजीद्वारा इस प्रकार याचना किय जानेपर देवी रुद्राणीने अपनी भोंहोके मध्य भागसे अपने ही समान एक कान्तिमती शक्ति उत्पन्न की, वही शक्ति भगवान् शिवकी आज्ञासे दक्षकी पुत्री हो गयी और देवी रुद्राणी पुन महादेवजीके शरीरमें ही प्रविष्ट हो गयीं।

इस प्रकार भगवान् सदाशिवके अर्धनारीश्वररूपसे ही सृष्टिको उत्पत्ति हुई। उनका यह रूप यह सदेश देता है कि समस्त पुरुष भगवान् सदाशिवके अश और समस्त नारियाँ भगवती शिवकी अशभूता हैं, उन्हीं भगवान् अर्धनारीश्वरसे यह सम्पूर्ण चराचर जगत् व्याप्त है—

पुंल्लिङ्ग सर्वमीशान स्त्रीलिङ्ग विद्धि चाप्युमाम्।

द्वाम्भ्या तनुभ्या व्याप्त हि चराचरमिद जगत् ॥

देवाधिदेव महादेव—नटराज शिव

(अं० सुश्री कृष्णाजी गुला)

हिन्दूधर्मके त्रिदेवामे शिवका स्थान महत्वपूर्ण है। यद्यपि शिव संहारक तथा प्रलयकर्ता माने गये हैं, परतु उनके अनन्य उपासक उन्हें ब्रह्मा एव विष्णुसे सम्बन्धित कार्य—सृष्टि एव स्थितिके कर्ता भी मानते हैं। शिवको अनुग्रह, प्रसाद एव तिरोभाव करनेवाला माना गया है। शिवके ये सम्पूर्ण कृत्य पञ्चकृत्यके परिचायक हैं। ससारके

लय, विलय, सरक्षण अनुग्रह प्रसाद, तिरोभाव आदि कृत्यासे उनके पञ्चकृत्याका उद्भव होता है। शिवके विविध रूप ही उनके विविध कृत्योंके परिचायक हैं। भारतीय सस्कृतिके लगभग प्रत्येक अङ्गपर शिवमहिमाकी छाप है। दर्शन, कला, नृत्य एव साहित्यमें शिवकी व्यापकता द्रष्टव्य है। विभिन्न शास्त्रोंमें शिवके रहस्यात्मक स्वरूप चर्चाके विषय रह हैं तथा उन्हें अनेक नामासे विभूषित किया गया है।

शास्त्रां जितना अधिक शिवके स्वरूपाका वर्णन है, उतना ही शिल्पियाने उनके स्वरूपाकी प्रतिमाएँ शिल्पित की हैं। कलाकी दृष्टिसे शिवकी तीन प्रमुख रूपाम प्रस्तुत किया गया है—प्रतीक रूपम (शिवलिङ्ग), वृषरूपम (नन्दीप्रतिमा) तथा मानवीय स्वरूपम (उग्र एव सौम्य)। उग्र स्वरूपमें शिवको भैरव, घोर, रुद्र, पशुपति, वीरभद्र विरूपाक्ष तथा ककाल मूर्तियाम दर्शाया गया है। शिवकथानकोमें इस स्वरूपाका अङ्कन संहारमूर्तियाके रूपमें मिलता है। शैवागमामे शिवकी सौम्य मूर्तियाका वर्णन चन्द्रशेखर, वृषवाहन उमाहर्षधर, सोम, स्कन्द

आदि रूपाम किया गया है। शिवका विशुद्ध स्वरूप महेश, सदाशिव और पञ्चमुखी प्रतिमा—सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष तथा ईशानके माध्यमसे निरूपित किया गया है। शिवकी स्वतन्त्र अभिव्यक्ति तो शिल्पमे बहुत अङ्कित की गयी है, साथ ही शैव, शाक्त, वैष्णव एवं सौर आदि सम्प्रदायका समन्वय सहारमूर्तियाँ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दक्षिण भारतके देवालयाम शिवके अनुग्रह-रूपकी गङ्गाधर तथा कल्याणसुन्दर (शिव-पार्वतीपरिणय) मूर्तियाँ अत्यन्त रोचक भगिमाआम शास्त्रानुरूप प्रस्तुत की गयी हैं।

शिवका एक अन्य अत्यन्त लोकप्रिय रूप 'नटराज' दक्षिणम चोलकालीन मदिराका कास्य-प्रतिमाओमे प्रकट हाता है। शिवका सगीत, नृत्य, नाट्ययाग, व्याख्यान आदि विद्याआम पारङ्गत कहा गया है।

प्रतिमाविज्ञानकी दृष्टिसे शिवका अङ्कन सधास है सजीव है तथा शिल्पीकी तूलिकाका उन्मीलन दवाधिदेव महादेवके उन्मेपकारी रूपामे मुखर हुआ है।

हिन्दू देवताआम शिव ही ऐसे एकमात्र देव हैं जो सभी नृत्योम पारङ्गत माने गये हैं। भरतमुनिने अपने नाट्यशास्त्रम नृत्यकी १०८ मुद्राआका वर्णन किया है। शैवग्रामाम शिवकी १०१ मुद्राआसे भी अधिक मुद्राआम नृत्य करते हुए वर्णित किया गया है। चिदम्बरमक नटराज मन्दिरक गापुरक दोना ओर १०८ मुद्राआम शिवके नृत्यका अङ्कन है आर प्रत्येक मुद्राको शिल्पीने भरतमुनिके नाट्यशास्त्रके अनुसार प्रस्तरपर उत्कीर्ण किया है। गोपुरम प्रत्येकक नीच नाट्यशास्त्रके श्लाक लिखे हुए हैं।

शिवका नटराज-स्वरूप सम्पूर्ण भारतम लोकप्रिय रहा है, परन्तु इस स्वरूपम शिल्पीकी दृष्टिसे उत्तर एवं दक्षिण भारतम कुछ अतर है। दक्षिण भारतक नटराज अपनी चार्यो भुजाम अग्रि लिय हुए रहते हैं एवं उनके पैराके समीप झुका हुआ अपस्मार पुरुष मुयलक रहता है, परन्तु उत्तर भारतम ललितमुद्राम बहुभुजी नटराजके पैराके समीप नन्दी अथवा नर्तनका अनुसरण करता सहचर रहता है। दक्षिण भारतम नटराज शिवकी कास्य प्रतिमाएँ चहुतायतस मिलती हैं। ये प्रतिमाएँ अधिकाशत १४-१५वीं

सदी तथा उसके बादकी हैं। चोल शैलीम नटराज शिव विशाल प्रभामण्डलम अधकारके प्रताक अपस्मार-पुरुषपर चरण रखकर नृत्य कर रहे हैं। नृत्यम शिवको पाचों क्रियाओ—सृष्टि, निर्माण, स्थिति, सहार एवं विरोधावका समावेश है।

विभिन्न पुराणाम नटराज शिवका उल्लेख मिलता है। विष्णुधर्मोत्तरपुराणम उल्लेख है कि जिस प्रकार प्रजापति, शतक्रतु, धन्वन्तरि, मही, सकर्षण एवं रुद्र क्रमश इतिहास, धनुर्वेद, आयुर्वेद, फलवेद पाङ्गराज, पाशुपतमतके प्रवर्तक हैं, उसी प्रकार महेश्वर शिव नृत्यविज्ञानके प्रवर्तक हैं। इसीम उल्लेख है—'यथा चित्रं तथा नृत्ये त्रीलोक्यानुकृति स्मृता।' इसम नृत्यके विभिन्न करणके विभिन्न सुझाव दिये गये हैं। मत्स्यपुराण (२५९।१०-११)—म नटराज शिवका दशभुजी मूर्तिको विवरण इस प्रकार आया है—

वैशाखस्थानक कृत्वा नृत्याभिनयसंस्थित ॥

नृत्यन् दशभुजं कार्यो गजचर्मप्रस्तथा ॥

अर्थात् दस भुजाआवाली शिवकी नटराज-मूर्तिको विशाखस्थान मुद्रा (नृत्य या युद्धमे खडे होनेकी वह मुद्रा जिसमे दोना पैराके बीच एक हाथ जगह खाली रहती है)—म बनाया जाना चाहिये। वह नाचती हुई तथा गजचर्म धारण किये हुए हो।

शिवकी नृत्यप्रतिमाएँ भारतके विभिन्न क्षेत्रा—एलाहा एलीफेण्टा बादामी, काङ्ग्रीवरम, भुवनेश्वरके लिङ्गराज एवं खजुराहो तथा मध्यक्षेत्रम पूरे वैभवके साथ अङ्कित हैं, परन्तु इनके सुन्दर स्वरूप दक्षिण भारतकी कास्यप्रतिमाआम मिलते हैं। इन प्रतिमाआम नटराज शिवम विशय प्रकारकी उन्नति हुई है, जो कलाके क्षेत्रम उत्कृष्ट दन है। दक्षिण भारतक शिल्पियान शिवको विश्वनतकक रूपम व्यक्त किया है।

शिवका ताण्डव-नृत्य मात्र नृत्य ही नहीं सम्पूर्ण शैवदर्शन है। श्रीमद्भागवत (१०।६२।४)—म वर्णित है कि एक बार वाणासुरन अपनी हजार भुजाआसे वाद्य बजाकर ताण्डव-नृत्य करते शिवकी प्रसन किया था—

‘सहस्रबाहुर्वाद्येन ताण्डवेऽतोषयन्मृडम् ॥’

ताण्डव-नृत्यम शिवकी बिखरी हुई जटाएँ ब्रह्माण्ड हैं, फुफकारता हुआ सर्प वासना है, गङ्गा ज्ञान है, चन्द्र ज्योति ह तथा तीसरा नेत्र अग्नि है, मुण्डमाला ससारकी निस्सारता है, पैरोंके नीचे अपस्मार-पुरुष अज्ञानका प्रतीक है। ताण्डव श्मशानका नृत्य है, भैरव या वीरभद्रकी रूपसञ्ज्ञा इस नृत्यहेतु की जाती है। ताण्डवक पाँच रूप हैं—सृष्टि, (जन्म), स्थिति (सुरक्षा), तिरोभाव (माया), अनुग्रह (क्षमा) एव सहार (विनाश), जो क्रमश ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, सदाशिव एव रुद्रके कार्य हैं और जिन्हे महादेव शिव ताण्डव-नृत्यम क्रियान्वित करते हैं। कभी-कभी उनके साथ नन्दी, शृङ्गी, ऋषि, गणेश, कार्तिकेय एव समस्त परिवार भी नृत्य करता है। उनकी जटाएँ फैली हुई हाती हैं और जटाके बायीं ओर गङ्गा तथा दायीं ओर चन्द्रमा विराजमान रहता है—
'सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरम्' शिव ससारके क्रमबद्ध जीवनके प्रतिपादनके लिये नृत्य करत हैं। उनका

नृत्य पञ्चाक्षर 'न म शि व य' (पाँच अक्षरों)-का समुदाय है। उनके पगमे 'न', मध्यभाग (नाभि)-म 'म', स्कन्धम 'शि', मुखम 'व' एवं मस्तकम 'य' है। शिवक चार हाथामे डमरुसे निर्माणका उदय होता है। आशके हाथस (अभय) रक्षा प्रवृत्त होती है, अग्रिलिये हाथसे विध्वंस प्रवृत्त होता है, चौथा हाथ जो पैरकी ओर उठा हुआ रहता है, आत्माका शरणस्थल है तथा ऊपरकी ओर उठा हुआ पैर मुक्ति प्रदान करता है। तमिलसाहित्यमे 'उन्नयैय-विलङ्गम्' म शिवके नृत्यकी अलौकिक व्याख्या की गयी है।

यद्यपि शिव महान् नर्तकके रूपमें बहुत पहलेसे साहित्यमें वर्णित किये गये हैं तथापि उनका प्रतिमासम्बन्धी वर्णन केवल शैवाग्रगोमे ही मिलता है। एक सर्वोच्च नर्तकके रूपमें शिव कई स्वरूप ग्रहण करते हैं और उनकी विभिन्न मुद्राएँ नृत्यके विभिन्न स्वरूपोको दर्शाती हैं। प्रत्येक नृत्यमें जीव-निकायके आत्यन्तिक कल्याणका लाक्षणिक अर्थ समाहित रहता है।

भगवान् शिवका राधावतार और भगवती महाकालीका कृष्णावतार

(સુશ્રી નિશીજી દ્વિવેદી, એમ્.એ.)

[यह कथा 'महाभागवत (देवीपुराण)' से ली गयी है। विभिन्न पुराणोंमें कथाओंमें भिन्नता मिलती है। इन कथाओंकी सार्थकता कल्पभेदके अनुसार मानी जाती है अर्थात् एक कथा एक कल्पकी तथा दूसरी कथा दूसरे कल्पकी है—सम्पादक]

एक बारकी बात है देवर्षि नारदजीने भगवान् शिवजीसे निवेदन किया—प्रभो! अनेक तत्त्वज्ञानी लाग बताते हैं कि परात्पर विद्यास्वरूपिणी भगवती काली हैं। उन्होंने ही स्वयं पृथ्वीपर श्रीकृष्णरूपम अवतार ग्रहणकर कसादि दुष्टका संहार कर पृथ्वीका भार दूर किया, अतः आप बतानकी कृपा करें कि महेश्वरीने पुरुषरूपमे क्यो अवतार धारण किया—

वदन्त्यनेकतत्त्वज्ञा काली विद्या परात्परा।

या सैव कृष्णरूपेण क्षिताववातरत्स्वयम्॥

अभवच्छ्रोतुमिच्छामि कस्माद्देवी महेश्वरी ।

पुरुषेणावतीर्णाभित्क्षितौ तन्ये वद प्रभो॥

इसपर भगवान् महादेवजीने नारदजीकी जिज्ञासाको शान्त करनके लिये उनके द्वारा पूछ गये प्रश्नका उत्तर देते हुए कहा—

वत्स ! एक समयकी बात है—कोतुकी भगवान् शिव
केलासशिखरपर मन्दिरम पार्वतीके साथ एकान्तम विहार
कर रहे थे। भगवती पार्वतीकी अचिन्त्य सुन्दरता दखकर
शम्भु साधने लगे कि 'नारी जन्म तो अत्यन्त शोभन है'—

‘चतसा चिन्तयामास नारीजन्मातिशोभनम्॥’

तदनन्तर उन्होंने पार्वतीजीसे अनुरोध किया कि मरी इच्छा है कि पृथ्वीपर आप पुरुषरूपसे एव मैं आपकी पत्नीक रूपमें अवतीर्ण हाऊँ—

यदि ये त्व प्रसन्नासि तदा पुस्त्वमवाप्नुहि।

कुत्रचित्पृथिवीपृष्ठे यास्येऽह स्वीस्वरूपताम्॥

(महाभागवतपुराण ४९।१६)

भगवतो पार्वतीजीने भगवान् शिवजासे कहा कि हे महादेव ! मैं आपकी प्रसन्नताके लिये पृथ्वीपर वसुदेवके घरमें पुरुषरूपम श्राकृष्ण होकर अवश्य जन्म लूँगी आर हे त्रिलोचन ! मेरी प्रसन्नताके लिये आप भी स्वारूपम जन्म ग्रहण कर—

भविष्येऽह त्वत्प्रियायै निश्चित धरणीतले॥

पुरुषेण महादेव वसुदेवगृहे प्रभो।

कृष्णाऽह मत्प्रियायै स्त्री भव त्व हि त्रिलोचन॥

इसपर श्राशिवजीने कहा—ह शिवे ! आपके पुरुषरूपसे श्राकृष्णक रूपम अवतरित होनेपर मैं आपकी प्राणसदृश वृषभानुपुत्री राधारूप होकर आपके साथ विहार करूँगी। साथ ही मरी आठ मूर्तियाँ भी रुक्मिणी सत्यभामा आदि पटरानियाके रूपम मृत्युलोकमें अवतरित हानी—

पुरुषेण जगद्धात्रि प्राप्ताया कृष्णता त्वयि।

वृषभानो सुता राधास्वरूपाह स्वय शिवे॥

तव प्राणसमा भूत्वा विहरिष्य त्वया सह।

मूर्तयोऽष्टौ तथा मर्त्ये भविष्यन्त्युत चापित ॥

दवीने यह भी कहा कि मरी दा सखियाँ—विजया एव जया उस समय श्रीदाम एव वसुदामके नामसे पुरुषरूपम जन्म लगी। पूर्वकालम विष्णुजीक साथ की गयी अपनी प्रतिज्ञाक अनुसार मर कृष्ण हानपर प्राविष्णु मर अग्रज बलरामक रूपम अवतार ग्रहण करण। पूर्वकालम भगवती एव विष्णुजीन युद्धम जिन राक्षसाका सहार किया था, य कस, दुर्योधन आदिक रूपम जन्म लग। पूर्वकालम आ महान् राक्षस मार गय थ व राजाक रूपम जन्म ग्रहण

करये। मेरी भद्रकालीकी मूर्ति वसुदेवके घरमें पुरुषरूपमें 'श्याम' के नामसे अवतार लेगी—

किंतु मे भद्रकाली या मूर्तिर्नवघनघृति।

वसुदेवगृहे ब्रह्मन् पुरुषेण भविष्यति॥

भगवान् विष्णु भी अपने अशरूपसे पाण्डुपुत्र अर्जुनक रूपमें, धर्मराज अपने अशरूपसे युधिष्ठिरके रूपम पवनदेव अपने अशस भीमसनके रूपम, अश्विनीकुमार अपने अशते माद्रीपुत्र नकुल-सहदेवके रूपम जन्म लगे एव मेरे अशते कृष्णा—द्रौपदीका जन्म होगा। मैं पाण्डुपुत्राकी विरास सहायता करके युद्धके लिये उत्सुक रहूँगी। मैं युद्धम महान् माया फैलाकर समरक्षेत्रमें सम्मुख उपस्थित होकर परस्पर मारनेकी इच्छावाले वीराका सहार करूँगी। मरी हो मायासे मोहित होकर दुष्ट राजा एक-दूसरेको मार डालगे। इस युद्धमें धर्मनिष्ठ पाँच पाण्डव, बालक एव वृद्धमात्र शेष रह जायगे। मैं पृथ्वीको भारसे मुक्त करके पुन यहाँ लौट आऊँगी—

'निर्भारा वसुधा कृत्वा पुनरेष्यामि चात्र तु॥'

(महाभागवतपुराण ४९।६२)

ब्रह्माजीकी प्रार्थनापर साक्षात् भगवती ही देवकर्मसिद्धये अपने अशसे वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णके रूपम तथा भगवान् विष्णु वसुदेवके घर बलराम एव पाण्डुपुत्र अर्जुनक रूपमें अवतारण हुए—

विधिना प्रार्थिता दवी वसुदेवसुत स्वयम्।

निजाशेनाभवत्कृष्णो दवाना कार्यसिद्धये॥

विष्णुश्चापि द्विधा भूत्वा जन्म लेभे महीतले।

वसुदेवगृहे रामो महाबलपराक्रम ॥

तथापर पाण्डुसुतो धृतिवश्रेष्ठो धनञ्जय ।

(महाभागवतपुराण ५०।१-१)

~ ~ ~ ~ ~

कस न दीनपर द्रवहु उमावर । दारुन यिपति हरन करुनाकर ॥
यद-पुरान कहत उदार हर । हमरि घर कम भयहु कृपितनर ॥
कयनि भगति कोन्ही गुननिधि द्विज । हाइ प्रसन्न दीन्हहु सिव पद निज ॥
जा गति अगम महामुनि गायहि । तव पुर कीट पतगहु पावहि ॥
दहु काम-रिपु । राम-चरन-रति । तुलसिदास प्रभु ! हरहु भेद-मति ॥

(जिनय परमरा)

~ ~ ~ ~ ~

रुद्रावतार श्रीहनुमान्

(श्रावसादेवजी त्रिपाठी हिन्दू)

महावीर बिनवई हनुमान। राम जासु जस आप बखाना॥
कनक भूधराकार सरीरा। समर भयकर अतिबल बीरा॥

(रा०च०मा० १।१७।१०, ५।१६।८)

सृष्टिके सहायक भगवान् रुद्र ही अपने प्रिय श्रीहरिकी सेवाका पर्याप्त अवसर प्राप्त करने तथा कठिन कलिकालमें भक्ताकी रक्षाकी इच्छासे ही पवनदेवके औरस पुत्र और वानरराज केसरीके क्षेत्रज्ञ पुत्र हनुमान्के रूपमें अवतरित हुए—

जैहि सरीर रति राम सो सोइ आदरहिं सुजान।

रुद्रदेह तजि नेहबस जानर भे हनुमान॥

(दाहावली १४२)

फिर उनके बल, बुद्धि पराक्रम तथा भक्ति आदि गुणोंका पार पा ही कोन सकता है?

असीम बल एवं पराक्रमके निधान रुद्रावतार केसरीपुत्रने बाललीला करत हुए उदयकालीन सूर्यका फल समझकर भक्षण करनेके लिये शून्यमें छलाँग लगा दी जिससे समस्त लोकामें हाहाकार मच गया तब देवराज इन्द्रने आवेशमें आकर वज्रसे इनपर प्रहार कर दिया जिससे इनकी टाढी टेढ़ी हो गयी और ये झड़े वेगसे पृथ्वीपर गिरकर अचेत हो गये, जिससे कुपित होकर पवनदेवने सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें

अपना सचरण रोककर त्राहि-त्राहि मचा दी।

तब पवनदेवको प्रसन्न करनेके लिये ब्रह्मादि समस्त देवाने हनुमान्को समस्त दिव्य अस्त्र-शस्त्राके प्रभावसे मुक्तकर इच्छामृत्युका वरदान दिया—

प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्य वर ददौ।

अशस्त्रवध्यता तात समरे सत्यविक्रम॥

वज्रस्य च निपातेन विरुज त्वा समीक्ष्य च।

सहस्रनेत्र प्रीतात्मा ददौ ते वरमुत्तमम्॥

स्वच्छन्दतश्च भरण तव स्यादिति वै प्रभो।

(वा०रा० ४।६६।२७-२९)

तत्पश्चात् विद्याध्ययनके लिये कपिवर हनुमान्जीने सूर्यदेवको अपना गुरु मानकर जिस आश्चर्यपूर्ण तरीकेसे विद्याग्रहण किया, वह तो समस्त लोकाको चकित कर देनेवाला है—

भानुसो पवन हनुमान गये भानु मन-

अनुमानि सिसुकेलि कियो केर-फारसो।

पाछिले पगनि गम गयन भगन-मन,

क्रमको न भ्रम, कपि बालक-विहार सो॥

कौतुक बिलोकि लोकपाल हरि हर बिधि,

लोचननि चकाचोधी चित्तनि रज्जहार सो।

बल कैधी खीररस, धीरज कै, साहस कै,

तुलसा सरीर धरे सबनिको सार सो॥

(हनुमानवाहुक ४)

बल, बुद्धि, ओज, शोयादि गुणामें अप्रतिम पवनपुत्र हनुमान्जीका श्रीरघुनाथजीके चरणामें जा प्रेम एवं भक्ति है वह महर्षियोंके लिये भी अत्यल्प अशम ही गम्य है अन्यत्र ऐसा उदाहरण असम्भव है। सुग्रावके कार्यहेतु जब बुद्धिनिधान हनुमान्जी ब्राह्मणवपुषि शरामके पास गये ता अत्यल्प समयमें अपने प्रभुका पहचानकर प्रेमरसमें डूबकर दास्यभावसे बाल पड़े—

मार न्याउ मै पूछा साई। तुम्ह पूछहु कस नर की नाई॥

(रा०च०मा० ४।२।८)

तदनन्तर भक्तिरसका पूर्ण आनन्द लेनेक लिये तथा अपने अवतारका यथेच्छ लाभ उठानेके लिये शङ्करावतार हनुमान्जी एक साधारण वानरकी भाँति अज्ञ वनकर भगवान्के चरणकमलामे गिर पड़े और अतिसक्षिप्त शब्दासे ही उन्होंने पूरी बात कह दी—

सेवक सुत पति मातु भरोस। रहइ असोच बन्इ प्रभु पोस ॥

(रा०च०मा० ४।३।४)

अपने प्रेमके वशीभूत कर उन्होंने भगवान् श्रीरामको नरलीला छोड़ अपना स्वरूप प्रकट करनेपर विवश कर दिया। हनुमान्जीके हृदयमे वह प्रेम देखकर जिसके वशमे वे सदा रहते हैं, प्रभु श्रीराम बाल ही पड़—

सुनु कपि जिये मानसि जनि ऊना। ते मम प्रिय लछिमन ते दूना ॥
समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सबक प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥

(रा०च०मा० ४।३।७-८)

इसी प्रकार समुद्र लौंघते समय मैनाकपर्वतद्वारा विश्रामकी प्रार्थना करनेपर हनुमान्जीने जो शब्द कहे, वे उनके कठोर सेवकत्वको भलीभाँति दर्शाते हैं—

हनुमान तेहि परसा कर पुनि कोन्ह प्रनाम।

राम काजु कोन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम ॥

(रा०च०मा० ५।१)

श्रीरामजीकी दास्यभक्तिके रसमे कपिवर हनुमान्जी इस तरह डूबे रहते हैं कि उन्हें अपने अस्तित्व, बल, स्वरूपका किञ्चित् भी बोध नहीं रहता, जैसा कि समुद्रतटपर वानरके विचार-मन्थनके समय द्रष्टव्य है और वे जब भी अपने स्वरूपके विषयमे सोचते तो केवल भगवान् श्रीरामके दासके रूपमे।

भगवद्भक्त विभीषणसे मिलनेपर उन्होंने अपना नाम

बताकर शेष परिचय इस प्रकार दिया—

सुनु विभीषन प्रभु कै रीती। कहाँ सदा सेवक पर प्रीती ॥

कहइ कवन मैं परम कुलीना। कपिचल सबहीं विधि होना ॥

प्रात सेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिलै अहारा ॥

अस मैं अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर।

कोन्ही कृपा सुमिरि गुन भर विलावन नीर ॥

(रा०च०मा० ५।७।६-८ दो० ७)

उनकी प्रगाढ़ दास्यभक्तिके कारण स्वयं भगवान्

श्रीराम हनुमान्जीके इस प्रकार कृतज्ञ हो गये कि स्वयको उनका आजीवन ऋणी मान लिया—

सुनु कपि तोहि समान उपकारी। नहिं काउ सुर नर मुनि तनुषारी ॥

प्रति उपकार करौ का तोरा। समनुक होइ न सकत मन मारा ॥

सुनु सुत ताहि उरिन म नाहा। दछई करि विचार मन माहा ॥

सुनि प्रभु वचन विलाकि मुख गात हरपि हनुमत।

चरण पोट प्रेमाकुल ब्राहि ब्राहि भगवत ॥

बार बार प्रभु चहइ उठावा। प्रेम मगन तहि उठब न भावा ॥

प्रभु कर पकज कपि क सासा। सुमिरि सो दसा मगन गौरिसा ॥

(रा०च०मा० ५।३२।५-७ दो० ३२ ३३।१२)

और कुछ सावधान हानपर शङ्करजीके मुखसे निकत ही पड़ा—

यत्पादपद्युगल तुलसीदलाद्यै

सम्पूज्य विष्णुपदवीमतुला प्रयाति।

तेनैव कि पुनरस्ती परिरब्धमूर्तौ

रामेण वायुतनय कृतपुण्यपुञ्ज ॥

(अध्यात्मरा० ५।५।६४)

अर्थात् हे पार्वति! जिनके चरणारविन्दयुगलका तुलसीदल आदिसे पूजन कर भक्तजन अतुलनीय विष्णुपदको प्राप्त कर लते हैं उन्हें श्रीरामने जिनके शरीरका आलिङ्गन किया, उन पवित्र कर्म करनेवाले पवनपुत्रके विषयमे क्या कहा जाय?

कपिकेसरीकी उपाधिसे विभूषित हनुमान्जी श्रीरामके भक्त तो हैं ही, साथ ही अतुलित बलके धाम भी हैं।

वाल्मीकिरामायण (किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग ६७)-मे हनुमान्जीके उस स्वरूपका विस्तारक साथ बहुत प्रभावशाली चित्रण किया गया है, जिसका भाव इस प्रकार है—

जैस पर्वतकी विस्तृत कन्दराम सिंह अँगड़ाई लेता है, उसी प्रकार वायुदेवताक ओरस पुटने उस समय अपने शरीरको अँगड़ाई ले-लेकर बढ़ाया। वे वानराके बीचसे उठकर खड़े हो गये। उनके सम्पूर्ण शरीरमे रामाञ्ज हो आया। इस अवस्थामे हनुमान्जीन बड़े-बूढ़े वानराको प्रणाम करके इस प्रकार कहा—

श्रष्ट वानरा! उदयाचलसे चलकर अपने तजसे प्रज्वलित हाते हुए सूर्यदेवको मैं अस्त होनेसे पहले ही छू सकता हूँ

और वहाँसे पृथ्वीपर आकर यहाँ पैर रखे बिना ही पुन उनके पासतक वडे भयकर वेगसे जा मकता हैं। समुद्रको लाँघते समय मरा वही रूप प्रकट होगा, जो तीना पगाँको बढ़ाते समय वामनरूपधारी भगवान् विष्णुका हुआ था। वज्रधारा इन्द्र अथवा स्वयम्भू ब्रह्माजीके हाथसे भी मैं बलपूर्वक अमृत छीनकर सहसा यहाँ ला सकता हूँ। समूची लङ्काको भी भूमिसे उखाड़कर हाथपर उठाये चल सकता हूँ—एसा मेरा विश्वास है।

अपने इस स्वरूपके साथ युद्ध करनेपर समस्त राक्षसोंके नाशम हनुमान्जीको कितना समय लगता ? किंतु रावण-कुम्भकर्णादि योद्धाओंको क्षणमात्रम जीत सकनेकी सामर्थ्यसे युक्त होनेपर भी श्रीरामकी मर्यादाम बँध हुए हनुमान्जीन उन्हे पूरणरूपसे कहीं नहीं जीता, बल्कि कहीं-कहीं क्रोधमे आकर अपना लेशमात्र बल दिखलाया। वाल्मीकिरामायणम कुम्भकर्णद्वारा सुग्रीवको काँखमे दबा लिये जानेपर महाबली हनुमान्जी सांचने लगे—

मर लिय जा भी करना उचित होगा, उसे मैं नि सदेह करूँगा। पर्वताकार रूप धारण करके उस राक्षसका नाश कर डालूँगा। युद्धस्थलम अपने मुक्कोसे मार-मारकर महाबली कुम्भकर्णके शरीरका चूर-चूर कर दूँगा। इस प्रकार जब वह मरे हाथसे मारा जायगा तथा वानरराज सुग्रीवको उसकी कैदसे छुड़ा लिया जायगा, तब सारे वानर हर्षसे खिल उठगे।

परंतु फिर हनुमान्जीने सोचा कि इसके बादमे सुग्रीव दु खी हागे एव उनके यशका सदाके लिये नाश हो जायगा, अत मैं एक मुहूर्ततक इनके छूटनेकी प्रतीक्षा देखता हूँ। इसस स्पष्ट है कि पवनपुत्र हनुमान्जी अपने स्वरूपको न सँभालकर सुग्रीव तथा राम-लक्ष्मणके यशकी रक्षाको ध्यानम रखकर ही युद्ध करते रह। वे ऐसा कोई भी पराक्रम प्रकट नहीं करना चाहते थे जिससे प्रभु श्रीरामके यश-

कीर्तिका क्षय हो। इसी कारणसे वे महाबलवान् कपिश्रेष्ठ रावणके साथ काफी समयतक जुझते रहे, उसके एव कुम्भकर्णके प्रहारासे कुछ व्याकुल होनेकी उन्हाने लीला की, जिससे कि उनके प्रभुकी कीर्तिका विस्तार हो सके।

श्रीहरिकी प्रममूर्तिरूप भगवान् शङ्करके अवतार हनुमान्जीके अतिरिक्त ऐसा कौन भक्त हो सकता है, जो अपरिमित शक्ति-सामर्थ्यका भण्डार होकर भी अपने प्रभुके कार्य एव उनके सुयशके लिये स्वयको बन्धनमे डालकर ऐसा कह सके कि—

मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा। कीन्ह चहउँ निज प्रभु कर काजा ॥

(रा०च०भा० ५।२२।६)

देवताओंके लिये भी दुर्जय वानरामे हनुमान्जी उसी प्रकार श्रेष्ठ थे जैसे गजराजाम सिंह। पवनपुत्रके अतिरिक्त कान वानरवीर समुद्र लाँघने, लकासे गृहसहित सुपेणको लाने तथा अत्यल्प समयम ही सजीवनी लाकर लक्ष्मणका पुनर्जीवन देनेमे सक्षम था ? जाम्बवान्ने समस्त वानरोंक दु खी होनेपर हनुमान्जीसे जो वचन कहे, उसस उनकी श्रेष्ठताका बोध होता है।*

वानरजगत्के वीर ! तथा सम्पूर्ण शास्त्रवेत्ताआमे श्रेष्ठ हनुमान्जी। तुम एकान्तमे आकर चुप क्यों बैठे हो ? कुछ बोलते क्यों नहीं ? हनूमन् ! तुम तो वानरराज सुग्रीवके समान पराक्रमी हो तथा तेज एव बलम श्रीराम और लक्ष्मणके तुल्य हो। कश्यपजीके महाबली पुत्र और समस्त पक्षियोंमे श्रेष्ठ जो विनतानन्दन गरुड हैं उन्हींके समान तुम भी विख्यात एव तीव्रगामी हो। महाबली महाबाहु पक्षिराज गरुडको मैंने समुद्रमे कई बार देखा है, जो चड-बड सर्पोंको वहाँसे निकाल लात हैं। उनक दोना पखामे जा बल है, वही बल पराक्रम तुम्हारी इन दोना भुजाआम भी है। इसीलिये तुम्हारा वेग एव विक्रम भी उनसे कम नहीं है। वानरशिरोमण ! तुम्हारा बल, बुद्धि तेज और धैर्य भी

* वीर वानरलोकस्य सर्वशास्त्रविदा वर। तूष्णीमेकान्तमाश्रित्य हनूमन् किं न जल्पसि ॥ हनूमन्तराजस्य सुग्रीवस्य समो ह्यसि। रामलक्ष्मणयोश्चापि तेजसा च वनेन च ॥ अर्धनेमिन्य पुत्रो वैनेत्यो महाबल। गरुत्मानिव विख्यात उत्तम सर्वपक्षिणाम् ॥ बहुलो हि मया दृष्ट सागरे स महाबल। भुजङ्गानुद्धरन् पक्षी महाबाहुर्महाबल ॥ पक्ष्यायर्द यल तस्य भुज्वीर्यवल तव। विक्रमश्चापि वेगश्च न ते तेनापहीयते ॥ यल बुद्धिश्च तेजश्च सत्त्व च हरिपुङ्गव। विशिष्ट सर्वभूतेषु किमात्मन न सज्जसे ॥ (वा०रा० ४।६६।२-७)

समस्त प्राणिमांस चढकर है। फिर तुम अपने-आपको ही समुद्र लौपनेके लिये क्या नहीं तैयार करते ?

कपिप्रवर वीरवर हनुमान्जी अपने बलके साथ विशाल बुद्धिविज्ञानके भी सागर हैं, जैसा कि तुलसीदासजीने कहा है—

जय हनुमान ज्ञान गुन सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर॥

वाल्मीकिरामायण (४।३।२८—३०) में सुग्रीवके कार्यहेतु जब हनुमान्जी रामजीके पास जाते हैं, तब उनकी भाषा-शैली देखकर श्रीरामजी इतने प्रभावित हुए कि लक्ष्मणजीसे उनकी बडाई स्वयं अपने श्रीमुखसे करते हुए कहने लगे—

नानुवेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिण ।

नासामवेदविदुष शक्यमेव विभाषितुम्॥

नून व्याकरण कृत्स्नमेन बहुधा श्रुतम्।

बहु व्याहरतानेन न किञ्चिदपशब्दितम्॥

न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भुवोस्तथा।

अन्येष्वपि च सर्वेषु दोष सविदित क्वचित्॥

अर्थात् जिसे ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेदका अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेदका विद्वान् नहीं, वह इस प्रकार सुन्दर भाषामें वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने सम्पूर्ण व्याकरणका कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत-सी बातें बोल जानेपर भी इनके मुखसे कोई त्रुटि नहीं हुई। सम्भाषणके समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौंहें तथा अन्य सभी अङ्गोंसे भी कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ।

एवगुणगणैर्युक्ता यस्य स्यु कार्यसाधका ।

तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्था दूतवाक्यप्रचोदिता ॥

(वा०रा० ४।३।३५)

अर्थात् जिसके कार्यसाधक दूत ऐसे उत्तम गुणासे युक्त हों, उस राजाके सभी मनोरथ दूताकी बातचीतसे ही सिद्ध हो जाते हैं।

अध्यात्मरामायण (४।१।१७—१८) में भी ऐसा लिखा है—

श्रीरामो लक्ष्मण प्राह पश्यैन वदुरुपिणम्।

शब्दशास्त्रमशेषेण श्रुत नूनमनेका ॥

अनन भाषित कृत्स्न न किञ्चिदपशब्दितम्।

अर्थात् तब श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे इस प्रकार कहा—लक्ष्मण! इस ब्रह्मचारीको देखो। अवश्य ही इन्होंने सम्पूर्ण शब्दशास्त्र कई बार भलीभाँति पढ़ा है। दखो इसने इतनी बातें कहीं, किंतु इसके बालनम कहीं कोई एक भी अशुद्धि नहीं हुई।

इस प्रकार स्पष्ट है कि हनुमान्जीमें अनन्त बल पराक्रमके साथ-साथ जो अनन्त बुद्धि, ज्ञान है वह अलौकिक है।

इन गुणाको धारण करनेवाले हनुमान्जी बालब्रह्मचारी रहकर आजीवन जिस ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते रहे, वह उच्च कोटिके तपोनिष्ठ योगियाम भी दुर्लभ है।

रावणक अन्त पुरमें सीताजीकी खोज करते समय अस्त-व्यस्त स्थितिमें पड़ी हुई स्त्रियाको देखकर हनुमान्जी विचार करने लगे कि—

इद खलु ममात्यर्थं धर्मलोप करिष्यति।

(वा०रा० ५।११।१८)

अर्थात् दूसराकी स्त्रियोंको इस अवस्थामें देखनेसे तो मेरे धर्मका ही लोप हो जायगा।

परतु उन्होंने फिर विचार किया—

काम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रिय ।

न तु मे मनसा किञ्चिद् वैकृत्यमुपपद्यते॥

मनो हि हेतु सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तने।

शुभाशुभास्त्ववस्थामु तच्च मे सुख्यवस्थितम्॥

(वा०रा० ५।११।१९-२०)

अर्थात् इसमें सदेह नहीं कि रावणकी स्त्रियों नि शङ्क सो रही थीं और उसी अवस्थामें मैंने उन्हें अच्छी तरह देखा तथापि मेरे मनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। सम्पूर्ण इन्द्रियोंको शुभ और अशुभ अवस्थाआमें लगनेकी प्रेरणा देनेमें मन ही कारण है, किंतु मेरा मन पूर्णतः स्थिर है।

इतना महान् और अखण्ड ब्रह्मचर्य सुर, नर, नाग, गन्धर्व आदि कौन धारण कर सकता है? निश्चय ही हनुमान्जीमें बल, बुद्धि ओज ब्रह्मचर्य एवं भक्ति आदि समस्त गुणाका जो महान्तम सङ्गम विराजमान है, वह रुद्रावतारक अतिरिक्त और कोई नहीं धारण कर सकता है।

वाल्मीकीय रामायण (७।३६।४४)—म स्पष्ट कहा गया है—

पराक्रमोत्साहमतिप्रताप-

सौशील्यमाधुर्यनयानयैश्च ।

गाम्भीर्यचातुर्यसुवीर्यधैर्यै-

र्हन्मत् कोऽप्यधिकोऽस्ति लोके ॥

अर्थात् ससारमे ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति-अनीतिके विवेक, गम्भारता, चातुर्य, उत्तम बल और धैर्यम हनुमान्जीसे बढ़कर हो।

अपने इन्हीं गुणाके कारण भक्तराज हनुमान्जी श्रीरामजीके सर्वाधिक प्रिय रहे एवं अन्त समयतक अपने साथ रखनेके पश्चात् भगवान् श्रीरामने इन्हे धर्म एवं भक्तोके रक्षार्थ सदेह पृथ्वीपर रुकनेके लिये कहा—

मत्कथा प्रचरिष्यन्ति यावल्लोके हरीश्वर ॥

तावद् रमस्व सुप्रीतो मद्वाक्यमनुपालयन् ।

(वा०रा० ७।१०८।३३-३४)

अर्थात् हरीश्वर! जबतक ससारमे मेरी कथाका प्रचलन रहे, तबतक तुम भी मेरी आज्ञाका पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक विचरते रहो।

तभीसे रुद्रावतार हनुमान्जी सर्वव्यापक रूपस पृथ्वीपर विराजमान रहते हुए भक्ताका कल्याण करते हैं—

यत्र यत्र रघुनाथकीर्तन

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् ।

वाष्पवारिपरिपूर्णलोचन

मारुति नमत् राक्षसान्तकम् ॥

श्रीमद्भागवतम वेदव्यासजीने बताया है कि किम्यरुपवर्षमे

रहते हुए श्रीहनुमान्जी अपने आराध्य श्रीरामके मन्त्रका जप करते हुए भक्ताके कल्याणके लिये सदा ही तत्पर रहते हैं।

कलियुगमे आज भी पवनकुमारकी कृपास अनेक भक्त सर्वस्वतन्त्र एवं निर्भीक रहते हैं। तन्त्रग्रन्थोमे हनुमान्जीके पञ्चमुखी, सप्तमुखी एवं एकादशमुखी स्वरूपका भी वर्णन है तथा उसकी साधना-सामग्रीसे तन्त्रशास्त्राका एक बृहत् भाग भरा हुआ है।

हनुमान्जीकी कृपा होनेपर समस्त व्याधियासे छुटकारा प्राप्त होता है एवं असम्भव कार्य भी सुगम होते देखे जाते हैं। भयकर-से-भयकर तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र, भूत-प्रेतादि भी हनुमान्जीके आनके सम्मुख टिक नहीं पाते—

भूत पिशाच निकट नहीं आवें। महाबीर जय नाम सुनावें ॥

दुर्गम काज जगत के जेतें। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ॥

इस कलियुगमे समस्त सिद्धियाके दाता हनुमान्जी ही हैं। अपने भक्तोके रक्षक हनुमान्जीकी शरण प्राप्त कर लेनेपर ससारकी कोई भी व्याधि तथा कर्मसिद्धान्तका जाल आडे नहीं आता।

प्रलयकालमे जिनके कोपसे सम्पूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है, जिनकी क्रोधाग्नि त्रैलोक्यको दग्ध कर देती है, ऐसे रुद्रके अवतार उन हनुमान्जीसे बढ़कर हो ही कौन सकता है?

जाके गति है हनुमानकी।

ताकी पैज पूजि आई, यह रेखा कुलिस पयानकी ॥

×

×

×

ताकिहैं तयकि ताकी ओर को।

जाको है सब भाँति भरोंसे कथि केसरी-किसोरको ॥

(विनय-पत्रिका पद ३०-३१)

भगवान् मृत्युञ्जय

हस्ताभ्या कलशद्वयामृतरसैराप्लावयन् शिरो द्वाभ्या तौ दधत् मृगाक्षवलये द्वाभ्या बहन्त परम् ।

अङ्गन्यस्तकरद्वयामृतघट कलासकान्त शिव स्वच्छाम्भाजगत नवेन्दुमुकुट दव त्रिनेत्र भजे ॥

त्र्यम्बकदेव अष्टभुज हैं। उनके एक हाथमे अक्षमाला और दूसरेम मृगमुद्रा है दा हाथासे दा कलशाम अमृतरस

लेकर उससे अपने मस्तकको आप्लावित कर रहे हैं और दा हाथासे उन्हीं कलशको धामे हुए हैं। शेष दा हाथ उन्हांन

अपन अङ्गपर रख छाडे हैं और उनम दा अमृतपूर्ण घट हैं। वे श्वेत पद्मपर विराजमान हैं मुकुटपर बालचन्द्र सुराभिषि है

मुखमण्डलपर तीन नेत्र शोभायमान हैं। ऐसे दयाधिदेव कैलासपति श्राशंकरकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ।

श्रीहनुमदवतारमें सेवा, चरित्र और प्रेमका आदर्श

(प० श्रीविष्णुदत्तरामचन्द्रजी दुबे)

श्रीहनुमान्जी रुद्रावतार हैं। गास्वामीजीन दोहावली (दोहा १४२) - म लिखा है—

जेहि सरिर रति राम सा सोइ आदर्हि सुजान।

रुद्रदेह तजि नेहबस वानर भे हनुमान॥

अर्थात् चतुर लाग उसी शरीरका आदर करते हैं, जिस शरीरसे श्रीरामजीम प्रेम होता है। इस प्रेमक कारण ही श्रीशंकरजी अपने रुद्रदेहको त्यागकर वानररूप हनुमान् बन गये।

चैत्र शुक्ल १५, मंगलवार शुभ मूहूर्तम भगवान् शिव अपने अश ग्यारहव रुद्रसे माता अञ्जनीके गर्भसे पवनपुत्र हनुमान्के रूपमे इस धरापर अवतरित हुए। अञ्जनी केसरी नामक वानरकी पत्नी थीं। कुछ लाग इनका प्राकट्यकाल कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी और कुछ चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मानते हैं। कल्पभेदसे एव भक्तकी भावनासे सब सत्य है।

श्रीहनुमान्जी नवधा-भक्तिम दास्यभक्तिके आचार्य माने जाते हैं। स्वामीकी आज्ञाका पालन कर उन्हें सुख पहुँचाना सेवकका परम धर्म है। उसीक आदर्श हैं श्रीहनुमान्जी।

कहते हैं साधनाके द्वारा सभी सिद्धियाँ इनके वशम हैं तथा ये 'अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता' भी हैं। ये ज्ञानियाम अग्रगण्य तथा चार वेदाके ज्ञाता हैं।

हनुमान्जीकी माता परम तपस्विनी सद्गुणासे युक्त एव सदाचारिणी थीं। दिनम वे पूजनके पश्चात् एव रात्रिम शयनके पूर्व हनुमान्जीको पुराणोकी कथाएँ एव महापुरुषाके चरित्र सुनातीं और बार-बार बालक हनुमान्जीसे पूछतीं। रामकथा सुनते-सुनते हनुमान्जी भावविभोर हो जाते और उनके नेत्रासे प्रेमाश्रुआकी धारा बहने लगती। प्रभु श्रीरामका ध्यान करनेके लिये वे कभी अरण्य, पर्वतकी गुफा, नदी-तटपर चले जाते। ये बचपनम ही सूर्यको निगल गये—
'वाल समय रवि भक्षि लियो।'

हनुमान्जीके गुणकि सम्बन्धमें श्रीराम महर्षि अगस्त्यजीसे कहत हैं—

शौर्य दाक्ष्य बल धैर्य प्राज्ञता नयसाधनम्।

विक्रमश्च प्रभावश्च हनूमति कृतान्तया ॥

(वा०७० ७।३५।३)

शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नाति, पराक्रम तथा प्रभुत्व—इन सभी सद्गुणाने श्रीहनुमान्जीक भातर घा कर रखा है।

इसीका समर्थन करते हुए महर्षि अगस्त्य कहते हैं—
ससारम ऐसा कौन है जा पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप सुशीलता, मधुरता, नीति-अनीतिक विवेक गम्भारता चतुरता, उत्तम बल और धैर्यम हनुमान्जीसे बढ़कर हो?

युद्धभूमिम जब रामानुज लक्ष्मणकी अमोघ शक्ति लगी तब हनुमान्जी लङ्कासे सुपेण वेद्यकी उनके भवनसहित ले आये, पुन उनकी आज्ञासे द्रोणपर्वतके सहित सञ्जीवनी बूटी ले आये जिसे सुँधानेसे लक्ष्मणजीकी मूर्च्छा दूर हुई। यह हनुमान्जीक अतुलित बलका द्योतक है।

रावणके कहनेसे अहिरावण श्रीराम-लक्ष्मणको लंकर देवीके सम्मुख बलि चढानेक लिये पाताललोक चला गया जब यह बात हनुमान्जीको ज्ञात हुई वे उसी क्षण पातालम पहुँचे आर अहिरावणका वधकर राम-लक्ष्मणको लेकर वानर-भालुआकी सभाके बीच उपस्थित हो गये। यह हनुमान्जीका अपने स्वामीके प्रति अनन्य प्रेम एव कर्तव्यनिष्ठा थी।

समुद्र पारकर जब हनुमान्जीने लङ्कामे प्रवेश किया उस समय अतिलघुरूप धारण कर अशोकवटिकामें अशाकवृक्षके पत्ताम छिपकर जगज्जननी सीताजीके दर्शन किये आर अपने इष्ट श्रीरामका सारा वृत्तान्त सुनाकर मुद्रिका उन्हें दी। सीताजीने भक्तप्रवर हनुमान्जीको अजर-अमर, गुणनिधान होने तथा प्रभुकी प्रसन्नताप्राप्तिके अनक आशीर्वाद दिये। तत्पश्चात् बृहदाकार रूप धारण कर उन्होंने सारी सानेकी लङ्का जलाकर भस्म कर दी, किन्तु विभीषणक भवन एव सीताजीपर औचितक नहीं आयी।

उन्होंने भगवान् श्रीराम एव सुग्रीवकी प्रत्यक आज्ञाका पालन किया। श्रीरामकी सेवाम प्रधानरूपसे सहायता की और अनेक राक्षसोंका सहार किया।

श्रीरामके अभिषेकक लिय य चार समुद्रा और पाँच सौ नदियासे जल ले आय थे। यह इनकी असाधारण

शक्तिका द्योतक है।

लङ्काके राजमहलम माँ सीताका अनुसन्धान करते हुए हनुमान्जीको अनेक सुषुप्त स्त्रियाको देखना पडा, किंतु उनके मनम किसी भी प्रकारका विकार नहीं आया।

एक समयकी बात है—माता जानकीजीने उपहाररूपम बहुमूल्य मणियाको एक माला हनुमान्जीको दी। उसम प्रभु रामकी मूर्ति दिखायी न देनेसे उन्होंने सब मणियाको फोड दिया, इसपर विभीषणजीने पूछा—क्या आपकी विशाल कायाम भी प्रभुकी झोंकीके दर्शन हाते ह? तत्क्षण पवनपुत्र हनुमान्जीने अपने तीक्ष्ण नखासे वक्षस्थलको विदीर्णकर वहाँ विराजित सीता-रामकी मूर्तिके दर्शन

सबको करा दिये। उनके रोम-रोमसे 'राम' नामकी ध्वनि हो रही थी। भगवान् रामन उनका हृदयसे लगा लिया और भगवान् करस्पर्शसे उनका शरीर पूर्ववत् हो गया। हनुमान्जी प्रभुके अन्तरङ्ग पार्यद हैं।

जहाँ श्रीरघुनाथजीकी कथा होती है, वहाँ व तत्क्षण उपस्थित हो जाते हैं। जीवमात्रको प्रभुके पादपद्माम पहुँचाकर उनका कल्याण करनेके लिये व आतुर रहते हैं। हनुमान्जीके बीर और दास—दाना रूपोकी उपासना होती है विपत्तिनिवारणार्थ वाररूपकी आर सुख-शान्तिप्राप्त्यर्थ दासरूपकी। उनकी उपासनासे सिद्धिप्राप्त हो जाती है। वे दुखी आर्तकी पुकार सुनकर उसका दुख दूर कर देते

हैं। व चाहते हैं कि प्राणी आधि-व्याधि, दुख-दारिद्र्यसे मुक्ति प्राप्तकर प्रभुके चरणकमलोका चञ्चरीक बने। अपने आराध्य श्रीरघुनाथजीकी विशुद्ध प्रीति, उनके भङ्गलमय नामाका कीर्तन और उनकी लीलाका श्रवण—इसके अतिरिक्त इन्हें दूसरा कुछ अभीष्ट नहीं। श्रीहनुमान्जीका निश्चित सिद्धान्त है कि जीव चाहे बैठा हो, खड़ा हो, लेटा हो—जिस किसी भी दशामे हो, श्रीराम-नामका स्मरण करके वह भगवान्के परमपदको प्राप्त हो जाता है। राम-नामकी महिमा देखिये—

सुमिरि पवनसुत पावन नाम्। अपने बस करि राखे राम्॥

आत्मकल्याणके लिये, प्रभुप्राप्तिके लिये जो उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, उन्हें उनकी कृपासे अपने अभीष्टकी यथाशीघ्र प्राप्ति हो जाती है। उनके हृदयम भगवान् श्रीराम नित्य रमणशील हैं। रामायणपाठ, सुन्दरकाण्डपाठ, हनुमानचालीसा-पाठसे हनुमान्जी प्रसन्न रहते हैं। हनुमान्जी सदाचार, धर्मपालन, ब्रह्मचर्यपालन, सतसेवा, भक्त-भगवान्के प्रति श्रद्धा-विश्वास और प्रीतिसे प्रसन्न हाकर उनपर कृपा करते हैं।

श्रीरामजीके द्वारपर श्रीहनुमान्जी सतत विराजमान रहते हैं और बिना उनकी आज्ञाके कोई रामजीकी ड्योढीमे प्रवेश नहीं कर सकता, अतः प्रभु श्रीरामके दर्शनाभिलाषीको सर्वप्रथम श्रीहनुमान्जीकी कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। 'राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे'॥ इसी प्रकार सीतामाताकी कृपाके बिना श्रीरामरूपका दर्शन होना सम्भव नहीं। अतः श्रीरामजीका साक्षात्कार करनेके लिये माँ जानकी एवं श्रीहनुमान्जीकी उपासना सोपानस्वरूप है।

श्रीहनुमान्जी श्रीरामजीक अङ्ग बतलाये गये हैं। इसलिये हनुमान्जीकी पूजा किये बिना श्रीरामजीकी पूजा पूर्ण फलदायी नहीं होती।

आजके समयम बालब्रह्मचारी श्रीहनुमान्जीका उपासना परमावश्यक है, क्योंकि उनके चरित्रस ब्रह्मचर्यव्रतधारणकी, स्वामिभक्तिकी, बलवृद्धिके विकासकी तथा अपन इष्ट भगवान् श्रीरामके प्रति निष्काम भक्तिकी शिक्षा प्राप्त होती है। विशेषकर बालको, विद्यार्थी, युवका तथा जा सन्मार्ग-सदाचारसे भटक गय हा, उनके लिये हनुमान्जीकी उपासना परमावश्यक है। भूत-प्रेत पिशाच राक्षस आदि उनके नामोच्चारणमात्रसे

ही भाग जात है। 'भूत पिसाच निकट नहि आवैं। महावीर जब नाम सुनावैं॥' भयकर विष तथा व्याधि, भय या गृहसकटके अवसरपर हनुपट्टिग्रहके सम्मुख दीपदानका विधान है। उनके स्मरणमात्रसे अनेक रोगका प्रशमन होता है। व्याधिनाशक लिय तथा दुष्ट ग्रहाकी दृष्टिसे रक्षाके लिये चौराहेपर भी दीपदानकी परम्परा है।

जो सदा स्नेहपूर्वक श्रीरामनाम जप करते हैं उनके ऊपर हनुमान्जी विशेष कृपा करते हैं। उनके लिये व कल्पवृक्ष बनकर उनके सभी मनारथाको सफल करते रहते हैं। उन्हाने स्वयं कहा है—

ये जपन्ति सदा स्नेहाग्राम माङ्गल्यकारणम्।

श्रीमता रामचन्द्रस्य कृपालोर्मम स्वामिन ॥

तेषामर्थे सदा विप्रा प्रदाताह प्रयत्नतः।

ददामि वाञ्छित नित्य सर्वदा सौख्यमुत्तमम्॥

विप्रवर! जो मानव मेरे स्वामी दयासागर श्रीमान् रामचन्द्रजीके मङ्गलकारी नामका प्रेमपूर्वक सदा जप करते हैं, उनके लिये मैं सदा प्रयत्नपूर्वक प्रदाता बना रहता हूँ। मैं नित्य उनकी अभिलाषापूर्ति करते हुए उन्हें उत्तम सुख देता रहता हूँ। इस प्रकार श्रीहनुमान्जी स्वयं तो नाम-कीर्तनम सदा निरत रहते ही हैं, अन्य कीर्तन-प्रेमियाकी भी सदा सहायता करते रहते हैं।

हनुमान्जीके निम्नलिखित बारह नामका जो रात्रिमें सोनेके समय या प्रातःकाल उठनेपर अथवा यात्रारम्भक समय पाठ करता है, उस व्यक्तिके समस्त भय दूर हो जाते

हैं, वह व्यक्ति युद्धके मैदानमें, राजदरबारमें या भाषण सक्तमें—जहाँ कहीं भा हो, उस कोई भय नहीं होता। इसलिये हनुमान्जीको सक्तमाचन कहा जाता है।

हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रा महायत ।

रामेष्ट फाल्गुनसख पिङ्गाक्षाऽमितविक्रम ॥

उदधिक्रमणश्चैव सीताशाकविनाशन ।

लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पहा ॥

(आनन्दरामायण ८।१३।८९)

किम्पुरुषवर्ष एव साकतम् इनका नित्य निवास है।

प्रभु श्रीरामकी आज्ञासे पुष्पकविमान जब काष्ठनिर्गिरपर हनुमान्जीकी माँ अञ्जनीके दर्शनार्थ उतरा, सभीन अञ्जनाक चरणोंमें प्रणाम किया। माता अञ्जनीको अपने भाग्यपर गर्व हुआ कि जगदीश्वर प्रभु श्रीराम और जगदम्बा सीता माँको मेरा पुत्र हनुमान् मर द्वारपर ले आया, मैं ही यथार्थ पुत्रवती हूँ। फिर उन्होंने हनुमान्जीसे कहा—बेटा, कहत हूँ कि पुत्र मातासे कभी उद्भूत नहीं हो पाता, किन्तु तू मुझसे उद्भूत हो गया, तूने अपना जीवन और जन्म सफल कर लिया।

प्रत्येक भगलवार और शनिवारको श्रीहनुमान्जीके दर्शन करने तथा हनुमानचालीसाका पाठ करनेसे साधकका परम कल्याण होता है। श्रीहनुमान्जीका शुद्ध धृतिमिश्रित सिन्दूरके अनुलेपनकी आर चाला चढानेकी परम्परा है।

रामभक्त श्रीपवनकुमारका प्रणाम है—

प्रनवडै पवनकुमार खल बन पावक ग्यानधन।

जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर॥

भगवान् शिवके 'कृष्णदर्शन' अवतारकी कथा

महाराज नभग ब्राह्मदेव मनुके पुत्र और परम वेष्णव राजर्षि अम्बरीषक पितामह थे। ये बड़े विद्वान् और जितेन्द्रिय थे। इन्हीं महाराज नभगको सनातन ब्रह्मतत्त्वका ज्ञान देनेके लिये भगवान् सदाशिवने 'कृष्णदर्शन' नामक अवतार लिया। यह कथा शिवपुराणमें प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है—

नभग जब विद्याध्ययन करते हुए गुरुकुलमें निवास कर रहे थे, तब इक्ष्वाकु आदि उनके भाइयाने उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी मानकर उनकी पत्निक सम्पत्तिमें भाग न देकर समस्त सम्पत्ति आपसमें बाँट ली और अपना-अपना भाग

लेकर वे उत्तम रीतिसे राज्य करने लगे। गुरुकुलसे वदाका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन करके वापस लौटनेपर नभगने भाइयाने अपना हिस्सा माँगा तो भाइयाने कहा कि बँटवारेके समय हम तुम्हारा हिस्सा लगाता भूल गये हैं, अतः तुम पिताजीको ही अपने हिस्सेमें ले लो।

नभगने हिस्सक विषयमें भाइयाँद्वारा कही बात पितासे कही तो ब्राह्मदेव मनुने कहा—'बेटा। भाइयाने तुम्हें यह बात ठगनेके लिये कही है, मैं तुम्हारे लिये भागसाधक उत्तम दाय नहीं बन सकता, तथापि मैं तुम्हारी जीविकाका एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इस समय

आद्विरस गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उस कर्ममें प्रत्येक छठे दिनका कार्य वे ठीक-ठीक नहीं समझ पाते—उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहाँ जाओ और उन ब्राह्मणोंको विश्वेदेवसम्बन्धी दो सूक्त बतला दिया करो, इससे वह यज्ञ शुद्धरूपसे सम्पादित होगा। वह यज्ञ समाप्त होनेपर वे ब्राह्मण जब स्वर्गको जाने लगेंगे, उस समय सतुष्ट होकर अपने यज्ञसे बचा हुआ सारा धन तुम्हें दूँगे।'

पिताके कथनानुसार नभगने यज्ञमें जाकर विश्वेदेवसम्बन्धी दाना सूक्तोंका शुद्ध-शुद्ध उच्चारण किया। यज्ञकर्म समाप्त हानपर आद्विरस ब्राह्मण यज्ञसे बचा हुआ अपना-अपना सारा धन नभगको दकर स्वर्ग चले गये। परतु उस यज्ञावशिष्ट धनको जब नभग ग्रहण करने लगे, तब उसी समय भगवान् सदाशिव वहाँ 'कृष्णदर्शन' रूपसे प्रकट हो गये। उनके सार अग बहुत सुन्दर, परतु नत्र कृष्णवर्ण के थे। उन्होंने नभगसे पूछा—'तुम कौन हो, इस धनको क्या ले रहे हो? यह तो मेरी सम्पत्ति है।'

नभगने कहा—यह तो यज्ञसे बचा हुआ धन है, इसे ऋषिगण मुझे दकर स्वर्ग चले गये हैं। इस लेनेसे आप मुझ क्या रोक रहे हैं? इसपर कृष्णदर्शनने कहा—'तात! हम दानाके इस झगड़ेमें तुम्हारे पिता ही निर्णायक होंगे, वे जैसा कहे, वैसा ही करना चाहिये।'

नभगने कृष्णदर्शनकी बात अपने पितासे कही इसपर

श्राद्धदेव मनुने भगवान् सदाशिवके चरणकमलाका ध्यान किया और पुत्र नभगका समझाते हुए कहा—'तात! वे पुरुष जो तुम्हें धन लेनेसे रोक रहे हैं, वे कोई ओर नहीं बल्कि स्वयं भगवान् सदाशिव ही हैं। वैसे तो ससारकी समस्त सम्पत्ति उन्हीं परमात्मा की है, परतु यज्ञावशिष्ट धनपर उनका विशेष अधिकार है। अतः तुम्हें उनके पास जाकर अपने द्वारा हुए अपराधके लिये उनसे क्षमा माँगनी चाहिये।'

पिताकी बात सुनकर नभग कृष्णदर्शन भगवान् शिवके पास वापस आये और उनसे अनजानेमें हुए अपराधके लिये क्षमा माँगी। उनके चरणामें मस्तक रखकर प्रणाम किया तथा सुन्दर स्तुतिवासे उनका स्तवन किया। लांलाधारी भगवान्ने प्रसन्न होकर नभगपर कृपादृष्टि डाली और मुस्कराते हुए कहा—'नभग! तुम्हारे पिताने धर्मानुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी साधु-स्वभावके कारण सत्य ही कहा है, अतः मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। यह सारा धन मैं तुम्हें देता हूँ, साथ ही तुम्हें सनातन ब्रह्मतत्त्वका ज्ञान भी प्रदान करता हूँ। तुम इस लोकमें निर्विकार रहकर सुख भोगो, अन्तमें तुम्हें मेरी कृपासे सद्गति प्राप्त होगी।' ऐसा कहकर भगवान् शिव अन्तर्धान हो गये।

इस प्रकार यह भगवान् सदाशिवक 'कृष्णदर्शन' नामक अवतारकी कथा है, जो सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलाको दनवाली है।* (शिवपुराण)

भगवान् शिवका किरातावतार

भगवान् शिव निर्गुण, निराकार, निरजन, परब्रह्म परमात्मा हैं फिर भी भक्ताके कल्याणके लिये अवतार लेकर विभिन्न प्रकारकी लीलाएँ करते हैं। उन्होंने अपने भक्त राजा सत्यरथके नवजात शिशुकी रक्षाके लिये भिक्षुका अवतार लिया तो धौम्यके बड़े भाई उपमन्युका हित-साधन करनेके लिये सुरेश्वरावतार धारण किया। पार्वतीके विवाह-प्रसङ्गमें उन्होंने जटिल, नर्तक तथा

द्विज अवतार धारण किये। द्वारामें अश्वत्थामा उनका अशावतार हुआ, जो द्रोणाचार्यका पुत्र और महाभारतका विशिष्ट पात्र है। महाभारतकी ही एक अन्य घटनामें उनका किरातावतार हुआ जिसमें उन्होंने अपने भक्त नरश्रेष्ठ अर्जुनकी 'मूक' नामक दैत्यसे रक्षा की और उनसे युद्ध-लीलामें प्रसन्न होकर अपना अमोघ पाशुपतास्त्र प्रदान किया। भगवान्क इस अवतारका पावन कथा इस

* यह कथा किञ्चित् अन्तरके साथ श्रीमद्भागवतमें भी प्राप्त होती है।

प्रकार है—

पाण्डवाके वनवास-कालकी बात है। अर्जुन शस्त्रास्त्राकी प्राक्तिके लिये इन्द्रकीलपर्वतपर भगवान् शक्रकी तपस्या कर रहे थे। वे भगवान् सदाशिवके पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करते हुए तपम सन्नद्ध थे। उनकी घोर तपस्या तथा अपना हितकारी उद्देश्य देखकर देवताआने भगवान् शक्रसे उन्हें बर देनेकी प्रार्थना की। उधर जब दुर्योधनको अर्जुनकी तपस्याकी बात ज्ञात हुई, तो उस दुरात्माने मूक नामक एक मायावी राक्षसको उनका वध करनेके लिये भेजा।

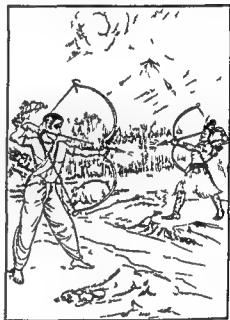
वह दुष्ट असुर शूकरका वेश धारण कर अर्जुनके समीप पहुँचा और वहाँके पर्वतशिखरो और वृक्षाको ढहाने लगा। उसकी भयकर गुर्राहटसे दसा दिशाएँ गूँज रही थीं। यह देखकर भक्तहितकारी भगवान् शक्र किरातवेश धारणकर प्रकट हुए।

शूकरको अपनी ओर आते देखकर अर्जुन उसपर शर-सधान किया, ठीक उसी समय किरातवेशधारी भगवान् शक्रने भी अपने भक्त अर्जुनकी रक्षाहेतु उस शूकररूपधारी दानव मूकपर अपना बाण चलाया। दोनों बाण एक ही साथ उस शूकरके शरीरमें प्रविष्ट हो गये और वह वहीं गिरकर मर गया। उसे मारकर अर्जुनने अपने आराध्य भगवान् शक्रका ध्यान किया और अपने बाणको उठानेके लिये उस शूकरके पास पहुँचे। इतनेमें ही किरातवेशधारी शिवका एक गण भी वनेचरके रूपमें बाण लेनेके लिये आ पहुँचा और अर्जुनको बाण उठानेसे रोककर कहने लगा कि यह मेरे स्वामीका बाण है जिसे उन्होंने तुम्हारी रक्षाके लिये चलाया था परतु तुम तो इतने कृतघ्न हो कि उपकार माननेकी वजाय उनके बाणको ही चुराय ले रहे हो; यदि तुझे बाणकी ही आवश्यकता है तो मेरे स्वामीसे माँग ल, वे ऐसे बहुतसे बाण तुझ दे सकते हैं।

अर्जुनने कहा—यह मेरा बाण है इसपर मेरा नाम अकित है। इस बाणको मैं तुझ ले जाने दकर अपन कुलकी कीर्तिमें दाग नहीं लगवा सकता। भगवान् शक्रकी

कृपासे मे स्वय अपनी रक्षा करनेमें समर्थ हूँ। अगर तो स्वामीमें बल है तो वे आकर मुझसे युद्ध करें।

दूतने अर्जुनकी कही हुई सारी बातें जाकर अपने स्वामीसे विशेषरूपसे निवेदन कर दीं, जिसे सुनकर किरातवेशधारी भगवान् शिव अपने भीतरूपी गणाको महान् सेना लेकर अर्जुनके सम्मुख आ गये। उन्हें आवा हुआ देखकर अर्जुनने भगवान् शिवका ध्यानकर अत्यन्त

भीषण सग्राह छेड दिया। उस घोर युद्धमें अर्जुन शिवजीका ध्यान किया जिससे उनका बल बढ गया। तदनन्तर उन्होंने किरातवेशधारी शिवके दोना पैर पकड़कर उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। लीलास्वरूपधारी लीलामय भगवान् शिव भक्तपराधीन होनेके कारण हैसते रहे। तत्पश्चात् उन्होंने अपना वह सौम्य एव अद्भुत रूप प्रकट किया, जिसका अर्जुन चिन्तन करते थे।

किरातके उस सुन्दर रूपको देखकर अर्जुनकी महान् विस्मय हुआ। वे लज्जित होकर पश्चात्ताप करने लगे। उन्होंने मस्तक झुकाकर भगवान् शिवको प्रणाम किया और रिजमन हा अपनको धिक्कारने लग। उन्हें पश्चात्ताप करते देखकर भक्तवत्सल भगवान् महेश्वरका चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा—पार्थ! तुम तो मेरे परम भक्त हो यह ता मैं तुम्हारी परीक्षा लेनके लिये ऐसी लाला रचा थी। उन्होंने प्रेमपूर्वक अर्जुनका

आलिङ्गन किया और बोले—ह पाण्डवश्रेष्ठ! मैं तुमसे कृपा कीजिय।

परम प्रसन्न हैं, तुम वर माँगे।

यह सुनकर प्रसन्नमन अर्जुनने अपने आराध्य भगवान् शिवकी वदसम्मत स्तुति की आर भगवान् शिवक पुन 'वर माँगे' कहनपर नतमस्तक हो उन्हें प्रणाम किया और प्रेमपूर्वक गद्गद वाणीम कहा—ह विभो! मेरे सकट तो आपके दर्शनसे हो दूर हो गये हैं, अब जिस प्रकार मुझ परासिद्धि प्राप्त हो सक, वैसे

पाण्डुपुत्र अर्जुनम अपनी अनन्य भक्ति देखकर भगवान् महेश्वरन उन्हें अपना पाशुपत नामक महान् अस्त्र प्रदान किया आर समस्त शत्रुआपर विजय-लाभ पानेका आशावादि दिया।

इस प्रकार लीलात्मय परम कौतुकी भगवान् शकरके किरातावतारकी यह कथा है, जो सुनने अथवा सुनानेसे समस्त मनोकामनाआकी पूर्ति करनेवाली है। (शिवपुराण)

भगवान् शिवके अवधूतेश्वरावतारकी कथा

परब्रह्म परमात्मा भगवान् शिव गर्वापहारी हैं। उनका अवधूतेश्वरावतार दवराज इन्द्रक गर्वापहरणके लिय हुआ। इस दिव्य अवतारकी कथा पापाका निवारण करनेवाली, यश, स्वर्ग, भाग मोक्ष तथा सम्पूर्ण मनाविजित फलाको प्राप्त करानेवाली है, यह पुण्य कथा शिवपुराणम प्राप्त है, जो इस प्रकार है—

पूर्वकालकी बात है, एक बार देवराज इन्द्र सम्पूर्ण दवताओं ओर बृहस्पतिजीको लेकर कैलासपर्वतपर गये। उस समय इन्द्रक मनम अपने ऐश्वर्य और अधिकारका अहङ्कार था। भगवान् शिव ता अन्तर्यामी हैं, उन परमात्मासे इन्द्रका अहङ्कार छिपा न रहा। अत उन्होंने इन्द्रक कल्याणक लिये अवधूतका स्वरूप धारण किया आर उनके एतेम खड हो गय। इन्द्रने उन अवधूतरूपधारी सदाशिवसे पूछा—'तुम कौन हो? भगवान् शिव अपन स्थानपर हैं या कहीं अन्यत्र गय हैं?' परतु बार-बार पूछनेपर भी शिवजीने इन्द्रको कोई उत्तर न दिया। इस प्रकार उस दिगम्बर अवधूतद्वारा अपनी अवहेलना हाते देख इन्द्र क्रोधित हो गये आर उन अवधूतरूपधारी सदाशिवका फटकारते हुए बोले—'अरे मूढ! दुर्मत! तू बार-बार पूछनेपर भी उत्तर नहीं देता, अत मैं तुझपर वज्र-प्रहार करता हूँ। देखता हूँ, तुझे कौन वचता है।'।

इन्द्रको वज्र-प्रहारहतु उद्यत दखकर भगवान् शिवने उन्हें वज्रसहित स्तम्भित कर दिया, फिर तो इन्द्रकी बाँह

ही अकड गयी और वे मन्त्रसे अभिमन्त्रित सर्पकी भाँति क्रोधसे जलन लगे।

उधर उन अवधूतेश्वरस्वरूप भगवान् शिवके ललाटस एक तज निकला। उस प्रचलित तेजको इन्द्रकी आर बढ़ते दखकर देवगुरु बृहस्पतिने यह समझ लिया कि ये और कोई नहीं, अवधूतरूपधारी साक्षात् परमात्मा भगवान् शिव ही हैं, ता उन्होंने भगवान् शिवकी स्तुति की आर इन्द्रको उनक शरणगत कर दिया तथा उस प्रचलित तेजसे उनकी रक्षा करनेकी प्रार्थना की।

भगवान् शिवने प्रसन्न हाकर हँसते हुए कहा—देवगुरु! रापवश निकली इस अग्रिको मैं पुन कैसे धारण कर सकता हूँ, कहीं सर्प अपनी छोड़ी हुई कचुल पुन धारण करता है? फिर भी मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, तुमने इन्द्रको जीवनदान दिलाया, अत आजसे तुम्हारा नाम 'जीव' प्रसिद्ध होगा। मेरे ललाटवर्ती नत्रसे निकली इस अग्रिका दवता सह नहीं सकते, अत मैं इनके कल्याणके लिये इसे अन्यत्र प्रक्षिप्त करता हूँ—यह कहकर अवधूतवशधारी भगवान् शकरन उस भयकर तजको क्षार-समुद्रमे फक दिया, वहाँ गिरत ही वह तत्काल एक बालकक रूपम परिणत हो गया, जो सिन्धुपुत्र जलधरके नामसे विख्यात हुआ।

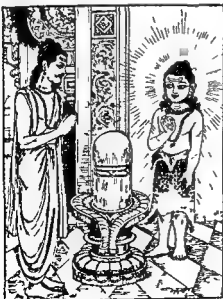
इस प्रकार अवधूतेश्वरावतार धारणकर इन्द्रके गर्वका भञ्जन करके लीलावपुधारी भगवान् सदाशिव अन्तर्धान हो गये।

भगवान् शंकरके 'गृहपति' नामक अग्न्यवतारकी कथा

पूर्वकालकी बात है, नर्मदाके रमणीय तटपर अवस्थित नर्मपुर नामक नगरमें विश्वानर नामक एक जितेन्द्रिय, पुण्यात्मा और शिवभक्त ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन उनकी पतिव्रता भार्याने उनसे महेश्वर-सदृश पुत्रकी याचना की। पत्नीकी इच्छाको भगवान् शिवकी प्रेरणा मानकर वे ब्राह्मणश्रेष्ठ विश्वानर उसे आश्वासन देकर अपने आराध्य भगवान् विश्वनाथकी नगरी काशीपुरीके लिये चल दिये। वहाँ पहुँचकर वे वीरश लिङ्गकी त्रिकाल अर्चना करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार एक वर्ष व्यतीत होनेपर एक दिन वे जब गङ्गाजीसे स्नानकर वापस आये तो उन्हें उस वीरश लिङ्गके समीपमें एक अष्टवर्षीय बालक दिखायी दिया। उसके शरीरपर भस्म लगी हुई थी तथा सिरपर पीले रंगकी सुन्दर जटा थी। वह लीलापूर्वक हँसता हुआ श्रुति-सूक्ताका पाठ कर रहा था। उसे देखकर विश्वानरके हृदयमें रोमाञ्च हो आया। उन्होंने उसे साक्षात् परमेश्वर शिव जानकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया और उसकी स्तुति की।

तब बालरूपधारी शिवने कहा—हे विप्रश्रेष्ठ विश्वानर! मैं तुम्हारी तपस्यासे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपना अभिलषित वर माँग लो।

विश्वानरने कहा—हे महेशान! आप अन्तर्यामी हैं,

अतः मर हृदयकी अभिलाषा जानते हुए आपको वेसा इच्छा हो, वेसा कीजिये। पावनव्रती विश्वानरकी यह बात सुनकर बालरूपधारी महादेवने हँसते हुए कहा—हे शूचे! मैं तुम्हारी पत्नी शुचिष्मतीके गर्भसे तुम्हारे पुत्रक रूपमें प्रकट होऊँगा, मेरा नाम 'गृहपति' होगा—

तब पुत्रत्वमेव्याप्ति शुचिष्मत्या महामते।

ख्यातो गृहपतिर्नाम शुचिस्सर्वमार्प्रिय ॥

(शिवपुराण, रातह्रस्वहिता १३।५३)

तदनन्तर तारागणाक अनुकूल होनेपर, जब बृहस्पति केन्द्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहाका योग आया, तब शुभ लग्नमें भगवान् शंकर शुचिष्मतीके गर्भसे विश्वानरके पुत्रके रूपमें प्रकट हुए। भगवान् शिवके इस अवतारकी बात जानकर ब्रह्माजीसहित सभी देवगण उनका दर्शन करने आये। ब्रह्माजीने उनका 'गृहपति' नामकरण करते हुए चाण वेदाके आशीर्वादात्मक मन्त्रासे अभिनन्दन कर सबके साथ प्रस्थान किया।

विश्वानरने समय-समयपर बालक गृहपतिके सभी सस्कार सम्पन्न कराकर वेदाध्ययन कराया। जब गृहपति नौ वर्षके हुए तो एक दिन देवर्षि नारद उन गृहपतिरूपधारी परमेश्वरका दर्शन करने आये। गृहपतिने माता-पितासहित नारदजीको प्रणाम किया। नारदजीने बालक गृहपतिकी हस्तरेखा और लक्षणाको देखकर कहा—'विश्वानर! तुम्हारा यह पुत्र सर्वगुणसम्पन्न, समस्त शुभ लक्षणासे समन्वित है, परन्तु इसके बारहवें वर्षमें इसे अग्नि और विद्युत्से भय है।' यो कहकर नारदजी जैसे आये थे, वैसे ही देवलोकको चले गये।

नारदजीका कथन सुनकर विश्वानर-दम्पतीपर मानो वज्रपात हो गया। वे शोकसे मूर्च्छित हो गये। तब माता-पिताको इस प्रकार शोकग्रस्त देखकर भगवान् शंकरका अशावतार वह बालक गृहपति बोला—आपलोग क्यों चिन्तित हैं? मैं भगवान् मृत्युञ्जयकी आराधना करके कालको भी जीत लूँगा फिर मृत्यु क्या चीज है।

गृहपतिके ऐसे वचन सुनकर शाकसतप्त द्विज-दम्पतीको राहत मिली। उन्होंने कहा—वेदा! तू उन शिवकी

शरणम जा, जो ब्रह्मा आदिके भी कर्ता और विश्वकी रक्षा करनेवाले हैं।

माता-पिताकी आज्ञा पाकर गृहपतिने उनके चरणाम प्रणाम किया। उन्हे बहुत तरहसे आश्वासन देकर वे काशीपुरी चले आये और शिवलिङ्गकी स्थापना कर उसे १०८ कलशके जलसे अभिषिक्तकर नियमपूर्वक पूजन-अर्चनमे सलग्न हो गये। जब जन्मसे चारहवाँ वर्ष आया तो वज्रधारी इन्द्र उनके पास पधारे और उनसे वर माँगेको कहा। इसपर गृहपतिने कहा कि मैं भगवान् शिवके अतिरिक्त अन्य किसी देवसे प्रार्थना नहीं करना चाहता।

गृहपतिकी बात सुनकर इन्द्र क्रोधसे लाल हो गये, उन्होंने अपना भयङ्कर वज्र उठाया। विद्युत्-ज्वालाओंसे व्याप्त वज्रको देखकर गृहपति भयसे व्याकुल हो गये।

उसे भयभीत होते देखकर गिरिजासहित भगवान् शकर प्रकट हो गये। उन्होंने कहा—वत्स! तुम भयभीत न हो, मेरे भक्तपर इन्द्र या वज्र कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। मैंने ही इन्द्रका रूप धारणकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं तुम्हें वर देता हूँ—आजसे तुम अग्निप्रदके भागी होगे। तुम समस्त प्राणियोंके अन्दर जठराग्निरूपसे विचरण करोगे। तुम्हारेद्वारा स्थापित यह शिवलिङ्ग 'अग्नीश्वर' नामसे प्रसिद्ध होगा।

इस प्रकार परमात्मा भगवान् शकरका गृहपति नामक अग्न्यवतार हुआ, जो दुष्टोंको पीड़ित करनेवाला है—

इत्थमग्न्यवतारस्ते वर्णितो म जनार्दन ।

नाम्ना गृहपतिस्तात शङ्करस्य परात्मन ॥

(शिवपुराण शतरुद्रसंहिता १५।५८)

भगवान् शिवके सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान अवतार

वन्दे महानन्दमनन्तलील महेश्वर सर्वविभु महानम् ।

गौरीप्रिय कार्तिकविघ्नराजसमुद्भव शङ्करमादिदेवम् ॥

जो परमानन्दमय है, जिनकी लीलाएँ अनन्त हैं, जो ईश्वरोक्त भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान्, गौरीक प्रियतम तथा कार्तिकेय और विघ्नराज गणेशको उत्पन्न करनेवाले हैं, उन आदिदेव शकरकी मैं वन्दना करता हूँ।

सर्वव्यापी सर्वेश्वर भगवान् शिवके कल्प-कल्पान्तराम असंख्य अवतार हुए हैं, उनमेंसे पाँच अवतार अन्यतम है। यहाँ उनका विवरण संक्षेपम प्रस्तुत है—

१-सद्योजात—श्वेतलोहित नामक उग्रीसव कल्पम उन परमप्रभुका 'सद्योजात' नामक अवतार हुआ था। यह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्पमे जब ब्रह्मा परमब्रह्मका ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहितवर्णवाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्माने उसके विषयमे मन-ही-मन विचार किया। जब उन्हे यह ज्ञात हो गया कि यह कुमार ब्रह्मरूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उसकी वन्दना की। सद्योजात कुमारको शिव जानकर उन्हे महान् हर्ष हुआ। वे अपनी

सद्बुद्धिसे उन परब्रह्मका चिन्तन कर ही रहे थे कि वहाँ श्वेतवर्णवाले चार यशस्वी कुमार और प्रकट हुए। वे परमोत्कृष्ट ज्ञानसम्पन्न तथा परब्रह्मके स्वरूप थे। उनके नाम थे—सुनन्द, नन्दन, विश्वनन्द और उपनन्दन। ये सब-के-सब महात्मा ब्रह्माजीके शिष्य हुए और इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदनन्तर सद्योजात रूपसे प्रकट हुए परमेश्वर शिवने परम प्रसन्न होकर ब्रह्माको ज्ञान तथा सृष्टि-रचनाकी शक्ति प्रदान की। इस प्रकार यह 'सद्योजात' नामक भगवान् शिवके पहले अवतारकी कथा है।

२-वामदेव—भगवान् सदाशिवके 'वामदेव' नामक दूसरे अवतारकी कथा इस प्रकार है—रक्त नामक वीसव कल्पमे पितामह ब्रह्माजीने रक्तवर्ण का शरीर धारण किया था। वे पुत्रकी कामनासे परमेश्वरका ध्यान कर रहे थे उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीरपर लाल रंगकी माला और लाल रंगके ही वस्त्र सुशोभित हो रहे थे। उसके नेत्र लाल थे और उसने आभूषण भी लाल रंगके ही धारण कर रख थे। उस महान् आत्मवलसे सम्पन्न कुमारका देखकर ब्रह्माजी ध्यानस्थ हो गये। जब ब्रह्माजीको

यह ज्ञात हुआ कि कुमाररूपधारी य वामदेव शिव है तो उन्होंने हाथ जाडकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात् उनके विरजा, विवाह, विशाक और विश्वभावन नामके चार पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किये हुए थे। तदनन्तर उन वामदेवरूपधारी सदाशिवने परम प्रसन्न होकर ब्रह्माजीको ज्ञान तथा सृष्टि-रचनाकी शक्ति दी।

३-तत्पुरुष—भगवान् शिव का 'तत्पुरुष' नामक तीसरा अवतार पीतवासा नामक इक्कीसव कल्पम हुआ। उस कल्पम महाभाग ब्रह्माजी पीतवस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्रकी कामनासे ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महातजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस कुमारकी भुजाएँ विशाल थीं और उसके शरीरपर पीताम्बर झलमला रहा था। उसे देखकर ब्रह्माजीने अपने बुद्धिबलसे यह जान लिया कि ये परब्रह्म परमात्मा शिव ही 'तत्पुरुष' रूपम उत्पन्न हुए हैं। तब उन्होंने ध्यानयुक्त चित्तसे शाङ्करी गायत्रीका जप करते हुए उन्हें नमस्कार किया। तदनन्तर उनके पार्श्वभागसे पीतवस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए, वे सब-क-सब योगमार्गके प्रवर्तक हुए।

४-अधोर—'शिव' नामक कल्पम भगवान् शिवका 'अधोर' नामक चौथा अवतार हुआ। उस अवतारकी कथा इस प्रकार है—जब एकाग्रवकी स्थितिमें एक सहस्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गये, तब ब्रह्माजी प्रजाओकी सृष्टि करनेकी इच्छासे दुःखी हो विचार करने लगे। उस समय ब्रह्माजीके समक्ष एक कुमार प्रकट हुआ। उस कुमारके शरीरका रंग काला था वह अपने ही तजसे उदीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किये हुए था। उसका मुकुट भी काला था और खानके पश्चात् अनुलेपन-चन्दन भी काले रंगका ही था। उन महाभयङ्कर पराक्रमी, महामनस्वी, देवदवधर, अलौकिक कृष्णपिङ्गल-वर्णवाले 'अधोर' को देखकर ब्रह्माजीने उनकी वन्दना की। तत्पश्चात् उनके पार्श्वभागसे कृष्णवर्णवाले काले रंगका अनुलेपन धारण किये हुए चार महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब-क-सब परम तजस्वी, अव्यक्तनामा तथा शिव-सरीखे रूपवाले थे। उनके नाम थे—कृष्ण कृष्णशिख, कृष्णास्य और कृष्णकण्ठभृक्। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माआन ब्रह्माजीकी सृष्टि-रचनाक

निमित्त महान् अद्भुत 'घोर' नामक यागका प्रचार किया।

५-ईशान—ब्रह्माजीक विश्वरूप नामक कल्पम भगवान् शिवका 'ईशान' नामक पाँचवाँ अवतार हुआ। इस अवतारकी कथा इस प्रकार है—ब्रह्माजी पुत्रकी कामनासे मन-ही-मन शिवजीका ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान् सिहनाद करनेवाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान् ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिकके समान उज्ज्वल था और जो समस्त आभूषणासे विभूषित थे। उन अजन्मा, सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामी, सब कुछ प्रदान करनेवाले, सर्वस्वरूप सुन्दर रूपवाले तथा अरूप ईशानको देखकर ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्तिसहित विभु ईशानने भी ब्रह्माका सन्मार्गका उपदेश देकर चार सुन्दर बालकाकी कल्पना की। उनके नाम थे—जटी, मुण्डी शिखण्डी और अर्धमुण्डी। वे योगानुसार सद्धर्मका पालन करके योगगतिको प्राप्त हो गये।

इस प्रकार जगत्के माङ्गल्यकी कामनासे भगवान् सदाशिवके य अवतार विभिन्न कल्पामे हुए हैं। कल्याणकामी मनुष्याका भगवान् शकरके इन स्वल्पकी सदा प्रयत्नपूर्वक वन्दना करनी चाहिये, क्योंकि ये श्रेय प्राप्तिमें एकमात्र हेतु हैं। जो मनुष्य इन सदाज्ञातादि अवतारोंके प्राकट्यकी कथाको पढ़ता अथवा सुनता है, वह जगत्में समस्त काम्य भोगाका उपभोग करके अन्तम परमगतिको प्राप्त होता है—

इमे स्वरूपा शम्भार्हि वन्दनीया प्रयत्नतः ।

श्रेयोधिर्धिनर्नरित्य श्रेयसामकहेतवः ॥

य पठेच्छृणुयाद्वापि सद्यादीना समुद्रवम् ।

स भुक्त्वा सकलान्कामान् प्रयाति परमा गतिम् ॥

(शिवपुराण शतरुद्रसंहिता १। ४१-५०)

भगवान् शिवके स्थिति पालन, सहार, निग्रह (तिरोभाव) और अनुग्रह—ये पञ्चकृत्य सभी आगमामे प्रसिद्ध हैं। इन पाँचामे पूर्वके जो चार कृत्य हैं—सृष्टि पालन, सहार और तिरोभाव—वे ससारका विस्तार करनेवाले हैं और अन्तिम पाँचवाँ कृत्य अनुग्रह है जो मोक्षका हेतु है, वह सदाशिवमें स्थिर रहता है। भगवान् शिव स्वयं कहते हैं कि य पाँच कृत्य मेरे पाँच मुखद्वारा धारित हैं चार दिशाआम चार मुख और पाँचवाँ मुख मध्यम है—

पञ्चकृत्यपिद वोद् ममास्ति मुखपञ्चकम्।

चतुर्दिक्षु चतुर्वक्त्र तन्मध्ये पञ्चम मुखम्॥

भगवान् शिवका जो पञ्चाननस्वरूप हैं, उसमें पश्चिम दिशाका मुख 'सद्योजात' है। 'ॐ सद्योजात प्रपद्यामि' यह उनकी आराधनाका वैदिक मन्त्र है। उत्तर दिशाका मुख 'वामदेव' है, उसका मन्त्र 'वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः ०' है। दक्षिण मुख 'अघोर' है, उसका मन्त्र 'ॐ अघोरेभ्यो०' इत्यादि हैं। भगवान् शिवके पूर्वमुखका नाम 'तत्पुरुष' है, उसका वैदिक मन्त्र 'ॐ तत्पुरुषाय चिदाहे०' इत्यादि है। ऊर्ध्वमुख 'ईशान' नामवाला है, इनकी आराधनाका वैदिक मन्त्र 'ॐ इशान सर्वविद्यानामीधर ०' इत्यादि है।

पञ्चमुख सैदाशिवका एक ध्यान-स्वरूप इस प्रकार वर्णित है—

मुक्तापीतपयादमौक्तिकजवावर्णैर्मुखै पञ्चभि
त्र्यक्षरैश्चितमीशमिन्दुमुकुट पूर्णेन्दुकोटिप्रभम् ।

शूल टङ्ककृपाणवज्रदहनान् नागेन्द्रघण्टाङ्कुशान्

पाश भीतिहर दधानममिताकल्पोज्ज्वल चिन्तयेत् ॥

अर्थात् जिन भगवान् शकरके पाँच मुखामे क्रमशः ऊर्ध्वमुख गजमुकाके समान हलके लाल रंगका, पूर्वमुख पीतवर्णका, दक्षिणमुख सजल मेघके समान नीलवर्णका, पश्चिममुख मुकाके समान कुछ भूरे रंगका और उत्तरमुख जवायुष्पके समान प्रगाढ रक्तवर्णका है, जिनकी तीन आँखें ह ओर सभी मुख-मण्डलाम नीलवर्णके मुकुटके साथ चन्द्रमा सुशोभित हो रहे हैं, जिनके मुखमण्डलकी आभा करोड़ों पूर्ण चन्द्रमाके तुल्य आह्लादित करनेवाली है, जो अपने हाथाम क्रमशः त्रिशूल, टङ्क (परशु), तलवार, वज्र, अग्नि, नागराज, घण्टा, अकुश, पाश तथा अभयमुद्रा धारण किये हुए हैं एवं जो अनन्त कल्पवृक्षके समान कल्याणकारी हैं उन सर्वेश्वर भगवान् शकरका ध्यान करना चाहिये।

भगवान् शिवके एकादश रुद्रावतार

पूर्वकालको बात है, एक बार इन्द्र आदि समस्त देवता दैत्यासे पराजित और भयभीत होकर अमरावतापुरीसे भागकर अपने पिता महर्षि कश्यपके आश्रममे आये। वहाँ उन्होंने अपनी कष्ट-कथा कश्यपजीको सुनायी। भगवान् सदाशिवमे आसक्त-बुद्धिवाले कश्यपजीने देवताआका आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्षपूर्वक भगवान् विश्वनाथकी नगरी काशीपुरीकी ओर चल दिये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने गङ्गाजीमे स्नान किया और अपना नित्य-नियम पूरा किया। तदनन्तर शम्भुदर्शनके उद्देश्यसे एक शिवलिङ्गकी स्थापना करके वे भगवान् शिवके चरणकमलाका ध्यान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक तप करने लगे। जब कश्यपजीको इस प्रकार तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया तो सत्पुरुषांक गतिस्वरूप दानवन्धु भगवान् शंकर उनके समक्ष प्रकट हुए।

भक्तवत्सल भगवान् शिव परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त कश्यपजीस बाले—मुन! मैं प्रसन्न हूँ, वर माँगा। भगवान् महश्वरको देखते ही कश्यपजी हृष्यप्र हा गये, फिर विविध प्रकारसे उन दवाधिदवकी

स्तुति कर उन्होंने कहा—हे नाथ। महाबली दैत्योंने देवताआ ओर यक्षाको पराजित कर दिया है, इसलिये शम्भो! आप मेरे पुत्ररूपसे प्रकट होकर देवताओके लिये आनन्ददाता बनिये—

भूत्वा मम सुतो नाथ देवा यक्षा पराजिता ।

दैत्यैर्महाबलैश्शम्भो ॥ सुरानन्दप्रदो भव ॥

(शिवपुराण शतरुद्रसहिता १८।२०)

कश्यपजीक ऐसा कहनेपर सर्वेश्वर भगवान् शकर 'तथास्तु' कहकर वहीं अन्तर्धान हो गये। तब कश्यपजी भी प्रसन्नतापूर्वक अपन आश्रममे वापस लौट आये। वहाँ उन्हाने साण वृत्तान्त देवताआसे कह सुनाया। भगवान् शकरके अवतार लेनेकी बात जानकर देवताआका मन प्रसन्नतासे भर गया। व उन अशरणशरण दीनबन्धु भक्तवत्सल भगवान् शिवके अवतार-धारणकी प्रसन्नतापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे।

तदनन्तर भगवान् शकर ने अपना वचन सत्य करनेके लिये कश्यपद्वारा सुरभीके गर्भसे ग्यारह रुद्राके रूपमें अवतार धारण किया। भगवान्‌के इन रुद्रावतारासे

सारा जगत् शिवमय हो गया। कश्यपमुनिके साथ-साथ सभी देवता हर्षविभार हो गये। उन एकादश रुद्राकें नाम हैं—कपाली, पिङ्गल, भीम, विरूपाक्ष, विलाहित शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्न्य, शम्भु, चण्ड तथा भव। ये एकादश रुद्र सुरभीक पुत्र कहलाते हैं। य सुखक आवास-स्थान हैं तथा देवताआकी कार्यसिद्धिके लिये शिवरूपसं उत्पन्न हुए हैं—

एकादशीते रुद्रास्तु सुरभीतनया स्मृता ।

देवकार्यार्थमुत्पन्नाश्चिवरूपास्सुखास्पदम् ॥

(शिवपुराण शतरुद्रसंहिता १८।२७)

कश्यपके पुत्ररूपम उत्पन्न ये एकादश रुद्र महान् बल-पराक्रमसे सम्पन्न थे, इन्होंने सग्रामम देत्याका सहारकर

इन्द्रको पुन स्वर्गका अधिपति बना दिया। य शिवरूपधारी एकादश रुद्र अब भी देवताआकी रक्षाके लिय स्वर्गमें विराजमान रहत हैं।

भगवान् रुद्र मूलतः ता एक ही हैं तथापि जगत्के कल्याणकें हेतु अनक नाम-रूपाम अवतरित हाते हैं। मुख्य रूपसे ग्यारह रुद्र हैं। विभिन्न पुराणाम इनकें नामर्म भा अन्तर मिलता हे। रुद्राके साथ रुद्राणियाका भी वर्णन आता हे। श्रीमद्भगवत (३।१२।१२)-में ग्यारह रुद्राके नाम इस प्रकार आय हैं—

१-मन्यु, २-मनु, ३-महिनस, ४-महान्, ५-शिव, ६-ऋतध्वज ७-उग्ररेता, ८-भव, ९-काल, १०-वामदेव और ११-धृतरत ।

भगवान् शिवके योगेश्वरावतार

प्रत्येक मन्वन्तरके प्रत्येक द्वापरयुगमें भगवान् नारायण स्वय वेदव्यासके रूपम अवतार लेकर मनुष्याके हितके लिये वेदाका विभाजन करते हे, उसी प्रकार भगवान् सदाशिव प्रत्येक कलियुगमें योगेश्वरावतारके रूपम अवतार लेते हैं। ये अवतार कलियुगके मनुष्योको ध्यानयोगकी शिक्षा देनेके लिये होते हैं, क्योंकि उस समय मनुष्य ध्यानकें अतिरिक्त दान, धर्म आदि कर्महेतुक साधनाद्वारा उन भगवान् सदाशिवका दर्शन नहीं पा सकता। प्रत्येक योगेश्वरावतारके साथ उनके चार अविनाशी शिष्य भी होत हैं जो महान् शिवभक्त और

यागमार्गीकी वृद्धि करनेवाले हाते हैं। इनकें शरीरपर भस्म रमी रहती हे, ललाट त्रिपुण्ड्रस सुशोभित रहता है, रुद्राक्षकी माला ही उनका आभूषण होता हे। य सभी शिष्य धर्मपरायण, वेद-वेदाङ्गके पारागाभी विद्वान् और लिङ्गाचनन तत्पर रहनेवाले हाते हैं। ये शिवजीम भक्ति रखकर योगपूर्वक ध्यानम निष्ठा रखते हैं।

वाराहकल्पके सातव मन्वन्तरम भगवान् शिवद्वारा लिये गये अट्टाईस यागेश्वरावतारा और उनके शिष्याकी नामावली इस प्रकार है—

क्र०	चतुर्युगी	योगेश्वरावतार	शिष्य
१	पहली	महामुनि श्वेत	श्वेत श्वेतशिख श्वेताक्ष और श्वेतलाहित
२	दूसरी	सुतार	दुन्दुभि शतरूप हपीक तथा केतुमान्
३	तीसरी	दमन	विशाक विशेष विपाप और पापनाशन
४	चौथी	सुहोत्र	सुमुख, दुर्मुख दुर्दम और दुरतिक्रम
५	पाँचवीं	कङ्क	सनक सनातन सनन्दन और सनत्कुमार
६	छठी	लाकाक्षि	सुधम्ब विराडा सत्रय तथा विजय

क्र०	चतुर्युगी	योगेश्वरावतार	शिष्य
७	सातवीं	जैगीपव्य	सारस्वत योगीश मेघबाह और सुबाहन
८	आठवीं	दधिवाहन	कपिल आसुरि पञ्चशिख और शात्वल
९	नौवीं	ऋषभ	पराशर गर्ग, भार्गव तथा गिरिश
१०	दसवीं	उग्र*	भृङ्ग बलबन्धु, नरामित्र और कतुभृङ्ग
११	ग्यारहवीं	तप	लम्बोदर लम्बाक्ष कशालम्ब और प्रलम्बक
१२	बारहवीं	अत्रि	सर्वत्र समवृद्धि, साध और रुच

क्र०	चतुर्गुणी	योगेश्वरावतार	शिष्य
१३	तरहवीं	महामुनि बलि	सुधामा काश्यप, वसिष्ठ और विरजा
१४	चौदहवीं	गौतम	अग्नि वशिष्ठ, व्रण और शनिष्कट
१५	पंद्रहवीं	वेदशिरा	कुण्डि, कुण्डिबाहु, कुशरीर और कुनेत्रक
१६	सोलहवीं	गोकर्ण	काश्यप उशना, च्यवन और बृहस्पति
१७	सत्रहवीं	गुहावासी	उतथ्य, वामदेव महायोग और महाबल
१८	अट्ठारहवीं	शिखण्डी	वाच श्रवा रुचीक श्यावास्य और यतीश्वर
१९	उन्नासवीं	माली	हिरण्यनामा कौसल्य लाकाक्षि और प्रथिनि
२०	बीसवीं	अट्टहास	सुमन्तु, वर्वरि, कम्बन्ध और कुलिकन्धर

क्र०	चतुर्गुणी	योगेश्वरावतार	शिष्य
२१	इक्कीसवीं	दारुक	प्लक्ष दार्भायणि, केतुमान् तथा गोतम
२२	बाईसवीं	लाङ्गली भीम	भल्लवी मधु, पिङ्ग और श्वेतकेतु
२३	तेइसवीं	श्वेत	उशिक, बृहदश देवल और कवि
२४	चोबीसवीं	शूली	शालिहोत्र अग्निवेश, युवनाश और शङ्खसु
२५	पच्चीसवीं	मुण्डीश्वर	छगल कुण्डकर्ण कुम्भाण्ड और प्रवाहक
२६	छब्बीसवीं	सहिष्णु	उलूक, विद्युत्, शम्बूक और आश्वलायन
२७	सत्ताईसवीं	सोमशर्मा	अक्षपाद कुमार उलूक और वत्स
२८	अट्ठाईसवीं	लकुली	कुशिक गर्ग मित्र और तौरथ्य

इस प्रकार भगवान् सदाशिव प्रत्येक चतुर्गुणिके कलिपुगम अवतार लकर योगमार्गका प्रवर्तन, व्यासजीका सहयोग और ससार-सागरसे भक्तोका उद्धार करते हैं।

कलियुगके प्रवृत्त होनेपर जब निवृत्तिमार्गका लोप होने लगात है, उस समय भगवान् शिव इन योगेश्वरावतारके द्वारा निवृत्तिमार्गको सुदृढ़ करते हैं।

भगवान् शिवके महाकाल आदि दस अवतार

परब्रह्म परमात्मा भगवान् सदाशिव और उनकी शक्ति भगवती शिवान् भक्ताक कल्याण और उनको भोग-मोक्ष प्रदान करनेके लिये दस अवतार धारण किये हैं। यद्यपि भगवान् शिव तथा भगवती शिवा अभिन्न हैं परन्तु भक्तोकी मनावाञ्छापूर्तिके लिये वे अवतार ग्रहण करते हैं। जिस रूपसे भगवान् शिवका प्राकट्य होता है, उसी रूपसे उनकी शक्ति भगवती शिवा भी प्रकट होती है। तन्त्र-ग्रन्थोमें तथा पुराणोंमें भगवती शिवाक काली, तारा आदि दस महाविद्यारूपोका वर्णन आया है उसी प्रकार भगवान् शिवक भी महाकाल आदि दस रूप हैं। शिवपुराणमें प्राप्त इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

भगवान् सदाशिवका पहला अवतार 'महाकाल' है, इस अवतारको शक्ति 'महाकाली' हैं। दूसरा 'तार' नामक अवतार हुआ जिनकी शक्ति 'तारादेवी' हैं। 'बाल भुवनेश'

नामक भगवान्का तीसरा अवतार हुआ, जिनकी शक्ति 'बाला भुवनेशी' हुई। चौथा अवतार 'पोडश श्रीविद्येश' हुआ जिनकी शक्ति 'पोडशी श्रीविद्या' हुई। भगवान् शिवका पाँचवाँ अवतार 'धैरव' नामसे प्रसिद्ध हुआ, इस अवतारकी शक्तिका नाम 'धैरवी गिरिजा' है। छठा शिवावतार 'छिन्नमस्तक' नामसे जाना जाता है, इनकी शक्ति 'छिन्नमस्ता' हैं। सम्पूर्ण भनोरथाक दाता शम्भुका सातवाँ अवतार 'धूमवान्' नामसे विख्यात हुआ उनकी शक्ति 'धूमावती' हैं। शिवजीका आठवाँ अवतार 'वगलामुख' है, उनकी शक्ति 'वगलामुखी' नामसे विख्यात हुई। नववाँ शिवावतार 'मातङ्ग' नामसे प्रसिद्ध है, इनकी शक्ति 'मातङ्गी' हैं। भगवान् शिवके दसवें अवतारका नाम 'कमल' है इनकी शक्ति 'कमला' हैं।

शिवजीके ये दसा अवतार भक्ता तथा सत्पुरुषाक लिये सुखदायक तथा भाग-मांशका दनवाले हैं।

शिवकी अष्टमूर्तियाँ

(श्री के०पी० मिश्र)

‘एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्यु ॥’

(श्वेताश्वतरोपनिषद् ३।२)

केवल एक रुद्र ही ता है अर्थात् जगत्का नियमन करनेवाली शक्तियाँ अनक होनेपर भी वे सभी रुद्रकी शक्ति हैं। यही कारण है कि ब्रह्मज्ञानी किसी दूसरेका आश्रय नहीं लेते। यह भी निश्चित किया गया है कि एक परमात्मा ही इस जगत्के मूल कारण हैं। वे प्रभु ही इन समस्त लोकोंको रचना करके रक्षा करते हैं तथा प्रलयकालमें अपनेमें समेट लेते हैं। श्रुति कहती है—

तमीश्वराणां परम महेश्वर

त देवतानां परम च दैवतम्।

पति पतीनां परम परस्ताद्

विदाम देव भुवनेशमोह्यम्॥

(श्वेताश्वतरोपनिषद् ६।७)

ईश्वरोंके परम महान् ईश्वर, देवताओंका परमदेव, पतियोंके परमपति, अव्यक्तादि परसे पर तथा विश्वके अधिपति उस स्तवनीय देवको हम जानते हैं।

भगवान्की पराशक्ति तीन भागोंमें विभक्त है। सत्-अशको सन्निही, चित्-अशको सवित् ओर आनन्द-अशको ह्लादिनी कहते हैं। इसी कारण भगवान् सच्चिदानन्द कहलाते हैं। इन शक्तियोंमें हर शक्तिका विलास-वैचित्र्य अनन्त है। जब तीनों शक्तियाँ समरूपमें हो जाती हैं तो मूर्ति कहलाती हैं। भगवान् एव उनके परिकरका विग्रह इसी अवस्थामें प्रकाशित होता है।

यह जगत् पञ्चमहाभूता (पृथ्वी जल, अग्नि वायु एव आकाश)–से सगठित है। इसका अतिरिक्त चन्द्रमा सूर्य और जीवात्मा कुल मिलाकर आठ मूर्तियोंद्वारा समस्त चराचर जगत् व्याप्त है। शिवका एक नाम ‘अष्टमूर्ति’ भी है।

शिवपुराणके अन्तर्गत ब्रह्माजीद्वारा शिवकी स्तुति इस प्रकार की गयी है। वस्तुतः यह शिवकी आठ मूर्तियोंकी स्तुति है—

नमस्त भगवन् रुद्र भास्करामिततजसे।

नमो भवाय दयाय रसायाम्युमात्मने॥

शर्वाय क्षितिस्तपाय नन्दानुरभय नम।

ईशाय वसव तुभ्य नम स्पर्शमात्मने॥

पशूना पतय चैव पावकायातितजस।

भीमाय ध्योमरूपाय शब्दमात्राय ते नम॥

उग्रायाग्रस्वरूपाय यजमानात्मने नम।

महाशियाय सामाय नमस्तत्त्वमृतमूर्तये॥

(शिवपुराण वायवायसंहिता पू०छ० १२।४१-४४)

हे भगवन्! रुद्र! आपका तज असंख्य सूर्योंके समान अनन्त है। आपको नमस्कार है। रसस्वरूप और जलमय विग्रहवाला आप भवदेवताका नमस्कार है। नन्दा और सुरभि (कामधेनु) ये दाना आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वीरूपधारी श्वको नमस्कार है। स्पर्शमय वायुरूपवाले आपको नमस्कार है। आप ही वसुरूपधारी ईश हैं। आपको नमस्कार है। अत्यन्त तेजस्वी अग्निरूप आप पशुपतिको नमस्कार है। शब्द तन्मात्रासे युक्त आकाशरूपधारी आप भामदेवको नमस्कार हैं। उग्ररूपवाले यजमानमूर्ति आपको नमस्कार हैं। सोमरूप आप अमृतमूर्ति महादेवजीको नमस्कार है।

शर्वो भवस्तथा रुद्र उग्रो भीम पशो पति।

ईशानश्च महादेवो मूर्तयश्चाष्टविभुता॥

(शिवपुराण शतरुद्रसंहिता २।१)

भगवान् शिवकी इन अष्टमूर्तियोंका नाम शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और ईशान है।

शास्त्रोंने ऐसा निश्चय किया है कि कल्याणकर्ता शिवके विश्वात्मक रूपमें ही चराचर जगत्को धारण किया है। ये ही शर्व आदि अष्टमूर्तियाँ क्रमशः पृथ्वी जल, अग्नि, वायु, आकाश जीवात्मा सूर्य और चन्द्रमाको अधिष्ठित किये हुए हैं। किसी एक मूर्तिको पूजा-अर्चनासे सभी मूर्तियोंकी पूजा-अर्चनाका फल मिल जाता है।

श्रीवेदव्यासजीका कथन है—

यथा ततोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्तन्मधुजोपशखा ।

प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहंगमच्युतेन्या ॥

(श्रीमद्भ० ४।३१।१४)

भाव यह है कि जिस प्रकार वृक्षकी जड़ सँचनेसे उसके तने, शाखा, उपशखा आदि सभीका पाषण हो जाता है और जैसे भोजन करनेवालेको प्रत्येक ग्रासके साथ तृप्ति मिलती है, शरीर पुष्ट होता है और क्षुधाकी निवृत्ति होती है, वैसे ही भक्तको भगवत्तत्त्वका अनुभव, भगवान्की भक्ति तथा विषयासे वैराग्य—ये तीनों एक साथ ही प्राप्त हो जाते हैं।

‘अष्टमूर्तियाँ’ की आराधना इन मन्त्रोंसे की जाती है—

ॐ शर्वाय क्षितिमूर्तये नम । ॐ भवाय जलमूर्तये नम । ॐ रुद्राय अग्निमूर्तये नम । ॐ उग्राय वायुमूर्तये नम । ॐ भीमाय आकाशमूर्तये नम । ॐ पशुपतये यजमानमूर्तये नम । ॐ महादेवाय सोममूर्तये नम । ॐ ईशानाय सूर्यमूर्तये नम ।

यह जीवात्मा ही क्षेत्रज्ञ है। यही यजमानरूपसे यज्ञकर्ता है। इस कारण ही यह यजमान कहलाता है। मायाके पाशसं बंधे जीव ही पशु है। जीवक पति (रक्षक) होनेके कारण ही शिवको पशुपति कहते हैं।

ब्रह्माद्यां स्थावरान्ताश्च द्रवदेवस्य शूलिन ।

पशवः परिकीर्तयन्ते ससारवशवर्तिन ॥

तेषां पतित्वाद्देवेश शिवः पशुपति स्मृत ।

मलमायादिभिः पाशैः स यध्माति पशून् पति ॥

स एव मोक्षकस्तेषां भक्त्या सम्यगुपासित ।

(शिवपुराण वायव्य स०उत्तरभाग २।११—१३)

अर्थात् ब्रह्मासे लेकर स्थावर-जड़मतक जितने भी जीव हैं, सभी देवाधिदेव शूलपाणि शिवक पशु कहे जाते हैं। उनके पति होनेके कारण वे पशुपति कहे जाते हैं। वे ही ब्रह्मा आदि सभी पशुओंको मल, माया आदि अविद्याके पाशम जकड़कर रखते हैं तथा भक्ताद्वारा उपासित होनपर वे ही उन पाशसं मुक्त भी करते हैं।

सभी प्राणियोंके प्रति अनुग्रह, सबकी सेवा, सभी

प्राणियोंसे प्रेम—यही शिवकी आराधना है। यदि कोई किसी जीवको कष्ट देता है तो वस्तुतः वह शिवकी अष्टमूर्तियोंका ही कष्ट देता है।

अष्टमूर्तियोंके तीर्थ—

१-सूर्य—सूर्य ही दृश्यमान प्रत्यक्ष देवता हैं—

आदित्य च शिवः विद्याच्छिवमादित्यरूपिणम् ।

उभयोरन्तरं नास्ति ह्यादित्यस्य शिवस्य च ॥

सूर्य और शिवमें कोई अन्तर नहीं है। सभी सूर्यमन्दिर वस्तुतः शिवमन्दिर ही हैं। फिर भी काशीस्थ गभस्तीश्वर लिङ्ग सूर्यरूप शिवका स्वरूप है।

२-चन्द्र—सोमनाथका मन्दिर।

३-यजमान—नेपालका पशुपतिनाथ मन्दिर।

४-क्षितिलिङ्ग—तमिलनाडुक शिवकाञ्चीमें स्थित आग्रकेश्वर।

५-जललिङ्ग—तमिलनाडुके त्रिचिरापल्लीमें जम्बुकेश्वर मन्दिर।

६-तेजोलिङ्ग—अरुणाचलपर्वतपर।

७-वायुलिङ्ग—आन्ध्रप्रदेशके अरकाट जिलेमें कालहस्तीश्वर वायुलिङ्ग है।

८-आकाशलिङ्ग—तमिलनाडुके चिदम्बरममें स्थित।

शिवकी अष्टमूर्तियोंमें पहली ‘रुद्र’ नामक मूर्ति आँखामें प्रकाशरूप है, जिससे प्राणी देखता है। दूसरी ‘भव’ नामक मूर्ति अन्न-पान करके शरीरकी वृद्धि करती है। यह स्वधा कहलाती है। तीसरी ‘शर्व’ नामक मूर्ति अस्थिरूपसे आधारभूता है। यह आधारशक्ति ही गणेश कहलाती है। चौथी ‘ईशानशक्ति’ प्राणापान-वृत्तिसे प्राणियामें जीवनीशक्ति है। पाँचवीं ‘पशुपति’ मूर्ति उदरमें रहकर अशिश-पीतको पचाती है, जिसे जठराग्नि कहा जाता है। छठी ‘भीमामूर्ति’ देहमें छिद्रोंका कारण है। सातवीं ‘उग्र’ नामक मूर्ति जीवात्माके ऐश्वर्यरूपमें रहती है। आठवीं ‘महादेवमूर्ति’ सकलरूपसे प्राणियोंके मनमें रहती है। इस सकलरूप चन्द्रमाके लिये ‘नवो नवो भवति जायमान’ कहा गया है अर्थात् सकलत्वाक नय-नय रूप बदलते हैं।

द्वादश ज्योतिर्लिङ्गोकी अवतरण-मीमांसा

(आचार्य डॉ० श्रीनेन्द्रनाथजी ठाकुर, एम्०ए० (गोल्ड मैडलिस्ट), पी-एच्०डी० (संस्कृत))

अखिल विश्वब्रह्माण्डम भूलोक, भूलोकम भी जम्बू प्लक्ष तथा क्रौञ्च आदि द्वीपाम जम्बूद्वीप, पुन जम्बू-द्वीपान्तर्गत किम्पूरुप, कुरुमाल आदि वर्षाम भारतवर्ष श्रेष्ठ माना जाता है। भारतवर्षका माहात्म्य यहाँकी सभ्यता, संस्कृति और संस्कृतको लकर है। यही वह भूमि है, जहाँ भगवान्‌के समस्त अवतार हुए। अशावतार, कलावतार एवं पूर्णावतार इत्यादि अवतार धारण कर भगवान्‌ अपने आर्त भक्ताका भवसागरसे उद्धार करते हैं, कभी राम-कृष्णरूपसे तो कभी शिवरूपसे। वे भगवान्‌ अनन्त गुणराशिसे युक्त अनन्तानन्त वैभवादिसे विलसित अनन्तस्वरूप हैं, इसलिये भगवती श्रुतिने भी 'नेति'- 'नेति' शब्दोंके द्वारा अन्यासे भगवत्तत्त्वकी पृथक्ता बतलायी है।

भगवान्‌का अवतरण आतकाम पुरुषाको नि श्रयस-प्रदानार्थ ही हुआ करता है। अण्ड-पिण्ड-सिद्धान्तानुसार जो अण्डम है, वही पिण्डम भी है अर्थात् सर्वज्ञ भगवान्‌ विराट् पुरुषरूप होकर अनन्त ब्रह्माण्डोके स्वामी बन जाते हैं तथा वे ही पुन एक शिवलिङ्गम भी समाहित हो जाते हैं।

'ज्योति' शब्द प्रकाशका वाचक है एवं 'लिङ्ग' शब्द चिह्नका।

'लीन प्रच्छन्नस्वरूप प्रकटयति यत् तत् लिङ्गम्।'

अर्थात् जो चिह्न परब्रह्म परमात्माके स्वरूपका अवबोधन करा दे वह लिङ्ग है। ब्रह्मसूत्र—वदान्तदर्शन (१।१।२४)—म 'ज्योतिश्चरणाभिधानात्॥' सूत्रद्वारा 'ज्योति' शब्दको परब्रह्मका अभिव्यञ्जक माना गया है, क्योंकि छान्दोग्योपनिषद्म उस ज्योतिर्मय ब्रह्मके चार पाद बतलाये गये हैं।

न्यायशास्त्रने तो 'लिङ्गात् लिङ्गिनो ज्ञानम् अनुमानम्' के द्वारा अनुमान प्रमाणके लिये लिङ्गका होना ही आवश्यक बतलाया है। यहाँ लिङ्ग हुआ चिह्न एवं लिङ्गी हुए परब्रह्म परमात्मा जिसे तैत्तिरीयापनिषद्मे 'रसो वै स' इत्यादि

महावाक्याद्वारा सङ्कतित किया गया है। ध्यातव्य हो कि नैयायिकाने अनुमान प्रमाणके द्वारा ही ईश्वरसिद्धि की है। इसके प्रमाण न्यायकुसुमाञ्जलिकार उदयनाचार्यप्रभृति विद्वान् हैं। लिङ्गपुराणम तो 'लिङ्गे सर्वं प्रतिष्ठितम्' कहकर चराचर जगत्की प्रतिष्ठा लिङ्गम ही बतलायी है। तर्कसंग्रहादि ग्रन्थाम लिङ्गकी त्रिविधता कही गयी है—(१) अन्वयव्यतिरेकि, (२) केवलान्वयि तथा (३) केवलव्यतिरेकि।

व्याकरणके अनुसार लिङ्ग शब्दम 'अच्' प्रत्ययक योगसे 'लिङ्गम्' शब्द बना है। 'द्वादश' शब्द बारह सख्याका वाचक है एवं 'ज्योति' शब्द सूर्यका। 'सूर्यो ज्योति स्वाहा'—इस वचनसे ज्योतिका प्रादुर्भाव सूर्यसे माना जाता है और सूर्य द्वादश आदित्यके रूपम शास्त्रविश्रुत हैं। अत द्वादश आदित्यके रहनेके कारण उनकी ज्योति भी तदनुसार बारह ही हुई, इस कारण ज्योतिर्लिङ्ग भी बारह ही माने गये। इन द्वादश ज्योतिर्लिङ्गका प्रमाण शिवपुराण, पद्मपुराण मत्स्यपुराणदिमें विस्तृतरूपम है एवं प्रस्थानत्रयी-भाष्यकार आद्य जगद्गुरु भगवान्‌ शङ्कराचार्यने अपने 'द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तात्रम्' म देश, दिशा एवं स्थानादिके प्रमाणाद्वारा इसे प्रमाणित किया है।

श्रीशिवमहापुराणमे द्वादश ज्योतिर्लिङ्गका प्रमाण उपलब्ध होता है—

सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्।

उज्जयिन्या महाकालमोङ्गारे परमेश्वरम्॥

केदार हिमवत्पृष्ठे डाकिन्या भीमशङ्करम्।

वाराणस्या च विश्वेश त्र्यम्बक गौतमीतटे॥

वैद्यनाथ चिताभूमी नागश दारुकावने।

सेतुबन्धे च रामेश घुश्मश तु शिवालये॥

(काटिरुद्रसंहिता १।२१-२३)

अर्थात् सौराष्ट्रम सोमनाथ, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन उज्जैनम महाकाल ओङ्कारमें परमेश्वर, हिमवत्पृष्ठम केदारनाथ,

डाकिनीम भीमशङ्कर, वाराणसीम विश्वनाथ, गौतमीतटपर त्र्यम्बकनाथ चिताभूमिम वेधनाथ, दारुकावनम नागेश, सेतुबन्धम रामधर एव शिवालयेम घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिङ्ग विराजमान हैं।

श्राशिवमहापुराणकी हो शतरुद्रसहिता (४२।५)-में इन बारह अवताराकी परमात्मा शिवका 'अवतारद्वादशक' कहा गया है और इनके दर्शन तथा स्पर्शसे सब प्रकारके आनन्दप्राप्तिकी बात बतलायी गयी है—

अवतारद्वादशकपेतच्छम्भा परमात्मन ।

सर्वानन्दकर पुसान्दर्शनात्स्पर्शान्मानुषे ॥

शिवपुराणकी काटिरुद्रसहिता (१।९-१०)-में सम्पूर्ण जगत्का ही लिङ्गभूत माना गया है—

सर्वं लिङ्गमयी भूमिं सर्वलिङ्गमय जगत् ॥

लिङ्गमयानि तीर्थानि सर्वं लिङ्गं प्रतिष्ठितम् ।

द्वादश ज्योतिर्लिङ्गोका विवरण

द्वादश ज्योतिर्लिङ्गाका परिचयात्मक विवरण सक्षेपम इस प्रकार दिया जा रहा है—

१-सोमनाथ—आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्यने 'द्वादश-ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्र' में सोमनाथ ज्योतिर्लिङ्गकी स्तुति इस प्रकार की है—

सौराष्ट्रदेशे

विशालेऽतिरम्ये

ज्यातिर्मयं

चन्द्रकलावतसम् ।

भक्तिप्रदानाय

कृपावतीर्णं

त सामनाथ शरणं प्रपद्ये ॥

अर्थात् जो अपनी भक्ति प्रदान करनेके लिये अत्यन्त रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश (काठियावाड़)-में दयापूर्वक अवतीर्ण हुए हैं, चन्द्रमा जिनके मस्तकका आभूषण है, उन ज्योतिर्लिङ्गस्वरूप भगवान् सोमनाथकी शरणम में जाता हूँ।

महात्मा प्रजापति दक्षने अपनी सत्ताईस कन्याआको चन्द्रमाके लिये दान किया। उन पत्नियोंमें रोहिणी नामकी पत्नी चन्द्रमाको विशेष प्रिय थी। शेष कन्याआने अपनी वेदना प्रजापति दक्षको सुनायी किन्तु शिवमायासे विमोहित चन्द्रने उनकी बातोंपर तनिक भी ध्यान न दिया। फलस्वरूप प्रजापति दक्षने उसे क्षयी होनका

शाप दे दिया। चन्द्रमाकी क्षीणतासे हाहाकार मच गया। सभी दैवता ब्रह्माकी शरणम गये। ब्रह्माजीने प्रभासक्षेत्रम जाकर शिवाराधनाकी बात कही। चन्द्रदेव प्रभासक्षेत्रम जाकर शिवार्चन करने लगे। भगवान् शङ्कर प्रसन्न हो गये तथा उन्होंने वर माँगेका कहा। चन्द्रमाने अपना मनोभिलषित क्षयनाशक वर माँगा। भगवान् आशुतोषने चन्द्रमाको एक पक्षम प्रतिदिन बढ़नेका वर दिया। पुन चन्द्रमाने कहा कि प्रभो! आप गिरिजासहित यहाँ स्थित रहें। इस क्षेत्रकी महिमा

बढ़ानेके लिये तथा चन्द्रमाके यशके लिये भगवान् शिव वहाँ सोमेश्वर (सोमनाथ)-क नामसे विख्यात हुए। वर्तमानमें यह काठियावाड़ प्रदेशके अन्तर्गत प्रभासक्षेत्रम विराजमान है।

२-मल्लिकार्जुन—भगवत्पाद शङ्कराचार्यने इनकी वन्दना इस प्रकार की है—

श्रीशैलशृङ्गे

विबुधातिसङ्गे

तुलाद्रितुङ्गेऽपि मुदा वसन्तम् ।

तमर्जुन

मल्लिकपूर्वमेक

नमामि

ससारसमुद्रसन्तुम् ॥

अर्थात् जो ऊँचाईके आदर्शभूत पर्वतासे भी बढकर ऊँचे श्रीशैलके शिखरपर, जहाँ दैवताआका अत्यन्त समागम होता रहता है प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं तथा जो

ससारसागरसे पार करानेके लिये पुलके समान हैं, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुनको मैं नमस्कार करता हूँ।

श्रीशिवमहापुराणम ऐसा प्रसंग आया है कि पार्वतीपुत्र कुमार कार्तिकेय जब पृथ्वीकी परिक्रमा कर कैलासपर आये और नारदजीने गणेशके विवाहादिका वृत्तान्त उन्हें सुनाया, तो वे क्रुद्ध होकर क्रोष्टपर्वतपर चले गये। भगवान् शिव और भगवती पार्वती ज्ञेहसहित कुमार कार्तिकेयके पास गये, किंतु उस स्थानम अपने पुत्रके न मिलनेपर पुत्रह्रस्से व्याकुल होकर उन्होंने वहाँ अपनी ज्योति स्थापित कर दी तथा वहाँसे अपने पुत्रको देखनेके लिये वे अन्य पर्वतापर जाने लगे, परंतु अमावास्याके दिन शिवजी तथा पूर्णिमाके दिन माता पार्वती वहाँ निश्चय ही जाती रहती हैं। इसी दिनसे मल्लिकार्जुनम शिवजीका ज्योतिर्लिङ्ग प्रसिद्ध हुआ। सम्प्रति यह ज्योतिर्लिङ्ग मद्रास प्रान्तके कृष्णा जिलेम कृष्णानदीके तटपर श्रीशैल (पर्वत) पर है। इसे दक्षिणका कैलास भी कहत हैं।

३-महाकाल—श्रीशङ्कराचार्य महाराजने उक्त ज्योतिर्लिङ्गकी वन्दना करते हुए कहा है—

अवन्तिकाया विहितावतार
मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्।
अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं
वन्दे महाकालमहासुरेशम्॥

अर्थात् सतजनाको मोक्ष देनेके लिये जिन्होंने अवन्तिपुरी (उज्जैन)—में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नामसे विख्यात महादेवजीको मैं अकाल-मृत्युसे बचनेके लिये नमस्कार करता हूँ।

अवन्ति (अवन्ती-अवन्तिका) नामक शिवजीकी एक प्रिय नगरी है, जा बड़ी ही पवित्र और ससारको पवित्र करनेवाली है। उस नगरीमे एक वेदपाठी श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। उसके चार पुत्र थे—देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। उस समय रत्नमाल पर्वतपर दूषण नामक दैत्याका एक महाबली राजा रहता था। वह वैदिक धर्मका विरोधी था। कालक्रमानुसार दैत्याने उस नगरीको घेर लिया। ब्राह्मणान कोई अन्य

उपाय न देखकर शिवजीको शरण ली और उनका पार्थिव लिङ्ग बनाकर पूजन प्रारम्भ किया। इसी समय दूषण नामक दैत्य ससैन्य उनपर दूट पड़ा किंतु उन ब्राह्मणाने दैत्याका वचन सुना ही नहीं, क्योंकि वे महादेवके ध्यानम मग्न थे। ज्योंही वह दुष्टात्मा दूषण उन ब्राह्मणोंका मारने चला, त्योंही उस पार्थिव मूर्तिके स्थानम एक भयानक शब्द करके गड़गड़ा हो गया और उसी गर्दसे विकटरूपधारी महाकाल नामक शिव प्रकट

हुए और उन्होंने अपने हुङ्कारमात्रसे सेनासहित दूषणको तत्काल भस्म कर दिया।

प्रकृत लिङ्ग मालवाप्रदेशम शिप्रानदीके तटपर उज्जैन नगरम विराजमान है, जो अवन्तिकापुरीके नामसे विख्यात है। यह राजा भोज, उदयन, विक्रमादित्य, भर्तृहरि एवं महाकवि कालिदासकी साधना-स्थली रही है।

४-ओङ्कश्वर—भगवान् शङ्कराचार्य कहते हैं—

कावेरिकानर्मदयो पवित्रे
समागमे सज्जनतारणाय।
सदैव मान्यातुपुत्रे वसन्त-
गोङ्कारमीश शिवमेकमीडे॥

अर्थात् जो सत्पुरुषोंका ससार-सागरसे पार उतारनेके लिये कावेरी और नर्मदाके पवित्र सगमके निकट मान्याताके पुरम सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान् ओङ्कश्वरका मैं स्तवन करता हूँ।

श्रीशिवमहापुराणम ऐसा प्रसंग आया है कि किसी

समय देवर्षि नारदजीने गोकर्णतीर्थमें जाकर वहाँ उन गोकर्ण नामक शिवजीकी बड़ी पूजा की तथा पुन विन्ध्याचलपर्वतपर उनकी आराधना की। तब विन्ध्यपर्वतको यह अहङ्कार हो गया कि मुझमें सब कुछ है तथा किसी भी प्रकारको न्यूनता नहीं है। इससे विन्ध्यपर्वत नारदजीके समक्ष आकर खड़ा हो गया तथा उसने मनुष्यरूपमें अपनी अहमन्यता प्रकट की, तब उसके ऐसे भावको देखकर नारदजीने कहा—तुम अवश्य ही सभी गुणाके आकर हो, परंतु सुमेरुपर्वत सबसे ऊँचा है, यह सुनकर विन्ध्याचल दुःखी हुआ एवं बड़े प्रेमसे ॐकार नामक शिवकी पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करने लगा। शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उससे वर माँगनेको

कहा। भगवान् शिवका प्रकट हुआ देखकर ऋषियो, मुनियो और दैवताआने उनसे वहाँ निवास करनेकी प्रार्थना की। फलस्वरूप भगवान् शिव वहाँ ओङ्कारेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुए। यह स्थान आजकल मालवाप्रान्तमें नर्मदानदीके तटपर स्थित है। यहाँ ओङ्कारेश्वर और अमलेश्वर (अमरेश्वर)—के दो पृथक्-पृथक् लिङ्ग हैं, परंतु ये एक ही लिङ्गके दो स्वरूप हैं।

५-केदारेश्वर—शिवपुराणके अनुसार धर्मपुत्र नर-नारायण जब बदरिकाश्रममें जाकर पार्थिव पूजन करने लगे तो उनसे प्रार्थित शिवजी वहाँ प्रकट हुए। कुछ समय पश्चात् एक दिन शिवजीने प्रसन्न होकर उनसे वर

माँगनेको कहा तो लोककल्याणार्थ नर-नारायणने उनसे प्रार्थना की कि हे देवेश! यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो स्वयं अपने रूपसे पूजाके निमित्त सर्वदा यहाँ स्थित रह। तब उन दोनाके ऐसा कहनेपर हिमाश्रित केदार नामक स्थानमें साक्षात् महेश्वर ज्योति स्वरूप हो स्वयं स्थित हुए। उनका वहाँ केदारेश्वर नाम पड़ा। वर्तमान समयमें श्रीकदारनाथ हिमालयके केदार नामक शृङ्गपर स्थित हैं।

६-भीमशङ्कर—श्रीशिवमहापुराणमें ऐसी कथा है कि पूर्व समयमें भीम नामक एक बड़ा ही बীর राक्षस था। वह कुम्भकर्ण और कर्कटी नामक राक्षसीसे उत्पन्न हुआ था। वह श्रीहरि विष्णुका विराधी था, क्योंकि उसके पिता कुम्भकर्णका वध श्रीरामने किया था। अतएव वह श्रीहरिको पीड़ा देनेके निमित्त उग्र तप करने लगा। ब्रह्माजीसे वर पाकर उसने समस्त पृथ्वीका अपने अधीन कर लिया। समस्त देवता शिवजीकी शरणमें गये एवं अपनी वेदना प्रकट की। उधर राक्षस भीमने कामरूप देशके राजा सुदक्षिणपर आक्रमण किया। कामरूपेश्वर सुदक्षिणका शिवमें पूर्ण विश्वास था। उन्होंने भगवान् सदाशिवकी शरण ली और पार्थिव लिङ्ग बनाकर उसका पूजन प्रारम्भ किया। उस राक्षस भीमने कामरूपेश्वरपर प्रहार करना चाहा, परंतु उसकी तलवार पार्थिव लिङ्गतक पहुँची भी न थी कि उस लिङ्गसे साक्षात्

शिव प्रकट हो गये और उन्हाने हुड्कारमात्रसे राक्षस भीमका सेनासहित सहार कर दिया। वे वहाँ भीमशङ्कर नामक ज्योतिर्लिंगके रूपमे प्रतिष्ठित हुए। सम्प्रति यह स्थान मुम्बईसे पूर्व ओर पूनासे उत्तर भीमानदोके किनारे सद्मपर्वतपर है। कुछ लोग इसे आसामम वतलाते हैं। श्रीशङ्कराचार्यजीने इनकी स्तुति करते हुए कहा है—

य डाकिनीशाकिनिकासमाजे
निपेव्यमाण पिशिताशनैश्च।

सदैव भीमादिपदप्रसिद्ध
त शङ्कर भक्तहित नमामि॥

अर्थात् जो डाकिनी और शाकिनीवृन्दम प्रेताद्वारा सदैव सेवित हाते हैं, उन भक्तहितकारी भगवान् भीमशङ्करका मे प्रणाम करता हूँ।

७-विश्वेश्वर—सभी देवताआकी साधना-स्थली है काशी। आद्य भगवत्पाद श्रीशङ्कराचार्यजीने भगवान् विश्वेश्वरकी स्तुतिम कहा है—

सानन्दमानन्दवने वसन्त-
मानन्दकन्द हतपापवृन्दम्।

वाराणसीनाथमनाथनाथ
श्रीविश्वनाथ शरण प्रपद्ये॥

अर्थात् जा स्वय आनन्दकन्द है आर आनन्दपूर्वक आनन्दवन (काशीक्षेत्र)—म वास करते हैं जो पापसमुहका नाश करनेवाले हैं उन अनाथकी नाथ काशापति श्रीविश्वनाथकी

शरणम म जाता हूँ।

भगवान् शिवने अपना प्रणालसे समस्त तनकी सारस्वरूप पाँच काशका एक सुन्दर नगर निर्माण किया। जहाँपर भगवान् विष्णुने सृष्टि रचनेकी इच्छासे शिवजीका चिरकालतक ध्यान किया किन्तु शून्य छाड़ उन्हें कुछ भी भान न हुआ। इस अद्भुत दृश्यका देखकर उन्होंने अपन शरारका जोरसे हिलाया तो उनके कर्णसे एक मणि गिरी, जिससे उस स्थानका नाम 'मणिकर्णिका' तीर्थ पडा। फिर मणिकर्णिकाके उस पञ्चक्राश विस्तारवाले सम्पूर्ण मण्डलका शिवजीने अपने त्रिशूलपर धारण किया। उन्होंने इस पञ्चक्राशीका ब्रह्माण्डमण्डलसे पृथक् रखा। यहाँपर उन्होंने अपने मुक्तिदायक विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंगका स्वय स्थापित किया है। सम्प्रति यह स्थान उत्तरप्रदेशम वाराणसी (काशी)—म स्थित है।

८-त्र्यम्बकेश्वर—एक समय जब गौतमऋषिने अपने शिष्याको जल लानके लिय भेजा तब वे पात्र लेकर गर्तपर गये। उसी समय जल लेनेके लिय आयी हुई ऋषिपत्नियोंने उन शिष्याका देखकर जल लेनेका विरोध किया और कहा कि पहले हमलाग भर लगी तब तुम दूरसे भरना। तब उन शिष्याने लाटकर सारा हाल ऋषिपत्नीसे कहा। ऋषिपत्नी शिष्याको समझाकर स्वय उनके साथ जल लेनेकी गयी और गौतमऋषिको दिया। ऋषि-पत्नियाने क्रोधवशात् उपप्लुत सम्पूर्ण वृत्तान्त असत्य रूपम अपन-अपने पतियासे कहा। फलस्वरूप ऋषियाने गणेशार्चन कर गौतमऋषिको आश्रमसे बहिष्कृत करनेका वर माँगा। भक्तपराधीन गणेशजीको उनकी बात माननी पडी। गौतमजी इस वृत्तान्तसे अज्ञात थे। गणेशजीने केदारतीर्थपर जो-भक्षण करनेक लिये एक दुर्बल गौका रूप धारण किया। गौतमजीने एक वृणके स्तम्भसे उस गायका निवारण किया जिससे वह गाय मृत्युको प्राप्त हुई। फलस्वरूप गाहत्याका आराप लगाकर उन ऋषियाने सपरिवार गौतममुनिकी वहाँसे बहिष्कृत किया। गाहत्या-निवारणार्थ अन्य ऋषियाने गङ्गाजीको लाकर स्नान करने एव कोटि सख्याम पार्थिव लिङ्ग बनाकर शिवार्चन करनेकी बात कही। उक्त क्रिया करनेपर शिवजी वहाँ प्रकट हुए, तब गातमने पापनिवारणार्थ गङ्गासहित महादेवजीसे वहाँ निवास करनेका आग्रह किया। यह

सुनकर शिवजी तथा गङ्गाजी वहाँ स्थित हुए। गङ्गाजी 'गोतमी' नामसे तथा शिवजीका लिङ्ग 'त्र्यम्बक' नामसे विख्यात हुआ। सम्प्रति यह ज्योतिर्लिङ्ग महाराष्ट्र प्रान्तक नासिक जिलेम ब्रह्मगिरिके निकट गादावरीनदीके तटपर है। श्रीशङ्कराचार्यजीने त्र्यम्बकेश्वरकी स्तुति करते हुए कहा है—

सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्त
गोदावरीतीरपवित्रदेशे ।
यद्दर्शनात्पातकमाशु नाश
प्राप्नोति त त्र्यम्बकमीशमीड ॥

जा गोदावरीतटके पवित्र देशमे सह्यपर्वतके विमल शिखरपर वास करते हैं, जिनके दर्शनसे तुरत ही पातक नष्ट हो जाता है, उन श्रीत्र्यम्बकेश्वरका मे स्तवन करता हूँ।

९-वैद्यनाथ—हार्दपीठ वैद्यनाथधाम तो द्वादश ज्योतिर्लिङ्गम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पद्मपुराणम कहा गया है—

'हार्दपीठस्य सदृशो नास्ति ब्रह्माण्डमण्डले।'
आद्य जगद्गुरु शङ्कराचार्यजीने वैद्यनाथ ज्योतिर्लिङ्गकी स्तुति करते हुए कहा है—

पूर्वोक्ते प्रचलिकानिधान
सदा वसन्त गिरिजासमेतम् ।
सुरासुराराधितपादपद्म
श्रीवैद्यनाथ तमह नमामि ॥

अर्थात् जो पूर्वोत्तर दिशामे चित्ताभूमि (वैद्यनाथधाम)—के भीतर सदा ही गिरिजाके साथ वाम करते हैं, देवता और असुर जिनके चरणकमलाकी आराधना करते हैं, उन श्रीवैद्यनाथको मैं प्रणाम करता हूँ।

ऐसा प्रसङ्ग आया है कि राक्षसाधिप रावणने कैलास-पर्वतपर जाकर शिवजीकी आराधना की और शीतकालम आकण्ठ जलमे तथा ग्रीष्मकालमे पञ्चाग्निके बीच कठोर तप करना प्रारम्भ किया। रावणने शिवजीको प्रसन्न करनेके लिये अपने एक-एक कर नौ सिर काट डाले, जब एक सिर बचा रहा तब शिवजी प्रसन्न हो गये। शिवजीको प्रसन्न हुआ जानकर रावणने उनसे यह प्रार्थना की कि हे प्रभो! मैं आपको अपनी नगरी लङ्कामे ले चलना चाहता हूँ। मैं आपकी शरणमे हूँ। भगवान् शिवने कहा—अच्छा तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम मेरे लिङ्गको परम भक्तिके साथ अपने साथ ले चलो, पर यह ध्यान रखना कि यदि तुम कहीं बीचम इसे पृथ्वीपर रख दोगे तो यह वहीं स्थिर हो जायगा। तदनन्तर जब रावण ज्योतिर्लिङ्ग लेकर लङ्काके लिये चला तो वह प्रबल लघुशङ्काके वेगसे पीडित होने लगा। एक गोप बालकको महालिङ्ग देकर वह लघुशङ्का करने लगा परतु उस बालकने भी अधिक देरतक लिङ्गका भार न सह सकनेके कारण उस पृथ्वीपर रख दिया और उसा समयसे वह लिङ्ग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिङ्ग नामसे विख्यात हुआ। सम्प्रति यह महालिङ्ग झारखण्ड प्रान्तके सथाल परगनाम स्थित है, यहाँपर भवानी सतीका हृदय भी गिरा है, अतः यह ५१ शक्तिपीठाम एक है। ससारमे किसी मन्दिरके ऊपरम पञ्चशूल विराजमान नहीं है लेकिन यहाँ यह विशेषता पायी जाती है। यहाँ ज्योतिर्लिङ्ग वाचक चन्द्रकान्तमणि आज भी विद्यमान है।

१०-नागेश—पश्चिम समुद्रतटपर स्थित एक वनम दारुक नामका एक बलवान् राक्षस अपनी पत्नी दारुका तथा अन्य राक्षसोंके साथ रहता था। एक बार बहुत-सी नाव उधर आ निकलीं, जो मनुष्योंसे भरी थीं। राक्षसाने उनम बैठे हुए सब लोगोंको पकड़ लिया और बडियास बाँधकर कारागारम डाल दिया। उनम सुप्रिय नामसे प्रसिद्ध एक वैश्य था जा उस दलका मुखिया था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म-

रुद्राक्षधारी तथा भगवान् शिवका परम भक्त था। एक समय दारुक राक्षसके सेवकने उस वैश्यक आगे शिवजीका सुन्दर रूप देखा तो दौड़कर उसने सब चरित्र अपन स्वामीको सुनाया। वृत्तान्त सुनकर दारुक वैश्यसे समाचार पूछने लगा और कहने लगा कि सत्य-सत्य वतलाओ नहीं तो मे तुझे मार डालूँगा। वैश्यने कहा—मैं कुछ नहीं जानता। इसपर क्रुद्ध होकर दारुकने उसे मारनेकी आज्ञा दी। वैश्य शिवजीका स्मरण कर उनके नामको रटने लगा, उससे प्रसन्न हो सदाशिव पाशुपत अस्त्रसे स्वयं राक्षसको मारने लगे। दारुककी सेना मारी गयी। इस प्रकार राक्षसको मारकर शिवजीने उस वनमें चारा वर्षोंको रहनेका अधिकार दिया और यह भी कहा कि यहाँ राक्षस न रह। यह देखकर दारुका नामवाली राक्षसीने वश-रक्षार्थ मौ भवानीकी वन्दना की पुन पार्वतीजीने शिवजीसे आग्रह किया ता शिवजीने भी सहमति प्रकट की। फिर उन्होंने शिवजीसे कहा—इस युगके

अन्ततक तामसिक सृष्टि रहणगी। दारुका राक्षसी मरी शक्ति है। यह राक्षसाम वरिष्ठ होकर राज्य करेगी। इस प्रकार शिव-पार्वती परस्पर वार्तालाप करते हुए वहीं स्थित हो गये भगवान्का वहाँ 'नागेश्वर' नाम पडा। वर्तमानम यह स्थान बड़ौदा राज्यान्तर्गत गामती द्वारकासे ईशानकोणम बारह-तरह मौलकी दूरीपर है। कोई-कोई निजाम हदरवादा राज्यान्तर्गत औढा ग्रामम स्थित लिङ्गका ही 'नागेश्वर' ज्योतिर्लिङ्ग मानते हैं। कुछ लागाक मतसे अल्माडासे १७ माल उत्तर-पूर्वम

स्थित यागेश (जागेश्वर) त्रिवलिङ्ग ही नागेश ज्योतिर्लिङ्ग है।

११-रामेश्वर—त्रेतायुगम भगवान् शारामचन्द्रजी सीताहरणक पश्चात् सीताकी खाज करनेक क्रमम सुग्राव-हनुमानादिके सहयागसे लङ्कापर चढाई करनेक पूर्व वानरी सेना लेकर समुद्रके किनारे पहुँच। उसी समय उन्ह प्यास लगी। उन्हाने अनुज लक्ष्मणस जल माँगा। लक्ष्मणन वानराको जल लानेकी आज्ञा दी। वानर जल लेकर आये। श्रीरामन ज्यो ही जल पाना चाहा, त्या ही उन्ह स्मरण हो आया कि मैंने अभातक शिवार्चन नहीं किया है फिर उन्हाने पार्थिव लिङ्ग बनाकर पौडशोपचारविधिसे शिवपूजन किया। शिवजी प्रसन्न हुए एव वर माँगनको कहा। शारामे

लोककल्याणार्थ शिवजीको इस स्थानपर निवास करनेके लिये कहा। तब वहाँ शिवजी 'रामेश्वर' नामसे विख्यात हुए। वर्तमान समयम यह ज्योतिर्लिङ्ग तमिलनाडु (मद्रास) प्रान्तके रामनद जिलम है। श्रीशङ्कराचार्यजीने रामेश्वर ज्योतिर्लिङ्गकी स्तुतिमे कहा है—

सुताप्रपणीजलराशियाग

निवध्य सेतु विशिखेरसरयौ ।

शारामचन्द्रेण समर्पित त

रामेश्वराख्य नियत नमामि ॥

अर्थात् जो भगवान् श्रीरामचन्द्रजीक द्वारा ताम्रपणी और सागरके सगमम अनक वाणाद्वारा पुल बाँधकर स्थापित किय गये हैं, उन श्रीरामेश्वरका मैं नियमसे प्रणाम करता हूँ।

१२-घुश्मेश्वर (घृष्णेश्वर) — दक्षिण दिशाम देव नामक पर्वत है। उसपर सुधर्मा नामक वेदज्ञ ब्राह्मण सपत्नीक निवास करते थे। दुर्भाग्यवश उनकी प्रथम पत्नी सुदेहासे उनकी कोई पुत्र न हुआ। कालक्रमानुसार घुश्मासे विवाह कर उन्हें पुत्ररत्नकी प्राप्ति हुई। सुदेहा दुःखित रहने लगी। कुछ समय बाद सुदेहाने पुत्रमारणरूप पेशाचिक कर्म किया, किंतु शिवभक्ता घुश्माने शोक रहनेपर भी नित्य पार्थिव पूजन नहीं त्यागा। पूजनके पश्चात् जब वह पार्थिव लिङ्गका विसर्जन करने तालाबपर गयी ता शिवकृपासे उसका पुत्र जीवित मिला। भगवान् शिवन घुश्माके इस भक्तिभावसे प्रसन्न होकर कहा— रे घुश्मे ! वर माँगो। किंतु नतमस्तक, करबद्ध घुश्मान कहा— हे देवश ! सुदेहा मरी वहन हे, अतः आप उसकी रक्षा कर। यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं ता आप यहाँ लाककल्याणार्थ सर्वदा निवास कर। इसपर वहाँ भगवान् शिव 'घुश्मेश्वर' के नामसे प्रख्यात हुए। सम्प्रति यह ज्योतिर्लिङ्ग दोलताबादसे बारह माल दूर बेरूल नामक ग्रामके पास है। श्रीशङ्कराचार्यजाने इनकी स्तुतिम कहा है—

इलापुर रम्यविशालकउत्सिन्
समुल्लसन्त च जगद्वरेण्यम्।

वन्दे महादारतरस्वभाव
घृष्णेश्वराख्य शरण प्रपद्ये॥

अर्थात् जो इलापुरके सुरम्य मन्दिरम विराजमान होकर समस्त जगत्के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन घृष्णेश्वर नामक ज्योतिमय भगवान् शिवकी शरणम मैं जाता हूँ।

~ ~ ~

रुद्राष्टक

नमामीशमीशान	निर्वानरूप। विभु	व्यापक	ब्रह्म	वेदस्वरूप॥
निज निर्गुण	निर्विकल्प	निरीह।	चिदाकाशमाकाशवास	भजेऽह॥
निराकारमाकारमूल	तुरीय। गिरा	ग्यान	योतीतमीश	गिरीश॥
कराल महाकाल	काल	कृपाल। गुणागार	ससारपार	नतोऽह॥
तुषाराद्रि सकाश	गौर	गभीर। मनोभूत	कोटि प्रभा	श्री शरीर॥
स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी	चारु	गगा। लसद्भालबालेन्दु	कठे	भुजगा॥
चलत्कुण्डल भू सुनेत्र	विशाल। प्रसन्नानन	नीलकठ	दयाल॥	
भृगाधीशचर्माम्बर	मुण्डमाल। प्रिय	शकर	सर्वनाथ	भजामि॥
प्रचंड प्रकृष्ट प्रगल्भ	परेश। अखंड	अज	भानुकोटिप्रकाश॥	
त्रय शूल निर्मूलन	शूलपाणि। भजेऽह	भवानीपति	भावगम्य॥	
कलातीत कल्याण	कल्याणकारी। सदा	सज्जनानन्ददाता	पुरारी॥	
चिदानन्द सदोह	योहापहारी। प्रसीद	प्रसीद	प्रभो मन्मथारी॥	
न यावद् उमानाथ	पादारविन्द। भजतीह	तोके	परे वा नराणा॥	
न तावत्सुख शान्ति	सन्तापनाश। प्रसीद	प्रभो	सर्वभूताधिवास॥	
न जानामि याग जप	नैव पूजा। नतोऽह	सदा	सर्वदा शशु तुभ्य॥	
जरा जन्म दुःखी	तातप्यमान। प्रभो	पाहि	आपन्नमामीश शशो॥	

रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोपये। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति॥

~ ~ ~

आदिशक्ति श्रीजगदम्बाके विविध लीलावतार

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण सस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम ॥

जो देवी सभी प्राणियों शक्तिरूपसे स्थित है, उन्हे बार-बार नमस्कार है।

[यह सम्पूर्ण जगत् सच्चिदानन्दमयी आदिशक्ति पराम्बा भगवतीका ही लीला-विलास है। वे ही इसे अपनी लीलासे उद्भूत करती हैं, इसकी रक्षा करती हैं, पालन-पोषण करती हैं और अन्तमें पुन लीलाका सवर्ण कर सब कुछ अपनेमें लीन कर लेती हैं। सृष्टि और तिरोधानका यह क्रम अनन्त काल से इसी प्रकार चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। पराम्बा श्रीजगदम्बा भक्तोंके कल्याणके लिये अनेक नाम-रूपोंमें अवतार धारण करती हैं और दुष्टोंसे जगत्की रक्षा करती हैं। उनका स्वयंका कहना है—'इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। तदा तदावतारोऽहं करिष्याम्यसिंहसंक्षयम् ॥' भगवतीकी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि तीन अवतार-लीलाएँ तो अतिप्रसिद्ध ही हैं, साथ ही वे कभी सती बन जाती हैं और जीवके अहंकारका विनाश करती हैं। कभी वे पार्वती बनकर भगवान् शिवकी अर्धाङ्गिनी बनकर कृपाशक्तिका विस्तार करती हैं। एक बार घोर अकाल पड़ गया, सर्वत्र हाहाकार छा गया, तब भक्तोंका दुःख दूर करनेके लिये उन्होंने अपनी सौ आँखें बना लीं और वे 'शताक्षी' कहलायीं। उन आँखोंसे कृष्णकी अजस्र धारा प्रवाहित होने लगी। एक बार उन्होंने शाककी चर्पा करके अकाल दूर किया और वे 'शाकम्भरी' कहलायीं। ऐसे ही अरुण नामक असुरसे छुटकारा दिलानेके लिये वे 'भामरी' बन गयीं। देवताओंको अपने बलका बड़ा अभिमान था। उसी अभिमानको दूर करनेके लिये उन्होंने ज्योतिरूपमें अवतार धारण किया। 'रक्तदन्तिका' और 'भीमा' भी उन्हींके लीलाविग्रह हैं, काली, तारा आदि दस महाविद्याओंके रूपमें देवीका ही प्राकट्य हुआ है। नवदुर्गा, नवगौरी तथा मातृकाओंके रूपमें देवीने ही अवतार लिया है। उनकी अवतार-कथाएँ अत्यन्त मनोरम, कृष्णसे परिपूर्ण तथा श्रवण करनेसे कल्याण करनेवाली हैं। यहाँ संक्षेपमें भगवतीके कुछ लीला-चरित्र प्रस्तुत हैं—सम्पादक]

(१) अद्भुत उपकर्त्री सती

(श्रीलालविहारीजी मिश्र)

आदिशक्ति 'सद्'-रूप 'ज्ञान'-रूप और 'आनन्द'-रूप हैं। जैसे अन्धकार सूर्यपर कभी कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, वैसे ही आदिशक्तिमें अनुमात्र भी अज्ञान सम्भव नहीं है, फिर भी दयामयी आदिशक्तिने जीवांका भगवान् और उनके प्रेमकी ओर उन्मुख करनेके लिये सती-अवतारमें अज्ञाताका अभिनय किया। उन्होंने वह लीला विश्वको 'श्रीरामचरितमानस' प्रदान करने और ब्रह्मकी प्रमुखता दिखलानेके लिये की है। इसीके लिये उन्होंने सती-अवतारमें लाञ्छन सह्य, प्रताडना सह्य और शरीरको त्यागकर प्रियतमका असह्य विछोह भी सहन किया। यह है माताकी बच्चाके प्रति दयालुता, ममता और वत्सलता।

दक्षप्रजापति ब्रह्माके मानस पुत्र थे। वे पिताकी आज्ञासे सृष्टिके क्रमको बढ़ानेमें व्यस्त रहते थे। इसी बीच उन्हें पिताकी दूसरी आज्ञा मिली कि वे शक्तिके अवतारके लिये तप कर। दक्षने ब्रह्माको इस आज्ञाकी भी शिरोधार्य किया। वे कठिन तपमें सलग हो गये—कभी सूखा पत्ता चबा लेते कभी जल पी लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। प्रत्येक परिस्थितिमें जगदम्बाकी पूजा निरन्तर चलती रहती थी। तीन

हजार दिव्य वर्ष बीतनेपर आदिशक्तिने दक्षको दर्शन दिया।

वे सिंहपर बैठे थीं और उनके शरीरकी कान्ति श्याम थी। उनके चार भुजाएँ थीं। उनका श्रीमुख अत्यन्त मनोरम था। वे आह्लादक प्रकाशसे प्रकाशित हो रही थीं। उस समय कण-कण आह्लादसे धिरक रहा था। अद्भुत छटा थी।

जगदम्बाका दर्शन पाकर दक्षने अपनेको धन्य माना और भलीभाँति प्रणाम कर उनकी स्तुति की। जगदम्बाने कहा—'दक्ष! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे माँग लो।' दक्षने कहा—'देवि! मेरे स्वामी शंकर हैं। वे रुद्ररूपसे अवतार ले चुके हैं। आप उनकी शक्ति हैं, अतः अवतार ग्रहण कर अपने रूप-लावण्यसे उन्हें मोहित कर।' आदिशक्तिने कहा—'मैं तुम्हारी पत्नीक गर्भसे पुत्रीके रूपमें अवतार लूँगी, किंतु एक शर्त है, जिसे तुम ध्यानमें रखना। वह यह है कि जब मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जायगा, तब मैं अपना शरीर त्याग दूँगी।' इतना कहकर वे अन्तर्धान हो गयीं।

जब आदिशक्ति दक्षप्रजापतिकी पत्नीके गर्भमें आयीं तब उनके शरीरसे पुण्यमय आभा निकलन लगी और चित्तमें निरन्तर प्रसन्नता-ही-प्रसन्नता छाया रहती थी। वीरणीमें आदिशक्तिका आवास जानकर वहाँ ब्रह्मा और विष्णु आय। उनके साथ सम्पूर्ण देव और ऋषि-मुनि भी थे। सभीने प्रेमाई-वाणीसे भगवती शक्तिकी स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। उन लोगोंने दक्ष और वीरणीकी भी भूरि-भूरि प्रशंसा की। जब गुणासे युक्त सुहावना समय आया, तब शक्तिने अपनेको प्रकट किया। उस समय दिशाएँ प्रसन्न हो गयीं, शीतल-मन्द-सुगन्ध हवा बहने लगी, आकाश स्वच्छ हो गया और पुष्पवृष्टि होने लगी। सब जगह सुख-शान्ति छा गयी। दक्षने शक्तिका वही रूप देखा, जिसे वरदानके समय देखा था। उन्होंने हाथ जोड़कर देवीको प्रणाम किया और स्तुति की।

वेब स्तुतिसे प्रसन्न हो भगवती शक्ति इस प्रकार

बोलीं—'प्रजापति दक्ष! तुमने मेरे अवतारके लिये तप किया था, अतः मैं तुम्हारी पुत्रीके रूपमें अवतीर्ण हो गयी हूँ। अब तुम तपस्याके फलकी ग्रहण करो।' ऐसा कहकर शक्ति नवजात शिशु बनकर रोने लगीं। शिशुका रोना सुनकर चारो ओर हर्ष छा गया। स्त्रियों दौड़ो आया। बच्चीका लुभावना रूप देखकर सब ठगी-सी रह गयीं। जय-जयकारकी ध्वनिसे सारा नगर गूँजने लगा। बाजे बजने लगे। कलकण्ठाकी स्वर-लहरियाँ वातावरणमें तरने लगीं। दक्षने कुलोचित वैदिक आचरण सम्पन्न किया। गो घोड़े, हाथी, सोना, वस्त्र आदिका दान दिया गया।

दक्षने कन्याका नाम 'सती' रखा। लोगोंने अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उसके अलग-अलग नाम रखे। जो देखता, उसके मनमें अपनापन जाग उठता। वह शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी कलाकी तरह बढ़ती हुई सबके चित्तको आह्लादित करने लगी। जैसे-जैसे बच्ची बढ़ती गयी, वैसे-वैसे शिवके प्रति उसका अनुराग भी बढ़ता गया। सखियाँके बीच भी वह छिपाय न छिपा। उसके ओठापर शंकरके नाम थे, तो अन्तरमें उनका करुण पुकार था। शिवके प्रेममें डूबी हुई वह, कभी रोती तो कभी हँसती। सखियाँ उसपर श्रद्धा रखने लगीं। इतना प्यार करने लगीं कि वे अपने शरीरको भुलाकर सतीके शरीरको ही अपना शरीर मानने लगीं।

एक दिन ब्रह्माजी नारदक साथ प्रजापति दक्षके घर पधारे। उस समय सती विनम्र-भावसे पिताके पास ही खड़ी थीं। उनके उत्कट सौन्दर्यसे वहाँका वातावरण उद्भासित हो रहा था। वे तीनों लोकाके सौन्दर्यका सार प्रतीत हो रही थी। जब आदर-सत्कारक पश्चात् ब्रह्मा और नारद बैठ गये, तब उन्होंने सतीसे कहा कि 'तुम शंकर भगवान्को चाहती हो, अतः उन्हींको पति बनाओ। भगवान् शंकर भी तुम्हारे सिवा और किसीको कभी पत्नी नहीं बना सकते।'।

यह सुनकर सतीकी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा। दक्ष भी प्रसन्न हुए, परन्तु उन्हें यह चिन्ता व्याप्त हो गयी कि शंकरको दूँदा कहाँ जाय वे कहाँ मिल सकें? मिलनेपर भी उन्हें विवाहके लिये राजी कर सकना कठिन था। वे इसी उधेड़-बुनमें पड़े रहते। इसी बीच एक दिन सतीने पितासे शंकरकी प्राप्तिके लिये तपस्याकी आज्ञा माँगी।

सतीका अनुयाग अब मीठी वेदना बनकर उन्हें वेचैन करने लगा था। च प्रतिक्षण शकरका सानिध्य चाहने लगी थीं। तपस्यासे मानसिक सानिध्य तो मिल ही सकता था, साथ ही शारीरिक सानिध्य भी सम्भव था। जिनके लिये तिल-तिलकर जला जा रहा था, वे ओढ़रदानी कवतक उदासीन बने रह सकते थे?

माता-पिता स्वयं चिन्तित तो थे ही। कोई अन्य मार्ग न देखकर उन्होंने अपनी लाडली बेटोको तपस्याके कठोर मागपर चलनेकी आज्ञा दे दी। घरपर ही सारी सामग्री जुटा दी गयी। अब सती ससारसे दूर हो गयी थीं, केवल वे थीं और थीं उनकी सखियाँ। उन्होंने नन्दाव्रतका प्रारम्भ कर दिया। अब पूज्य था, पूजा थी और पुजारिन थी। सखियाँ तो पुजारिनकी ही अङ्ग थीं। वे अनुरागक बहावम पूजाका क्रम सँभालती थीं। नन्दाव्रतके समाप्त होते-होत त्रिपुटी भी समाप्त हो गयी। अब न पूजा थी और न पुजारिन, वस, पूज्य-ही-पूज्य रह गया था। सती आराध्यके ध्यानमे सब कुछ भुला बैठी थीं। वे निष्कम्प दीपकी लौकी भाँति प्रदीप्त हो रही थीं। पल बीता, घड़ी बीती, दिन बीता, रात बीती, मास बीते, वर्ष यात, किंतु सती निश्चल बैठी रहीं। काल उनके लिय सापेक्ष हो गया था।

यह पवित्र चर्चा तीना लोकाम फेल चुकी थी। सभी देवता एव ऋषि विष्णु और ब्रह्माको आगे कर इस अद्भुत कर्मको दखनक लिये सतीके पास पहुँचे। देवता-आर ऋषियाने हाथ जोड़कर सतीकी स्तुति की। विष्णु और ब्रह्माक हृदयम प्रीति उमड आयी। सभी आधर्यचकित थे तथा सतीका सहयाग करना चाहते थे। वे सतीको माथा टेककर जैसे आये थे, वैसे लौट गये और भगवान् शकरक पास पहुँचे। सतीने न ता उनका आना जाना और न जाना। च वैसे ही निश्चल बैठी रहीं। उनक अङ्ग-अङ्गस प्रेमका प्रभावक रस वस ही झर रहा था।

देवता और ऋषि जब शकरक पास पहुँचे तब उनक आग लक्ष्माक साथ विष्णु और सरस्वतीके साथ ब्रह्मा थे। यहाँ सामूहिक स्तुति की, सभी और सरस्वताको

आग देख शकरने सबको यथोचित सम्मान दिया और आनेका कारण पूछा। विष्णुका निर्देश पाकर ब्रह्माने कहा— 'आप, विष्णु और मैं वस्तुतः एक ही हैं। सदाशिवने कार्यके भेदसे हम तीन रूपाम व्यक्त किया है। यदि कार्यके भेदाको हम निष्पन्न न करे तो हमारे रूपके भेद भी व्यर्थ हो जायेंगे। अतः लोक-हितका एक ऐसा कार्य आ पड़ा है, जिसकी सिद्धिके लिये आप भी तदनुरूप कन्याके साथ विवाह कर ल। विष्णु भी सपत्नीक हैं और मैं भी। विश्वक हितके लिये आप भी सशक्तिक हो जायें।'

ब्रह्माकी बात सुनकर भगवान् शिवके मुखपर मुसकराहट बिखर गयी और वे बोले— 'तुम दोनों मेरे बहुत ही प्रिय हो, किंतु मेरे लिये विवाह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मैं निवृत्ति-मार्गपर चल रहा हूँ। इसीलिये मैंने अपवित्र और अमङ्गल वेष भी बना रखा है। ऐसा स्थितिमे विवाह कैसे उपयुक्त हो सकता है? फिर भा तुम्हारी बात ता रखनी ही पड़ेगी। इसके लिये मैं कुछ शर्तें रख रहा हूँ, जिससे मेरी आत्मारामता भी चलती रहे और वैवाहिक जीवनका भी उपभाग हो। पहली शर्त यह है कि कन्या मेरी ही तरह निवृत्तिमार्गीक पथिक हो यागिनी हो आत्माराम हो। विश्वके हितके लिये विवाहका उपयोग करनेवाली हो। दूसरी शर्त यह है कि उस कन्याका जब मुझपर या मेरे वचनपर अविश्वास हो जायगा तब मैं उसे त्याग दूँगा।'

शकरसे आश्वासन पाकर सभी लोग प्रसन्नताके साथ अपने-अपने लाकम पधारे। भगवान् शकरने सतीको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे अपन इष्टदेवको सामने पाकर प्रमत्तसे विह्वल हो गयीं। सतीने अनुभव किया कि उनमें सैकड़ों चन्द्रमाआसे बढकर आद्वादकता और करोड़ों कामदेवासे बढकर सुन्दरता है। भगवान्ने वर माँगनेको कहा, किन्तु लज्जाने उन्हें बालने न दिया। उनका मुख ऊपर उठ नहीं रहा था, किन्तु भगवान् सतीकी बोली सुनना चाहते थे, अतः वे फिर बोले—'सती! मैं तुम्हारे व्रतसे प्रसन्न हूँ। अब तुम इच्छानुसार वर माँग लो।' भगवान् बार-बार अपने वचन दोहरा रहे थे। उन्हें सुनकर सतीमें प्रेम-विह्वलता अत्यधिक बढती जा रही थी। उनका मुँह खुल नहीं रहा था। इधर सतीके वचन सुने बिना भगवान्को भी कल नहीं पड रही थी। वे बोले—'सती! कुछ तो बोलो।' तब सती यह सोचकर धबका गयीं कि अब कुछ न वालना, उनका अनादर करना है। पर लाजवश अभिलषित वर माँग न सकीं। व इतना ही बोलीं—'प्रभो! ऐसा वर दीजिये, जा टल न सके।' वे बार-बार इस ही दोहराती रहीं। इस शालीनतासे भगवान् और रीझ गये। उनकी विह्वलता अब भगवान्पर ही आरुढ हाती जा रही थी। वे बोले—'सती! तुम मेरी भार्या बन जाओ।' भगवान्ने सतीका अन्तर्हृदय मिटा दिया था, अतः अभिलषित वर पाकर उनका हृदय आनन्दक उल्लाससे भर गया। तब वे बोलीं—'प्रभो! आपने महती अनुकम्पा की है किन्तु मेरे

पिताजीसे कहकर शास्त्रीय विधिके अनुसार मेरा पाणिग्रहण करनेकी कृपा करे।' शिवने प्रेमभरी दृष्टिसे सतीको देखा और कहा—'प्रिये! ऐसा ही होगा।'

भगवान् शकर जब आश्रममें लोटे, तब अपनेको अनमना पाया। वे सतीके प्रेम-पाशमें बँध चुके थे, अतः सतीका वियोग उन्हें पीडित कर रहा था, विवाह व्यवधान-सा प्रतीत होने लगा था। उन्होंने ब्रह्माका स्मरण किया। तत्क्षण सरस्वतीके साथ ब्रह्मा आ उपस्थित हुए। भगवान्ने कहा—'ऐसा प्रयत्न करो कि विवाह शीघ्रतासे सम्पन्न हो जाय।'

ब्रह्माने कहा—'सब काम पहलसे ही तैयार है। दक्ष तो कन्यादानके लिये तैयार ही बैठे हैं, फिर भी आपकी ओरसे उन्हें सूचित कर देता हूँ।' इधर दक्ष सतीकी सफलता सुनकर आनन्द और चिन्ता दोनोंके झूलेमें झूल रहे थे। चिन्ता यह थी कि शकरको दूँदा कहाँ जाय और कैसे उन्हें प्रसन्न किया जाय। इसी बीच ब्रह्मा दक्षके पास पहुँचे। डूबतेको सहारा मिल गया। ब्रह्माने बतलाया कि 'जिस तरह सती शकरकी आराधना कर रही थीं, वैसे ही शकर भी सतीकी आराधना करते रहे हैं। इसलिये शीघ्र ही विवाहका शुभ कार्य सम्पन्न कर लिया जाय।'

चैत्रमासक शुक्लपक्षकी त्रयोदशी रविवारकी पूर्वा-फाल्गुनी नक्षत्रमें विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र एवं समस्त देवताओं तथा ऋषियोंके साथ भगवान् शकरने विवाहके लिये यात्रा की। उस समय भगवान् शकरकी इच्छासे वृषभ, व्याघ्र, सर्प आदि तरह-तरहके अलंकार बन गये। उनकी छटा निराली थी। देवताओं और प्रमथगणोंने रास्तेमें उत्सवोंका ताँता लगा दिया। प्रजापति दक्षने उत्साह और हर्षक साथ वाराणसी आगवानी की। स्वयं ब्रह्माने विवाह कराया। जब दक्षन सतीका हाथ भगवान्के हाथमें दिया तो सारा वातावरण उत्फुल्ल हो उठा। नृत्या और गीताकी अद्भुत परम्परा चल पडी। आनन्द-ही-आनन्द बरसने लगा। सारा विश्व मङ्गलका निकेतन बन गया।

विवाहके समय दक्षने विनय-विनम्र होकर भगवान्की स्तुति की। सतीके साथ शकरकी शोभा देखकर लोग ठगेस

सतीका अनुराग अब भीठी वेदना बनकर उन्हे बेचैन करने लगा था। व प्रतिक्षण शकरका सानिध्य चाहने लगी थीं। तपस्यासे मानसिक सानिध्य तो मिल ही सकता था, साथ ही शारीरिक सानिध्य भी सम्भव था। जिनके लिये तिल-तिलकर जला जा रहा था, व औदरदानी कबतक उदासीन बने रह सकते थे?

माता-पिता स्वयं चिन्तित तो थे ही। कोई अन्य मार्ग न देखकर उन्होंने अपनी लाडली बटीको तपस्याके कठोर मार्गपर चलनेकी आज्ञा दे दी। घरपर ही सारी सामग्री जुटा दी गयी। अब सती ससारासे दूर हो गयी थीं, केवल वे थीं और थीं उनकी सखियाँ। उन्होंने नन्दाव्रतका प्रारम्भ कर दिया। अब पूज्य था, पूजा थी और पुजारिन थी। सखियाँ तो पुजारिनकी ही अङ्ग थीं। वे अनुरागक बहावम पूजाका क्रम सँभालती थीं। नन्दाव्रतके समाप्त होते-होते त्रिपुटी भी समाप्त हो गयी। अब न पूजा थी और न पुजारिन, बस पूज्य-ही-पूज्य रह गया था। सती आराध्यके ध्यानम सब कुछ भुला बैठी थीं। व निष्कम्प दीपकी लौकी भाँति प्रदीप्त हो रही थीं। पल बीता, घड़ी बीती, दिन बीता रात बीती, मास बीते, वर्ष बीते, किंतु सती निश्चल बैठी रहीं। काल उनके लिये सापेक्ष हो गया था।

यह पवित्र चर्चा तीना लाकाम फैल चुकी थी। सभी देवता एव ऋषि विष्णु और ब्रह्माको आगे कर इस अद्भुत कर्मको देखनेके लिये सतीके पास पहुँचे। देवताओं और ऋषियाने हाथ जोड़कर सतीकी स्तुति की। विष्णु आर ब्रह्माके हृदयमे प्रीति उमड़ आयी। सभी आश्चर्यचकित थे तथा सतीका सहयोग करना चाहते थे। वे सतीको माथा टेककर जैसे आये थे वैसे लौट गये और भगवान् शकरके पास पहुँचे। सतीने न तो उनका आना जाना और न जाना। वे वैसे ही निश्चल बैठी रहीं। उनक अङ्ग-अङ्गसे प्रेमका प्रभावक रस वैसे ही झर रहा था।

देवता और ऋषि जब शकरके पास पहुँचे, तब उनके आगे लक्ष्मीके साथ विष्णु और सरस्वतीके साथ ब्रह्मा थे। वहाँ सामूहिक स्तुति की गयी। लक्ष्मी और सरस्वतीका

आगे देख शकरने सबको यथोचित सम्मान दिया और आनेका कारण पूछा। विष्णुका निर्देश पाकर ब्रह्माने कहा— 'आप, विष्णु और मैं वस्तुतः एक ही हैं। सदाशिवने कार्यके भेदसे हम तीन रूपाम व्यक्त किया है। यदि कार्यके भेदाको हम निष्पन्न न करमे तो हमारे रूपके भेद भी व्यर्थ हो जायेंगे। अतः लाक-हितका एक ऐसा कार्य आ पड़ा है, जिसकी सिद्धिके लिये आप भी तदनुरूप कन्याके साथ विवाह कर ले। विष्णु भी सपत्नीक हैं और मैं भी। विश्वके हितके लिये आप भी सशक्तिक हो जायें।'

ब्रह्माकी बात सुनकर भगवान् शिवके मुखपर मुसकराहट बिखर गयी और वे बोले— 'तुम दोनों मेरे बहुत ही प्रिय हो, किंतु मेरे लिये विवाह उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मैं निवृत्ति-मार्गपर चल रहा हूँ। इसीलिये मैंने अपवित्र और अमङ्गल वेष भी बना रखा है। ऐसी स्थितिमें विवाह कैसे उपयुक्त हो सकता है? फिर भी तुम्हारी बात तो रखनी ही पड़ेगी। इसके लिये मैं कुछ शर्तें रख रहा हूँ, जिससे मेरी आत्मारामता भी चलती रहे और वैवाहिक जीवनका भी उपभोग हो। पहली शर्त यह है कि कन्या मेरी ही तरह निवृत्तिमार्गकी पथिक हो योगिनी हो, आत्माराम हो। विश्वके हितके लिये विवाहका उपयोग करनेवाली हो। दूसरी शर्त यह है कि उस कन्याका जब मुझपर या मेरे वचनपर अविश्वास हो जायगा तब मैं उसे त्याग दूँगा।'

तैं सुनकर विष्णु और ब्रह्माको प्रसन्नता हुई, क्याकि शर्तोंके अनुकूल थीं। वे अन्तरङ्ग शक्तिका अवतार परङ्गा-जैसी शक्ति उनका स्पर्श भी नहीं कर सकती कि सामन अन्धकार कभी नहीं आ सकता। तब प्रतलाया कि 'उनका शर्तक अनुकूल कन्या उन्होंने खी है। परब्रह्माकी पराशक्ति उमाका सतीके रूपमे हो गया है आर व आपके साथ विवाह करनेके तप कर रही हैं। अब आवश्यकता यह है कि वह वरदान दे आय, क्याकि तप पराकाष्ठापर पहुँच हा जाय।'

करसे आश्वासन पाकर सभी लाग प्रसन्नताके साथ अपने लोकां पधारे। भगवान् शकरने सतीका दर्शन दिया। वे अपने इष्टदेवका सामने पाकर वेह्ल हो गयीं। सतीने अनुभव किया कि उनम चन्द्रमाआसे बढकर आह्लादकता और करोडा आसे बढकर सुन्दरता है। भगवान्ने वर माँगेको केतु लज्जाने उन्हे बोलन न दिया। उनका मुख बल नहीं रहा था, किंतु भगवान् सतीकी बोली वाहत थे, अत वे फिर जाले—'सती! मैं तुम्हार प्रसन्न हूँ। अब तुम इच्छानुसार वर माँग लो।' बार-बार अपन वचन दोहरा रहे थे। उन्हे सुन-सतीम प्रेम-विह्वलता अत्यधिक बढती जा रही नका मुँह खुल नहीं रहा था। इधर सतीके वचन मना भगवान्को भी कल नहीं पड रही थी। वे 'सती। कुछ तो बोलो।' तब सती यह सोचकर गयीं कि अब कुछ न बालना, उनका अनादर है। पर लाजवश अभिलपित वर माँग न सकीं। वे ही बोलीं—'प्रभो। ऐसा वर दीजिये, जो टल न वे बार-बार इसे ही दोहराती रहें। इस तासे भगवान् और रीझ गये। उनकी विह्वलता अब एर ही आरूढ होती जा रही थी। वे बोले—'तुम मेरी भार्या बन जाओ।' भगवान्ने सतीका हृदय आनन्दके उल्लासस भर गया। तब वे 'प्रभो। आपने महती अनुकम्पा की है, किंतु मेरे

पिताजीसे कहकर शास्त्रीय विधिके अनुसार मेरा पाणिग्रहण करनेकी कृपा कर।' शिवने प्रेमभरी दृष्टिसे सतीको देखा और कहा—'प्रिये। ऐसा ही होगा।'

भगवान् शकर जब आश्रममे लौटे, तब अपनेको अनमना पाया। वे सतीके प्रेम-पाशम बँध चुके थे, अत सतीका वियोग उन्ह पीडित कर रहा था, विवाह व्यवधान-सा प्रतीत होने लगा था। उन्होंने ब्रह्माका स्मरण किया। तत्क्षण सरस्वतीके साथ ब्रह्मा आ उपस्थित हुए। भगवान्ने कहा—'ऐसा प्रयत्न करो कि विवाह शीघ्रतासे सम्पन्न हा जाय।'

ब्रह्माने कहा—'सब काम पहलेसे ही तैयार है। दक्ष तो कन्यादानके लिये तैयार ही बैठे हैं, फिर भी आपकी आरसे उन्ह सूचित कर देता हूँ।' इधर दक्ष सतीकी सफलता सुनकर आनन्द और चिन्ता दोनोंके झूलेम झूल रहे थे। चिन्ता यह थी कि शकरको दुँडा कहाँ जाय और कैसे उन्ह प्रसन्न किया जाय। इसी बीच ब्रह्मा दक्षके पास पहुँचे। दूबतको सहारा मिल गया। ब्रह्माने बतलाया कि 'जिस तरह सती शकरकी आराधना कर रही थीं, वैसे ही शकर भी सतीकी आराधना करते रहे हैं। इसलिये शीघ्र ही विवाहका शुभ कार्य सम्पन्न कर लिया जाय।'

चैत्रमासके शुक्लपक्षकी त्रयोदशी रविवारको पूर्वा-फाल्गुनी नक्षत्रम विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र एव समस्त देवताओं तथा ऋषियाक साथ भगवान् शकरने विवाहके लिये यात्रा की। उस समय भगवान् शकरकी इच्छास वृषभ, व्याघ्र, सर्प आदि तरह-तरहके अलंकार बन गये। उनकी छटा निराली थी। देवताओं और प्रमथगणोंने रास्तेमे उत्सवोंका ताँता लगा दिया। प्रजापति दक्षने उत्साह और हर्षके साथ वारातकी आगवानी की। स्वयं ब्रह्माने विवाह कराया। जब दक्षने सतीका हाथ भगवान्के हाथम दिया तो सारा वातावरण उत्फुल्ल हो उठा। नृत्या और गीतकी अटूट परम्परा चल पड़ी। आनन्द-ही-आनन्द बरसने लगा। सारा विश्व मङ्गलका निकेतन बन गया।

विदाईके समय दक्षन विनय-विनम्र होकर भगवान्की स्तुति की। सतीके साथ शकरकी शाभा देखकर लाग उगसे

रह गये। कैलास लोटकर भगवान् शकरने वाराणस्याका सम्मानके साथ विदा किया। अवतक शक्ति अलग थी और शक्तिमान् भी। माता सतीका लोक-कल्याणके लिये ही अवतार हुआ था। दाम्पत्यजीवनका आदर्श प्रस्तुत कर उन्होंने ज्ञान-विज्ञानसे विश्वको आलोकित करना चाहा। एक दिन सती बोली—'अब मैं परमतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, अतः आप जिससे जीवका परम हित हो, वह बतलाइये।'।

भगवान् शकरने ज्ञान, विज्ञान, नवधा भक्ति, भक्तकी महिमा आदि विषयाका प्रतिपादन किया। इस तरह सतीने तन्त्र, मन्त्र, योग आदि साधनाको जीवोके लिये सुलभ करा दिया, किन्तु उनके अवतारका मुख्य उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ था। उन दिना सतीके पिता दक्ष तथा भृगु आदि महर्षि यागको ही प्रमुख स्थान देते थे। याग वैदिक कर्म है, अतः आवश्यक है। इस तरह ज्ञानकाण्ड भी वैदिक है, अतः वह भी आवश्यक है। प्रवृत्तिमार्ग और निवृत्तिमार्ग—दाना वेदोक्त है। अधिकार-विशयसे दोनों आवश्यक हैं। वर्णधर्ममें दोनोंकी उपयोगिता है। पर प्रवृत्तिमार्गको ही मार्ग मानना और निवृत्तिमार्गपर रोक लगाना बुरा है। दक्ष आदि एकदेशी विचारके हो गये थे। वे वेदके दूसरे अङ्गपर कुठाराघात कर रहे थे। नारदन उनके कुछ अधिकारी पुत्राको निवृत्तिमार्गपर लगा दिया था। दक्ष इस बातको सहन न कर सक और उन्होंने देवर्षिको शापतक दे डाला। सबसे बड़ी बात थी भगवत्प्रेमकी उपेक्षा। भगवान् प्रेमस्वरूप हैं और इसी प्रेमके लिये वे सृष्टिकी रचना करते हैं, सगुण बनते हैं अवतार लेते हैं। इस तथ्यकी समझानेके लिये सतीका अवतार हुआ था। आत्मदान देकर और दूसरा जन्म धारणकर उन्होंने यह प्रकाश हम दिया। धन्य है उनकी दयालुता। वे इसके लिये इतना अज्ञ बन गयीं, उन्होंने जड़ताका इतना नीचे स्तरका अभिनय किया, 'जा कोई करुणामयी माँ ही कर सकती है।

शिवपुराणमें वह घटना इस प्रकार है। भगवान् शकर सतीक साथ देशाटन कर रहे थे। विश्वक हितके लिये सतीक प्रश्न आर शकरभगवान्क द्वारा उनका उत्तर

सतत चलता जा रहा था। दण्डकारण्य पहुँचनेपर एक नया दृश्य सामने आया। रावणद्वारा हरी गया साताक वियोगमें भगवान् राम शोकविह्वल हो गये थे। उनकी आँखासे आँसुकी अजस्र धाराएँ बह रही थीं। वे पड़-पाधासे सीताका पता पूछ रहे थे। लक्ष्मण भी श्रारामके दुःखमें साथ दे रहे थे। दोनों ही शोककी मूर्ति बने हुए थे। भगवान् शकरने जब श्रीरामको देखा, तब उनके हृदयमें इतना आनन्द उमड़ा कि वह रोके रुक न रहा था। उनकी आँखोंमें प्रेमाश्रु भर आये थे और रोम-रोम पुलकित हो उठा था। चाल डगमगा रही थी। उन्होंने 'सच्चिदानन्दकी जय हो' कहकर श्रीरामको प्रणाम किया,

किन्तु अनवरत जानकर जान-पहचान नहीं की और दूसरी ओर चल दिये। श्रीरामके दर्शनका आनन्द अब भी उमड़ता ही जा रहा था।

आदिशक्तिका स्वरूप ही 'ज्ञान' है फिर इनमें अज्ञान कैसे आ सकता है? पर उन्होंने हम जीवापर दया कर हमारी-जैसी अज्ञताका अभिनय किया। उधर 'आनन्द'-रूप श्रीराम 'शोक' का अभिनय कर रहे थे तो इधर हमारी चरितनायिका 'ज्ञानरूपा' होकर 'अज्ञान' का अभिनय करने लगीं। वे ऐसी 'अज्ञ' बन गयीं जैसे कोई निकृष्ट जीव हो। उन्होंने चार सशयालु बनकर पूछा—'नाथ! आप तो सबके लिये प्रणम्य हैं सबसे ऊँचे हैं, पूर्ण परब्रह्म हैं? फिर आपने इस मनुष्यको प्रणाम क्या किया और इस सच्चिदानन्द

कैसे कहा? सेव्य सेवकको प्रणाम करे, यह उचित नहीं है। इसी तरह किसी मनुष्यको 'सच्चिदानन्द' कहना अनुचित जान पड़ता है?'

भगवान् शकरने कहा—'देवि! ये दोनों दशरथके पुत्र हैं। छटेका नाम लक्ष्मण और श्याम रागवाले भाईका नाम श्रीराम है। ये साक्षात् परब्रह्मके अवतार हैं। उपद्रव इनसे दूर रहते हैं। ये केवल लीला कर रहे हैं। हमलोगाके कल्याणके लिये इनका अवतार हुआ है।'

सती भगवान् शकरके प्रत्येक वचनको ब्रह्मवाक्य मानती थीं, परंतु आज तो अभिनय करना था, अतः उन्होंने उनके कथनपर विश्वास नहीं किया। तब भगवान्को कहना पड़ा कि 'यदि विश्वास न होता हा तो जाकर परीक्षा कर ला।' सती सीताका रूप धारण कर श्रीरामके पास पहुँचीं। उन्हे देखते ही श्रीरामने प्रणाम किया और पूछा—'सतीजी।

इस समय शिवजी कहाँ हैं, आप अकेले इस वनमें कैसे घूम रही हैं? अपना रूप छाड़कर यह रूप क्या धारण कर रहा है?' यह सुनते ही सतीजी पानी-पानी हो गयीं और बोलीं—'मैं आपका प्रभुता देखना चाहती थी।' श्रीरामने सतीजीका बहुत सम्मान किया और उनकी आज्ञा लेकर वे पुनः अपने अभिनयमें लग गयीं। दोनों अभिनय ही तो कर रहे थे।

लौटते समय सती चिन्तित थीं और साच रही थीं कि 'मैंने आज अपने स्वामीके वचनपर अविश्वास कैसे कर

लिया?' वे अप्रसन्न-मनसे भगवान् शकरके पास पहुँचीं। शाकने उन्हें व्याकुल बना दिया था। भगवान्ने पूछा—'सती! तुमने किस प्रकार परीक्षा ली थी?' सती मस्तक झुकाये उनके पाम खड़ी हो गयीं। व शोक और विषादसे भर गयी थीं। भगवान् शकरने ध्यान लगाकर सारी बातें जान लीं। उन्हें दुःख तो हुआ, परंतु पूर्व-प्रतिज्ञाके अनुसार उन्होंने सतीका मनसे त्याग कर दिया, किंतु सतीको दुःख होगा, इसलिये त्यागवाली बात उन्हें बतलायी नहीं। उनका पहले-जैसा मीठा व्यवहार बना रहा। इतनेमें आकाशवाणी हुई—'परमेश्वर! तुम धन्य हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी धन्य है।'

आकाशवाणी सुनकर सताकी कान्ति मलिन हो गयी। उन्होंने पूछा—'मेरे स्वामी! आपने कौन-सी प्रतिज्ञा की है? बतलाइये।' भगवान् अप्रिय वचन कहकर सतीका दुःखित करना नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने कहा—'देवि! इसे मत पूछो।' किंतु सतीने ध्यानसे सब बातें जान लीं। व सिसकने और लम्बी-लम्बी साँस खींचने लगीं। भगवान् शकरने उन्हें ढाड़स बँधाया तथा विभिन्न कथाआद्वारा उनका मनबहलाव किया। केलास पहुँचकर भगवान् ध्याननिष्ठ हो गये। जब ध्यान टूटा, तब सतीका सामने प्रणाम करते पाया। भगवान् सतीको प्रेमसे आसन देकर सामने बँठाया और मनोरम कथाएँ

सुनायीं। उन्होंने इतना अच्छा व्यवहार किया कि सताका सारा शाक दूर हो गया। वे पहलेकी तरह सुखी हो गयीं, पर शिवने अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ी।

एक बार दक्ष सभी प्रजापतियों के पति एवं समस्त ब्राह्मणों के अधिपति बनाये गये थे। उन्हें बहुत बड़ा पद मिला था। वे तजस्वी ता थे ही। सब थे पर व आत्मज्ञानी न थे। जा आत्मा को ही न जानगा, वह परमात्मा को कैसे जान सकेगा? फलतः वे घोर अहंकारी बन गये थे। एक बार मुनियोंने प्रयाग में महान् यज्ञ किया था। इसमें ब्रह्माजी भी उपस्थित थे। भगवान् शिव भी यहाँ आ पहुँचे। उनके साथ सती भी थीं। ब्रह्मा आदिन उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। भगवान् शंकर का दर्शन पाकर सब तांगाने अपने का धन्य माना। वहाँ प्रजापतियों के पति दक्ष भी आ पहुँचे। सबने उठकर उनका अभ्युत्थान किया। वे ब्रह्मा को प्रणाम कर बैठ गये, किंतु शंकर को देखकर क्रूरता से भर गये। अभिमान के कारण उनकी बुद्धि मारी गयी थी। अपनी कन्या के विवाह के अवसर पर उन्होंने भगवान् शंकर को प्रणाम किया था, स्तुति की थी अपना प्रभु माना था किंतु अहंकार वश वे इस बार पुरानी बात भूल गये। उन्होंने भगवान् शंकर को बहुत ही बुरा-भला कहा और शाप दे डाला कि 'आजसे तुम देवताओं के साथ भाग नहीं पाओगे।'

भृगु आदि कुछ महर्षि जो ब्रह्मा के स्थान पर कर्मकाण्ड के निमित्त बैठे गये थे, दक्ष की हँ-म-हँ मिलाकर भगवान् शंकर की निन्दा करने लगे। इधर नन्दी का क्रोध अपने स्वामी के अपमान से भड़क उठा, उन्होंने भी शाप देते हुए

कहा कि 'दक्ष! तुम्हारा सिर नष्ट हो जाय, कर्म भ्रष्ट हो

जाय और तुम चक्रे का मुख प्राप्त करा।' इस घटना के बाद दक्ष शंकर के कट्टर द्वेषी हो गये। वे शिव के विरुद्ध सदा राग भर रहते थे।

एक बार दक्षने यज्ञ किया। उसमें विश्वकर्माने अत्यंत दासिमान, विशाल और बहुमूल्य भवन बनाया था। यह यज्ञ कनखल में हुआ था। सभी देवता, ऋषि, मुनि वहाँ आये थे। सभी बुलाये गये थे, किंतु दक्षने भगवान् शंकर को नहीं बुलाया था। श्रीमद्भगवत-कल्पमें विष्णु और ब्रह्मा बुलाने पर भी नहीं गये थे, क्योंकि वे जाना उसकी दुर्बुद्धिता का असहयोग कर रहे थे। महान् शिव-भक्त दधाचन जब दखा कि इस यज्ञ में भगवान् शंकर उपस्थित नहीं हैं, तब उन्होंने पूछा कि 'यहाँ भगवान् शंकर क्या नहीं आये हैं? शास्त्र का कहना है कि सभी महत्त्वपूर्ण भगवान् शंकर की कृपा-दृष्टि से ही सम्पन्न होते हैं। जिनके स्वीकार करने पर अमङ्गल भी मङ्गल हो जाता है, उनका पदार्पण इस यज्ञ में आवश्यक है। आदिशक्ति सती भी यहाँ नहीं दोखती। उन्हें भी साथ ही बुलाना चाहिये। यदि ये नहीं आये तो यज्ञ कैसे पूरा होगा?'

यह सुनकर दक्षने भगवान् शंकर के सम्बन्ध में कुत्सित शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा—'ब्रह्मा के कहने से मैंने अपनी कन्या उसे दी। नहीं तो उस अकुलीन, माता-पिता से रहित, भूत-प्रेता के स्वामी, अभिमानी और कपाली को कौन पूछता? वह यज्ञ-कर्म के अयोग्य है। इसलिये उसे नहीं बुलाया और आगे भी नहीं बुलायेगा। अतः दधीचजी! आप फिर कभी ऐसी बात मत कहियेगा। आपलोग इस यज्ञ को सफल बनावें।'

दधीचने कहा—'दक्ष! शिव के बिना यह यज्ञ ही अयज्ञ हो गया। तुम चेत जाओ, नहीं तो इससे तुम्हारा विनाश हो जायगा।' ऐसा कहकर वे अकेले ही यज्ञशाला से बाहर निकल गये। भगवान् शंकर के तत्त्व को जानेवाले अन्य लोग भी धीरे-धीरे यज्ञशाला से खिसक गये। दक्षने उनका उपहास किया और कहा कि 'अच्छा हुआ कि ये लोग चले गये। मैं इन बहिष्कृतों को अपने यज्ञ में चाहता ही नहीं था।'

सती प्रिय सखियों के साथ गन्धमादन पर्वत पर धारगृहमें

योगाग्निसे उनका शरीर जल गया। यह देखकर सब लोग

हाहाकार करने लग। शिवक कुछ पार्षद तो इतने दुःखी हुए कि वे अपने ही ऊपर हथियार चलाकर मर मिट। उनकी सख्या बीस हजार थी। वे सतीके दुःखसे अत्यन्त कातर हो गये थे। कुछ रुद्रगण रास्त्र उठाकर दक्षपर दूट पड़े। यह देखकर भृगुने रक्षाग्र-मन्त्रसे दक्षिणाग्रिम आहुति दी। आहुति देते ही हजारोंकी सख्याम महान् बलशाली ऋषुदेवता प्रकट हो गये। उन्होंने प्रमथगणाको मार भगाया।

इसी बीच चेतावनीसे भरी हुई आकाशवाणी हुई— 'दुर्बल ज्ञानवाले दक्ष! तुम्ह घमण्ड हो गया है जिससे तुम्हारी बुद्धि माहसे ढक गयी है। सती आदिशक्तिकी अवतार हैं। वे परात्पर शक्ति हैं, सृष्टि, स्थिति एवं लय करनेवाली परमेश्वरी हैं। ऐसी सती जिनकी धर्मपत्नी हैं, उन शकरको तुमने यज्ञम भाग नहीं दिया? तुम मूढ और कुविचारी हो। तुम्हारा गर्व दूर हो जायगा। जो तुम्हारी सहायता करेगा, वह भी नष्ट हो जायगा। सभी देवता, नाग और मुनि यज्ञमण्डपसे निकल जायें, नहीं तो सबका विनाश हो जायगा।'

उधर भृगुके मन्त्रबलसे प्रताडित प्रमथगण भगवान् शिवके पास पहुँचे। उन्होंने सारी दुर्घटनाएँ कह सुनायीं। भगवान् शकरने नारदका स्मरण किया, जिससे वे सत्य समाचार विस्तारपूर्वक सुना सके। नारदसे सारी घटनाएँ सुनकर रुद्रने भयानक क्रोध प्रकट किया। उन्होंने एक

जटा उछाड़कर उस शिलापर पटक दिया। उसक दो टुकड़ हो गये। उस समय महाप्रलयक समान भावा

शब्द हुआ। एक भागसे प्रलयाग्रिक समान दहकत हुए वीरभद्र प्रकट हुए और दूसरे भागसे महाकाली प्रकट हुई। रुद्रक नि श्वाससे सौ प्रकारके ज्वर पैदा हुए। सबने भगवान् शिवको प्रणाम किया। वीरभद्रको भगवान् आज्ञा दी कि 'दक्षक यज्ञका विध्वंस कर दो। जो वहाँ ठहरे हुए हैं उन्हें भी भस्म कर डालना। किसीकी स्तुति मत सुनना।'

वीरभद्र जब दक्षक यज्ञका विध्वंस करनेके लिये प्रस्थित हुए तब भगवान् शकरने करांडा गणाको उनके साथ कर दिया। वीरभद्रका रथ बहुत लम्बा-चौड़ा और ऊँचा था। उसे दस हजार सिंह खींच रहे थे। काली, कात्यायनी आदि शक्तियाँ भी उनके साथ थीं। वीरभद्र जब यज्ञमण्डपम पहुँचे, तब अहंकारी देवता इन्द्रको आगे कर उनसे धिड़ गये। वीरभद्रने कुछ ही क्षणमे सब देवताओंको भगा दिया। यज्ञ मृगका रूप धारणकर भाग खड़ा हुआ। वीरभद्रने उसका सिर काट डाला। मणिभद्रने भृगुको पटककर छातीपर पेर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। चण्डने पूषाके दाँत उखाड़ लिये, क्योंकि शिवके अपमानके समय वे हँसे थे। दक्ष वेदीके भीतर जा छिपे थे। वीरभद्रने उनका सिर मरोड़कर तोड़ डाला और अग्रिकुण्डमे डाल दिया। इस तरह दक्षका यज्ञ विध्वंस

कर वीरभद्र सेनाके साथ केलास लौटे। ब्रह्माको जब पता चला कि दक्ष मार डाला गया, तब वे बहुत क्षुब्ध हुए। वे चाहते थे कि दक्ष जीवित हो जाय और उसका यज्ञ भी पूरा हो जाय। उस समय भगवान् विष्णुने राय दी कि सभी देवता भगवान् शकरकी शरण ग्रहण करे। यदि वे प्रसन्न न हामे तो प्रलय हो जायगा। देवताओं ने शकरकी स्तुति की और वे उनके चरणों में लेट गये। भगवान् शकरने सभीको क्षमा प्रदान किया। इसके बाद स्तवन किया। इस प्रकार शिवजीकी कृपासे उनका यज्ञ तीना देव दक्षकी यज्ञशालामें आये। वहाँ स्वाहा, स्वधा, पूर्ण हुआ।

(२) माता पार्वतीके अवतार-कार्य

[तारक-वध और मानस-प्रचार]

(१)

कर्मकाण्डका अबाधित महत्त्व है। इससे अभ्युदय तो होता है, किंतु यह ब्रह्माका स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। प्रकृति ब्रह्मकी वहिरङ्गा शक्ति है। वह जब स्वयं ब्रह्मके सम्मुख नहीं जा सकती, तब अपने उपासकोको ब्रह्मके सम्मुख कैसे पहुँचा सकती है? उन दिनों भृगु आदि ऋषि वेदके कर्मकाण्ड-भागसे सर्वात्मना प्रभावित होकर 'ब्रह्मवाद'को भूल बैठे थे। शिवपुराण-कल्पमें त्रिदेवामें भगवान् शकर परमात्माके अवतार थे, उस पदपर कोई जीव न था। वे सगुण ब्रह्म थे। फिर भी उन दिनों अधिकांश लोग न ता उन्हें ब्रह्म और न उनके निस्वैगुण्य मार्गको सन्मार्ग ही समझ रहे थे। सतीने आत्मोत्सर्ग कर इस अन्धकारको हटाया। यह इनके प्रथम अवतारका एक प्रयोजन था। दूसरा प्रयोजन था—प्रेमरूप सगुण ब्रह्मसे प्रेम करना, जिसका सूत्रपात तो उन्होंने सती-अवतारमें किया, किंतु इसकी पूर्णता पार्वती-अवतारमें हुई। इसकी पूर्तिके लिये उन्हें फिर आना था।

विष्णु, ब्रह्मा और नारद आदि इसकी भूमिका तैयार करनेमें तत्पर थे। वे हिमालयके पास पहुँचे। सभी देवता और ऋषि उनके साथ थे। अपने द्वारपर समस्त देवा और ऋषियोंको आया देख हिमालयको महान् हर्ष हुआ। वे अपने भाग्यकी सराहना करते हुए उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम कर

गद्गद वाणीसे बोले—'मैं आप लोगोंका सेवक हूँ, आज्ञा प्रदान करे, कौन-सी सेवा करूँ?'

देवाकी औरसे ब्रह्माने कहा—'महाभाग! महासती सतीके सम्बन्धमें तुम जानते ही हो। वे आदिशक्तिकी अवतार थीं। पितासे अनादृत होकर अपने धाम चली गयी हैं। यदि वे शक्ति तुम्हारे घर पुत्रीके रूपमें प्रकट हो जायँ, तो विश्वका कल्याण हो जाय।'

यह सुनकर हिमालयका हर्ष अत्यधिक बढ़ गया। वे बोले—'इससे बढ़कर सौभाग्यकी यात और क्या होगी? एतदर्थ जो कुछ करना हो, उसे मैं प्राणपणसे करूँगा।'

देवताआने उन्हें तपस्याकी विधि बतला दी और ढाडस दिया कि 'तुम तो तप करो ही हमलोग भी मिलकर भगवतीसे प्रार्थना करेंगे कि वे तुम्हारे यहाँ पुत्रीके रूपमें अवतार ले।'

देवताआने अपने वचनको पूर्ण किया। वे एकजुट हाकर आदिशक्तिको पुकारने लगे। विष्णुकी पुकार थी, ब्रह्माकी पुकार थी और नारद आदि सत्ताकी पुकार थी, इसलिये शक्तिको प्रकट होना ही पड़ा। उनका श्रीविग्रह करोडा सूर्योंके समान प्रकाशित हो रहा था। उस प्रकाशमें आह्लादकता थी। उनके रूप-स्वावय्यकी कोई तुलना नहीं थी। अद्भुत ममतामयी झाँकी थी। सब सत्त हो उठ।

प्रणाम और स्तुतिके बाद देवताओं ने कहा—‘आपने सतीका अवतार लेकर विश्वका कल्याण किया था। अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार दक्षसे अनादृत हाकर आप अदृश्य हो गये। हमलांग पुन आपका अवतार चाहते हैं क्योंकि एक तो भगवान् शंकर आपके वियोगसे व्यथित रहते हैं, दूसरे विश्वका कल्याण अवरुद्ध हो गया है। आप माँ हैं, बालकोपर कृपा कर।’

शक्तिने कहा—‘मैं अपने बालकोंके हितार्थ अवश्य अवतार लूँगी। मैं यह भी जानती हूँ कि जबस मैंने शरीरका त्याग किया है, तबसे भगवान् शंकर मेरी स्मृतिम निमग्न रहते हैं। दिगम्बरतक बन गये हैं। हिमालय मेरे लिये तपस्या कर रहे हैं, मे उन्हींके यहाँ अवतार लूँगी। आपलोग निश्चिन्त रह।’

(२)

समय आनेपर आदिशक्तिने अपना वचन पूरा किया, वे मेनाके गर्भम आ गयीं। जबसे वे गर्भम आयीं तबसे मेना दिव्य तेजसे घिरी रहने लगीं। सभी देवता मेनाके यहाँ उपस्थित हुए। बड़े उत्साहके साथ उन्होंने शक्तिकी स्तुति करके उन्हे प्रणाम किया। नवौं महीना बीतनेपर शक्तिका प्राकट्य हुआ। उस समय उनका अपना ही स्वरूप था। सभी देवताओंने प्रत्यक्ष दर्शन किया। वे हर्षोत्फुल्ल हाकर स्तुति करने लगे। माता मेनाको भी प्रत्यक्ष दर्शन हुए। वे आनन्दसे विह्वल हो उठीं। तत्पश्चात् शक्तिने शिशुका रूप धारण कर लिया। मेनाने जब शिशुको गोदम लिया तब उससे प्रसूत किरणासे वे खिल उठी। जिस तरह शुक्लपक्षम चन्द्रमाकी कला और उसकी चौंदनी दिन-दिन बढ़ती जाती है, उसी तरह पार्वती बढ़ रही थीं और उनका सौन्दर्य भी स्फुट हो रहा था। पार्वतीन जब पढ़ना-लिखना प्रारम्भ किया, तब सभी विद्याएँ उन्हे अपने-आप स्मरण हो आयीं।

एक दिन देवर्षि नारद हिमालयके घर आये। पार्वती पिताके पास ही बैठी थीं। नारदने भविष्यवाणी की—‘यह कन्या अपने प्रमसे शिवके आधे अङ्गकी स्वामिनी बन जायगी।’ देवर्षि नारदके इस वचनने

हिमालयका बहुत कुछ निश्चिन्त कर दिया। उन्होंने दूसरा वर खोजना ही छड़ दिया। बालिका वयस्क हो चुकी थी। इसी बीच भगवान् शंकर हिमालयक गङ्गोत्तरी तीर्थम तपस्या करने लगे थे। सतीसे वियुक्त होनेपर वे सब विषयाका परित्याग कर निरन्तर ब्रह्मानन्दम लीन हो लम्बी-लम्बी समाधि लगाये रहते। प्रमथगण चारों ओर बैठकर पहरा देते थे। उनमसे भी कुछ समाधि लगाते, शप पहरा देते।

हिमालयको जब पता चला कि भगवान् शंकर गङ्गोत्तरीम आये हैं, तब अवसर देखकर पुत्रीके साथ

बहुमूल्य पूजाकी सामग्री लेकर वे वहाँ जा पहुँचे और

विधि-विधानसे उनकी पूजा की तथा पुत्रीको आदेश दिया कि सखियाके साथ निरन्तर भगवान्की सेवामें उपस्थित रहो। पार्वती फूल चुनकर कुश और जल लाकर, वेदीको अच्छी तरह धो-पाछकर तत्परतासे भगवान्की सेवा करने लगीं।

इधर तारकासुरसे त्रस्त देवताआको पता था कि उसका सहार भगवान् शकरके वीर्यसे उत्पन्न पुत्रसं ही सम्भव है। अतः वे पहलेसे ही इस प्रयत्नमें लगे थे कि शकरका विवाह शीघ्र-से-शीघ्र हो जाय। पार्वतीको सेवा करते देख उन्हें अपने प्रयत्नको सफलतापर विश्वास हो

वाण माघ हो गया। उसकी दुष्टेष्टसे भगवान्को रोष हो

आया और उनके तीसरे नेत्रसे निकली लपटसे कामदेव तुरत जलकर भस्म हो गया। कामपत्नी रति मूर्च्छित हो गयी। देवता हाहाकार करने लगे। व भगवान्की स्तुति करते हुए बोले—'कामने तारकासुरके वधक लिये और समस्त देवताओक कष्ट मिटानेके लिये ही यह कार्य किया है, क्षुद्रबुद्धिसे नहीं, अतः इसे क्षमा कर द। रति भी सज्ञाशून्य हो रही है, उसे सान्त्वना द।'

भगवान् शकर ता आशुतोष उठे। उन्होंने रतिको यह कहकर शम्बरासुरके नगरमें भेज दिया कि वहाँ कामदेव 'प्रद्युम्न' बनकर उससे सदेह मिलेगा। पार्वती हतप्रभ हो गयीं। एक तो यह भयानक घटना उनके सामने घटी थी, दूसर देखते-देखते उनके प्रियतम अदृश्य हो गये थे। वे विवश हो रोती हुई घर लौटीं। प्रियतमके विरहसे वे बहुत ही व्याकुल हो उठी थीं। उन्हें कही न तो सुख मिल रहा था, न शान्ति। हृदयमें हाहाकार उठ रहा था। समझानेपर समझ न पाती थीं। वे अपने रूप, जन्म और कर्मको कोसतीं। भगवान् शकरकी प्रत्यक्ष चष्टा उन्हें स्मरण हो आती और उनके हृदयको मथ देती। वे बार-बार मूर्च्छित हो जाया करतीं।

(३)

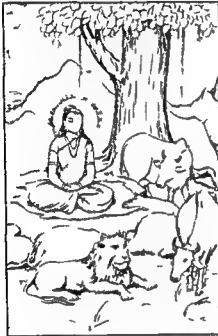
गया। देवताआन कामदेवको समझाया कि तुम ऐसा उपाय करो कि शकरके मनमें पार्वतीके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाय।

कामदेव इस कार्यमें तत्परतासे जुट गया। वह वसन्तके साथ भगवान्क स्थानपर आ धमका। अनवसर ही वसन्त पूर वैभवके साथ वहाँ शोभित होने लगा। इधर कामदेवने पूरी शक्ति लगाकर अपनी माया फैला रखी थी। अवसर पाते ही उसने भगवान् शकरपर अपने पङ्कुकुसुम-वाण चला दिये। भगवान्क मनमें पार्वतीके प्रति आकर्षण होने लगा। वे झट समझ गये कि यहाँ कोई विघ्न करनेवाला आ गया है। इधर-उधर दृष्टि दौडानेपर उन्हें कामदेव दीख पड़ा। उसका वह अमाध

इस विषय परिस्थितिमें आशाकी किरण बनकर देवर्षि नारद उनके निकट पधार आर समझाने लगे— 'तुमने शकरको सवा ता अवश्य की किंतु इसमें त्रुटियाँ रह गयीं। तुम्हें गर्व न करना था। उस नष्ट कर भगवान्ने तुमपर दया ही दिखलायी है। प्रमम गर्व कसा? अब तुम

तपस्या करो। सब ठीक हो जायगा। मैं उसका प्रकार बतला देता हूँ।'

गङ्गोत्तरीक श्रद्धितीर्थम पार्वतीने धार तपस्या प्रारम्भ कर दी। पहला वर्ष तो उन्हाने फलाहारपर विताया, फिर वे केवल पत्ता चबाकर रहने लगीं। इसके बाद उन्होंने पत्ता खाना भी छोड़ दिया। वे निरन्तर शिवका चिन्तन करती

रहतीं। इस प्रकार तीन हजार वर्ष बीत गये। पार्वतीकी तपस्या मुनियाक लिय भी दुष्कर थी। हिमालय और मेना अत्यन्त उद्विग्न हो गये। सभी पर्वत इकट्ठे हुए और पार्वतीको तपस्यासे विरत करने लगे। पार्वतीने बड़ी ही नम्रतासे उन्ह लोटाया। वे अपनी तपस्याको उग्र-से-उग्रतर और उग्रतर-स-उग्रतम बनाती चली गयीं। फलत उस तपस्यासे सारा विश्व सतप्त हो उठा। सभी प्राणी बेचैन हो गये। तब विष्णु और ब्रह्मा अन्य देवा एव ऋषियोंके साथ भगवान् शकरके पास पहुँचे, किन्तु वे समाधिमें लीन थे। तब नन्दिकेश्वरकी सहायता ली गयी। उन्हाने प्रभुस बहुत धीरे-धारे विश्वको सतापसे वचानेकी प्रार्थना की। प्रभुकी समाधि टूटी। भगवान्ने देवास पूछा—'आपलोग कैसे आये हैं?' देवाक बहुत अनुनय-विनय करनेपर भगवान् शकर विवाहके लिये तैयार हुए।

तदनन्तर परीक्षाआका दौर चल पड़ा। सप्तर्षियाको पावताकी परीक्षाक लिय भेजा गया। तत्पश्चात् स्वयं

भगवान् शकरने जटिल ब्रह्मचारी बनकर उनकी कठोर परीक्षा ली। पार्वतीकी परीक्षा हा जानक बाद उनके माता-पिताकी परीक्षा वैष्णव ब्राह्मणक वेपम ली गयी। पार्वता तो परीक्षाम उत्तार्ण हाती गयीं, किन्तु माता और पितापर उस परीक्षाने गहरा असर डाला। विवाहम भयानक विग्र उपस्थित हुआ था। सप्तर्षियाक प्रभावसे वह विग्र टल गया।

(४)

मङ्गलाचार आरम्भ हो गया। विश्वकर्माने दिव्य मण्डप और देवताआको ठहरानेक लिय दिव्य अद्भुत भवनाका निर्माण किया। मङ्गलपत्रिका पाकर भगवान् शकरने दक्षिण नारदका स्मरण किया। देवर्षिने देवताआको आमन्त्रित किया। समग्र ऐश्वर्यके साथ देवता आ उपस्थित हुए। ऋषि-मुनि नाग, यक्ष, गन्धर्व सभी सजधज कर आय। शुभ मुहूर्तमें मङ्गलाचार एव ग्रहपूजनक साथ बारातका प्रस्थान हुआ। विश्वका कल्याण करनेवाले चाचा विश्वनाथका वह विवाह धूमधामसे सम्पन्न हुआ। आज भी प्रत्येक हिन्दू प्रतिवर्ष इस विवाहके उपलक्ष्यमें व्रत रहते हैं और उत्सव मनाते हैं।

बहुत दिनाके बाद शिव आर शिवाका मिलन हुआ। पावतीसे छ मुखवाले कार्तिकेयजीका जन्म हुआ। कृत्तिका नामकी छ स्त्रियाक द्वारा पाल जानेसे उनकी सतुष्टिके लिये उन्हाने छ मुख धारण किये आर अपना नाम 'कार्तिकेय' (कृत्तिकाके पुत्र) रखा। इन्होंने देवताआद्वारा अवध्य तारकामुक्ता उद्धार किया। पार्वतीके दूसरे पुत्र गणेश हैं। उबटन लगानेसे जो मैल गिरा, उसे हाथमें लेकर पार्वतीने एक बालककी प्रतिमा बनायी। बालक बड़ा सुन्दर बना था। देवीने उसम प्राणका संचार कर दिया। वही प्रथम पूजनीय 'गणेश' हुए। पराम्याने कार्तिकेयके द्वारा देवताआक सकट दूर किय तथा गणाधीशके पदपर गणशको नियुक्त कर दिया।

(५)

पार्वतीजीके अवतारका मुख्य प्रयोजन अभी पूरा नहीं हुआ था। सती-जन्ममें आत्मदान कर इन्होंने भगवान् शकरसे 'श्रीरामचरितमानस' का निर्माण करा लिया था। 'लोमश' आदि विशिष्ट लोगका परम्परया वह प्राप्त भी हा

चुका था। अभी उसका व्यापक प्रचार न हो पाया था। अब उसे सबको सुलभ कराना शेष था, क्योंकि अवतारवादका रहस्य उनके दो जन्माके अवतार और प्रश्नाचरद्वारा इसी ग्रन्थसे स्पष्ट होता है।

अतः सती-जन्मवाला अज्ञाताका अभिनय पार्वतीने भी प्रारम्भ कर दिया। वे अवसर पाकर बोलीं—'नाथ! कल्प-वृक्षकी छायामें जो रहता है, वह दरिद्र नहीं रह जाता। आप ज्ञानके कल्पवृक्ष हैं और आपकी छायामें मैं रहती हूँ। मैं ज्ञानकी दरिद्र हूँ। गरीबी मुझे सता रही है। उसे दूर कर दीजिये। मैं पृथ्वीपर माथा टेककर आपको प्रणाम कर रही हूँ और हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। पहले जन्मसे ही मैं आर्त हूँ और उस भ्रमसे आज भी आर्त हूँ। नाथ! मेरी इस आर्तिको दूर कीजिये। मैं आपकी दासी हूँ, मेरी अज्ञातापर क्रोध न कीजियेगा।'

'आपने बतलाया था कि दशरथनन्दन श्रीराम 'ब्रह्म' हैं। मैंने परीक्षा कर उन्हें ब्रह्म ही पाया, किन्तु कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनसे बुद्धिको सतोष नहीं होता। जैसे—

(क) ब्रह्मको अज (अजन्मा) कहा जाता है, किन्तु दशरथनन्दन श्रीरामका तो पितासे जन्म हुआ था, फिर वे 'अज' कैसे हुए?

(ख) ब्रह्मको 'ज्ञानरूप' कहा जाता है, किन्तु

दशरथनन्दन श्रीरामको यह भी ज्ञान नहीं था कि पेड़-पौधे उनके प्रश्नका उत्तर दे सकेंगे या नहीं?

(ग) ब्रह्मको निरुक्त कहा जाता है, किन्तु दशरथनन्दन श्रीराम हाड-मांस-चाम के बने हुए स्पष्ट दिखलायी देते थे।

(घ) ब्रह्म 'अमर' होता है, किन्तु दशरथनन्दन श्रीराम आज तो नहीं हैं?

तब पृथ्वीपर थे, किन्तु आज तो नहीं हैं? (ङ) ब्रह्म 'व्यापक' माना जाता है, किन्तु वे प्रायः एक जगह ही रहते हैं, आँखसे आझल होते ही फिर न दिखलायी पड़े तो उन्हें व्यापक कैसे कहा जाय? यदि व्यापक होते तो दशरथका उनके वियोगम मरना नहीं चाहिये था?

भगवतीन 'अज्ञात' का ऐसा सच्चा अभिनय किया कि श्री भगवान् शंकरको इनकी अज्ञातापर लाख हाथ जोड़नेपर उन्होंने मीठी फटकार सुना ही दी—तब आ ही गया। उन्होंने एक बात नहीं मोहि पावानी। जदपि मोह बस कहेहु भवानी॥ तुम्ह जो कहा राम कोर आना। जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि व्याना॥ कहहि सुनिहि अस अथम नर ग्रसे जे मोह पिताप। विमुख जानहि झूठ न साच॥

(रा०च०मा० १।११४।७-८, ११४)

उत्तर 'श्रीरामचरितमानस' है, जिन्होंने प्राप्त किया। (ला०वि०मि०)

(३) महाकालीका अवतार

स्वारीचिप मन्वन्तरके समयकी बात है। चैत्रवशमसुरथ नामके एक वीर राजा हुए थे, जो विरथके पुत्र थे। वे दानी, धार्मिक और सत्यवादी थे। पिताकी मृत्युक बाद राज्यके शासनकी वागडोर उनके हाथाम आयी। वे याग्यतापूर्वक प्रजाका पालन और राज्यका संचालन करने लगे। एक बार नौ राजाआने पूरी तैयारीके साथ सुरथकी राजधानी कोलापुरीको चारो ओरसे घेर लिया। राजाने बड़ी वीरतासे शत्रुका सामना किया, किन्तु उनकी सख्खा न्यून होनेपर भी सयोगवश इन्हें पराजित होना पड़ा। शत्रुआने सुरथक राज्यको अपने अधिकारम लेकर उन्हें कोलापुरीसे निकाल दिया। राजा अपने दूसरे नगरम

शत्रुओंको खदेड़नेके लिये सनाका सगठन करने लग, किन्तु इनक मन्त्री आदिने इनक साथ विश्वासघात किया। वे क्षुद्र स्वार्थकी पूर्ति के लिये शत्रुआसे जा मिले। शत्रुआन यहाँ भी आक्रमण कर राजाको भगा दिया। विवरा हाकर सुरथको वनकी शरण लेनी पड़ी। वनम उन्हांन मेधा मुनिक आश्रम देखे। मुनिक तपक प्रभावस वहाँके हिंसक जीव अपनी हिंसा-वृत्तिको छोटकर परस्पर भाइचारेके भावस रहते थे। मुनिके सुशासित शिष्य आश्रमकी शांताम चार चाँद लगा रह थे। राजा सुरथको वह आश्रम बहुत अच्छा जान पड़े। अतः व उस आश्रमम चल गये। वचन आसन जल आर भजनसे मुनिवर मथाने मोटे।

राजाका सुन्दर आतिथ्य किया। व वहाँ कुछ दिन रह गये।

एक दिन वे अपने दौभाग्यपर दुःखी हो चिन्ता कर रहे थे। उस समय वे माहसे आविष्ट होकर बहुत दुःखी हो रहे थे। ठीक उसी समय उनके पास समाधि नामक एक वैश्य पहुँचा जो बहुत उदास था। राजान उससे पूछा—‘भाई! तुम कौन हो?’ बहुत ही दुःखी दिखायी दते हो। अपने दुःखका कारण तो बताओ!’ वैश्यने कहा—

‘राजन्! मे धनाढ्य-कुलम उत्पन्न समाधि नामका वैश्य हूँ। अपने ही पुत्रा और स्त्री आदिने धनक लोभसे मुझे घरसे निकाल दिया है। विवश होकर म यहाँ चला आया हूँ, किंतु यहाँ आनेपर भी पुत्र आदिका स्नह मुझे पीड़ित कर रहा है। सोचता हूँ कि वे किस तरह रहते हारगे? इच्छा होती है कि कोई कह देता कि वे सब संकुशल हैं। उनका कुशल समाचार न पानेसे मुझ रूलाई आ रही है।’

राजाने पूछा—‘जिन लोगने शत्रुताका व्यवहार किया, धन छीन लिया और घरसे बाहर निकाल दिया उनके प्रति तुम्हारा इतना स्नेह क्या हो रहा है?’ वश्यन उत्तर दिया—‘आपक इस प्रश्नका उत्तर भर पास नहीं है। आपका कहना यथार्थ है कि जो मेरे प्रति शत्रुता कर रह हैं उनके प्रति मुझ स्नह नहीं करना चाहिय। उनकी

आसक्ति त्यागकर भगवान्की ओर लगना चाहिये, किंतु उल्टे मेरा चित्त उधर ही लगा हुआ है, इसका क्या कारण है, यह मैं नहीं जानता। साथ ही यह भी जानना इच्छा है कि उधरसे मेरा मन किस प्रकार हट जाय इसके लिय क्या करूँ?’

इस प्रश्नका उत्तर न राजाके पास था और न वैश्यके पास। अतः दोनों मुनिक समीप उपस्थित हुए। दोनोंका

समस्या एक ही थी। दोनों स्वजनाद्वारा उपेक्षित थे कि भी दोनों उन्हींको ममतासे दुःख पा रहे थे। मुनिने कहा—‘भगवान् विष्णुकी योगनिद्रारूपी जो महामाया हैं, उन्हींके द्वारा यह सारा ससार मोहित हो रहा है। वे ज्ञानियाँ चित्तको भी बलपूर्वक खाँचकर मोहमे डाल दिया करती हैं, किंतु विद्यारूपसे वे ही मुक्ति भी प्रदान करती हैं। उनकी शरणम जानेसे ही माहसे छुटकारा मिल सकता है।’ राजाने पूछा—‘ये महामाया कौन हैं? उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित कान-कौन हैं?’

मुनि बोले—‘प्रलयका समय था। एकार्णवक जलम सब कुछ डूबा हुआ था। शेषशय्यापर भगवान् विष्णु योगनिद्राका आश्रय लेकर शयन कर रहे थे। उस समय उनके कानाक मेलस मधु और कैटभ नामके दा असुर उत्पन्न हुए। व दोनों ब्रह्माजीको मारनक लिये तैयार हो गये। ब्रह्माजान देखा कि भगवान् तो सो रहे हैं मुझ बचावे

ज्ञान ? वे इत उस शक्तिकी स्तुति करने लगे, जो विष्णुभगवान्‌को सुला रही थी। उन्होंने माता शक्तिसे विष्णुभगवान्‌को जगाने और असुरोंको मोहित करनेके लिये वार्थना की। ब्रह्माजीकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर महामाया प्रकट हो गयीं। ये ही महामाया महाकाली नामसे प्रसिद्ध हैं। ये भगवान् विष्णुकी योगनिद्रा हैं। ये तमोगुणकी अधिप्रायत्री देवी हैं। इनका अविर्भाव भगवान् विष्णुके नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थलसे हुआ था। योगनिद्रासे मुक्त होते ही भगवान् विष्णु शय्यासे उठ बैठे। उनकी दृष्टि दोनों असुरोंपर पड़ी। वे दोनों ब्रह्माजीको खानके लिये तैयार थे। भगवान् विष्णुने उन्हें रोका। फिर जो उनक साथ पाँच हजार वर्षतक युद्ध होता रहा, किंतु वे हारते नहीं दीखते थे। तब महामायाने उन्हें मोहित कर दिया। उनकी बुद्धि बदल गयी। वे सोचने लगे कि 'हम दोनों मिलकर जी-जानसे लड़ रहे हैं और यह अकेला है, फिर भी हार नहीं रहा है।' इस तरह उन दोनोंकी बुद्धिम प्रतिस्पर्धिके बदले विष्णुके प्रति 'श्रद्धा' उत्पन्न हो गयी। तब उन्होंने विष्णुसे कहा—'हम दोनों तुम्हारे पराक्रमसे प्रसन्न हैं। अब तुम उचित वर माँग लो।' भगवान् विष्णुने कहा—'यदि तुम वर देना चाहते हो तो यह वर दो कि तुम दोनों मेरे हाथ मारे जाओ।' दैत्योंकी अब अपनी भूल मालूम पड़ी, किंतु उन्होंने चालाकीसे काम लिया। उन्होंने देखा कि यहाँ कहीं स्थल तो है नहीं। सब जगह पानी

नहीं थीं। इस तरह ब्रह्माजीकी स्तुतिसे सतुष्ट हुई महाकाली, जो तमोगुणकी अधिष्ठात्री देवी यागनिद्रारूपा हैं, प्रकट हुई थीं। (ला०बि०मि०)

(४) महालक्ष्मीका अवतार

महामुनि मेधाधने राजा सुरथसे कहा—'राजन! आदिशक्ति निर्विकार और निराकार हैं, फिर भी अपने दुःखी 'पुत्र'का दुःख दूर करनेके लिये अवतार लिया करती हैं। उनके भक्तजन उनकी लीलाओंका गान करते रहते हैं।'

प्राचीनकालम महिष नामक एक महापराक्रमी असुर उत्पन्न हुआ था, जो रम्भ नामक असुरका पुत्र था। वह दैत्योका सम्राट् था। उसने युद्धमे सभी देवताआंको हराकर इन्द्रके सिंहासनपर अधिकार कर लिया। वह वहाँसे तीनों

लोकोपर शासन करने लगा। पराजित देवता ब्रह्माकी शरणमे गये। ब्रह्माजी उन सभीको साथ लेकर वहाँ गय, जहाँ विष्णु और शंकर उपस्थित थे। उन्होंने महिषके अत्याचारोको कह सुनाया, जिस सुनकर विष्णु और शंकर दैत्योपर अत्यन्त क्रुद्ध हो गये। क्रोधमे भरे विष्णुक मुखस महान् तेज उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार शंकर, ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवाके शरीरास भी तेज प्रकट हुआ। वह सब तेज मिलकर एकीभूत हो गया। उसस सारी दिशाएँ प्रकाशित हो उठीं। अन्तमे वह एक नारीके रूपमे परिणत हो गया।

वह नारी साक्षात् महिषमर्दिनी थीं। देवताआने प्रसन्न होकर

उनकी स्तुति की आर उन्हें आभूषण तथा अस्त्र-शस्त्र प्रदान किये। इसके बाद देवीने अट्टहासपूर्वक गर्जना की। इस गर्जनासे सम्पूर्ण आकाश प्रतिध्वनित हो उठा, तीना लाकाम हलचल मच गयी पृथ्वी काँप उठी और समुद्र उछलने लग। देवताआने देवीके जयकारका नारा लगाते हुए गद्गद वाणीसे उनकी स्तुति की।

उस अद्भुत शब्दको सुनकर दैत्याने अपने-अपने हथियार उठा लिये। महिषासुर सभी दैत्याको साथ लेकर उस शब्दको लक्ष्य करक दौड़ा। वहाँ पहुँचकर दैत्याने देवीको इस रूपम देखा कि उनके चरणोंके भारसे पृथ्वी दब रही है और उनके प्रकाशसे तीना लोक प्रकाशित हो रहे हैं। फिर तो दैत्याने युद्ध छेड़ दिया। महिषासुरका सेनापति चिक्षुर देवीपर दूट पड़ा। उधर चतुरङ्गिणी सना लेकर चामर भी चढ़ आया। उदग्र महाहनु, बाष्कल और असिलोमा—ये सभी रथी सैनिकोंके अग्रणी थे। इनम असिलोमाका प्रत्येक राम तलवारके समान ताखा था। ये सभी युद्धस्थलम आकर लोहा लेने लगे। इस तरह हाथीसवार आर घुड़सवार सैनिक भी दवीपर चारा ओरसे अस्त्र-शस्त्राकी वर्षा करने लगे। देवीने खल-खलम ही सभी अस्त्र-शस्त्राको काट गिराया। उस समय देवीके नि श्वास गण बनकर दैत्यापर चढ़

धाय। तदनन्तर दवाने त्रिशूल, गदा और शक्तिका वर्षा कर बहुत-स महादैत्याका सहार कर डाला। दैत्याका सनाम हाथी, घाड़ और असुराक शरीरसे इतना रक्त गिर कि कई कुण्ड बन गये। जैसे आग तिनकेक ढरको जला देती है, वैसे ही देवीन थाड़ो हा देम सारी दैत्य-सनाक सफाया कर दिया। द्रवगण हर्षित होकर पुष्पाकी वृष्ट करने लगे।

अपनी सेनाका विनाश देखकर सनापति विभुर क्रोधसे तिलमिला उठा। फिर तो वह दवापर बाणाकी वर्षा करने लगा। देवीने अपने बाणासे उसके बाणाको काटकर उसके रथक घाड़ा और साराधियोको भी मार गिराया। साथ ही उसके धनुष और ध्वजाको भी काट दिया। चिक्षुरने तलवारसे देवीपर प्रहार किया किन्तु देवीके पास पहुँचते ही उस तलवारके टुकड़े-टुकड़े हो गये। चिक्षुरको अपन शूलपर बड़ा गर्व था। उसने उसे देवीपर चला दिया। वह आकाशम प्रज्वलित हो उठा किन्तु देवीने अपने शूलक प्रहारसे उसके सकड़ा टुकड़े

कर दिये और चिक्षुरको भी यमलाकका पथिक बना दिया। देवीके शस्त्रप्रहारसे चामर और उदग्र भी धराशाय हो गये।

अब महिषासुर भैंसेका रूप धारण कर दवीक श्वाससे उत्पन्न हुए गणाको त्रास देने लगा। तत्पश्चात् वह सिंहपर भी झपटा। यह देखकर देवीका क्रोध बढ़ गया।

महिषासुर उग्रसे उग्रतर होता जा रहा था। वह खुरासे पृथ्वीको खोद रहा था और सींगासे पहाड़को उखाड़-उखाड़कर देवीकी आर फेक रहा था, साथ-ही-साथ गरज भी रहा था। उसके वेगसे पृथ्वीम दरार पड़ने लगीं और सींगाक झटकेसे वादलोके टुकड़े-टुकड़े हो गये। उसने बड़े वेगसे देवीपर आक्रमण किया। देवीने उसे पाशसे बाँध लिया। बाँध जानेपर उसने भैंसेका रूप त्याग कर सिंहका रूप धारण कर लिया। जब परमेश्वरीने उसका मस्तक काटना चाहा, तब वह तलवार लिये हुए पुरुषके रूपम दौड़ा। देवीने बाण-वृष्टि कर पाशसे उस बाँध लिया। तब वह हाथीका रूप धारण कर भगवतीके सिंहको पकड़कर खोंचने लगा। भगवतीने उसको सूँड काट डाली। तब उस दैत्यने पुन भैंसेका रूप धारण कर लिया। उसे पहलेकी तरह पैंतरेबाजी करते देख सारा जगत् त्रस्त हो गया। देवी देवताआको भयभीत देखकर उठलीं और उस महिषासुरपर चढ़ गयीं तथा उसे पेरसे दबाकर उसके कण्ठपर शूलसे आघात किया। महिषासुर पुन दूसरा रूप धारण कर आधा निकला ही था कि देवीने उसका आगे निकलना रोक दिया। जब वह उस दशाम भी पैंतर बदलन लगा तब देवीने उसका मस्तक

तलवारसे काट गिराया। बची सेना सिरपर पैर रखकर भाग खड़ी हुई।

इस प्रकार देवताआको सताप देनेवाला महिषासुर नष्ट हो गया। देवगण स्तुति करने लगे। गन्धर्व जयगान गाने लगे। अप्सराएँ प्रसन्नतासे नाचने लगीं। सबने चन्दन, अक्षत, दिव्य पुष्प और धूप आदिसे प्रेमपूर्वक देवीकी पूजा की। तदनन्तर देवताओको वरदान देकर जगदम्बा अन्तर्धान हो गयीं। (ला० वि० मि०)

(५) महासरस्वतीका अवतार

महामुनि मेधाने राजा सुरथ और समाधि वैश्यको महासरस्वतीका चरित्र इस प्रकार सुनाया—

प्राचीनकालम शुम्भ और निशुम्भ नामक दो परम पराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए थे। तीना लोकोम उनका भय व्याप्त हो गया था। उनके अत्याचारासे प्रजा त्राहि-त्राहि कर रही थी। उन दोना भाइयाने इन्द्रके राज्यको तो हथिया ही लिया था, यज्ञ-भागका भी अपहरण कर लिया था, सूर्य, चन्द्र, कुबेर, यम और वरुणके अधिकार भी छीन लिये थे तथा देवताआको अपमानित कर स्वर्गसे निकाल दिया था। तब देवताओने भगवतीकी शरण ली। हिमालयपर जाकर उन्होंने रूँधे कण्ठसे भगवतीकी स्तुति की। उनकी स्तुतिसे पार्वतीदेवी प्रसन्न हो गयीं और बोलीं—“आपलोग किसकी

स्तुति कर रहे है ?' इसी बीच उनके शरीरसे सुन्दर कुमारी प्रकट हो गयीं। वे बाला—'माँ! ये लोग मेरी ही प्रार्थना कर रहे है। ये शुम्भ और निशुम्भ देवतासे अतिशय प्रताडित और अपमानित है, अतः अपनी रक्षा चाह रहे हैं।'।

पार्वतीक शरीरकोशसे व कुमारी निकली थीं, इसलिये उनका नाम काशिकी पड गया। य ही शुम्भ और निशुम्भका नाश करनेवाली महासरस्वती हैं। इन्हींक अन्य नाम उग्रतारा और महेन्द्रतारा भी हैं। माता पार्वतीके शरीरसे उत्पन्न होनेक कारण उनका नाम मातङ्गी भी है। उन्हाने समग्र देवताआसे प्यारभरे शब्दाम कहा—'तुमलोग निर्भय हो जाओ। मैं स्वतन्त्र हूँ। अतः किसीका सहारा लिये बिना ही तुम लोगाका कार्य कर दूँगी। तुमलोग अब निश्चिन्त हो जाओ।' इतना कहकर देवी अन्तर्धान हो गयीं।

एक दिन शुम्भ और निशुम्भके विश्वस्त सेवक चण्ड और मुण्डने कुमारी देवीको देखा। इतनी सुन्दरता उन्हाने इसके पहले कभी नहीं देखी थी। वे मोहित और आनन्दके कारण चेतनाहीन हो गये। चेतना आनेपर उन्हाने शुम्भ और निशुम्भसे कहा—'महाराज! हम दोनाने एक कुमारीको देखा है। वह सिंहपर सवारी करती है और अकेले रहती है। उसमें इतना अधिक सौन्दर्य है जो आजतक कहीं नहीं देखा गया, वह तो नारीरत्न ही है।'।

यह सुनकर शुम्भने सुग्रीव नामक असुरका दूत बनाकर देवीके पास भेजा। वह कुशल सदेशवाहक था। देवीके पास पहुँचकर उसने कहा—'देवि। शुम्भासुरका नाम विश्वमे विख्यात है। उन्हे कौन नहीं जानता? सम्पूर्ण विश्व आज उनके चरणामे है। उन्होने जो सदेश भेजा है, उसे आप सुननेका कष्ट कर। उन्हाने कहा है—'मैं जानता हूँ कि तुम नारियामे रत्न हो और मैं रत्नाकी खोजमे रहता हूँ। इसलिये तुम मुझे या मेरे भाईको अपना पति बना लो।'।

देवी बोली—'दूत! तुम्हारा कथन सत्य है, किंतु विवाहक सम्बन्धमे मेरी एक प्रतिज्ञा है। पहले उसे तुम सुन लो—'युद्धमे जो मुझे जीत ले, जो मेरे अभिमानको चूर कर दे, उसीको मैं पति बनाऊँगी।' तुम मेरी इस प्रतिज्ञाको उन्हे सुना दो। फिर इस विषयमे वे जेसा उचित समझ, कर। अच्छा ता यह होगा कि वे स्वयं यहाँ पधार और मुझे

जीतकर मेरा पाणिग्रहण कर ल।

सुग्रीवने कहा—'देवि। मालूम पडता है तुम्हारा गर्व तुम्हारी बुद्धिपर आरुढ हो गया है। भला, जिससे इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता हार गये दानव, मानव, नाग हार गये, उससे तुम सुकुमारी अकले कैसे लड सकोगी? जरा बुद्धिपर बल देकर साचा। मैं तुम्हारे हितकी बात कह रहा हूँ। तुम मेरे साथ चली चला। अपना अपमान मत कराओ।'।

देवीने कहा—'दूत! तुमन अपनी समझसे मेरे हितकी बात कही है परंतु इस बातपर भी ता विचार करो कि प्रतिज्ञा कस ताडी जाय? यद्यपि यह प्रतिज्ञा मन बिना साचे-समझे की है, तथापि दूत। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा हाती है। अतः तुम लौट जाओ और आदरपूर्वक मेरा सदेश उन्हे सुना दो।'।

असुर सुग्रीव देवीकी वक्तृत्व-शक्तिसे अत्यन्त विस्मयम पड गया। फिर भी उसे 'छाट मुँह बड़ी बात' समझकर अमर्ष हो आया और लौटकर उसने देवराजसे सब बातें कह सुनायीं। देवराज ता अमर्षका पुतला था ही। वह दवाका सदेश सुनकर ऎंडीसे चौटीतक क्रोधके मोरे काँप

उठा और सनापतिसे बाला—'धूम्रलाचन! तुम शीघ्र जाओ और उस दुष्टाको केश पकडकर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। वह ससारम रहकर मेरा गौरव नहीं जानती। इसका यही दण्ड है। मालूम पडता है, वह कुछ देवताआपर भरोसा कर बेठी है, अतः उसको मार-पीटकर घसीट

लाओ।' धूम्रलोचन साठ हजार सेनाके साथ वहाँ पहुँचा और सुकुमार अङ्गोवाली उस कुमाराको देखकर उसके वचनसे चिढ़कर बोला—'अरी! शुम्भके पास प्रसन्न मनसे चली चल, नहीं तो मैं झाटा पकड़कर घसीटकर ले जाऊँगा, फिर आगे क्षमा न करूँगा।' देवी बोली—'सेनापति! तुम बलवान् हो, तुम्हारे पास सेना भी है। यदि तुम बलपूर्वक ले जाओगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ।'

धूम्रलोचन आग-बबूला होकर झपट, किंतु देवीको हुकारते ही वह जलकर भस्म हो गया। सेनाका सफाया

सिंहने कर डाला। यह समाचार पाकर दैत्यराजकी क्रोधाग्नि भभक उठी। उसन चण्ड और मुण्डको देवीको लानेके लिये भेजा। वहाँ पहुँचकर उन दैत्याने देवीको मुसकराती हुई पाया। फिर तो चार ओरसे आक्रमण कर दिया गया। यह देखकर भयकर क्रोधके कारण भगवतीका रग काला हो गया और उनकी भूकुटीसे महाकाली प्रकट हो गयीं। व चीतेके चर्मकी साडी और नरमुण्डोकी माला पहने थीं। उनका शरीर हड्डियाका ढाँचामात्र था। इस तरह वे बहुत ही भयानक दीख रही थीं। उन्हें देखकर दैत्योके रोगटे खड़े हो गये। वे दैत्यापर टूट पड़ीं। दैत्य-सेनामें भगदड़ मच गयी। वे घोडा-हाथीसहित योद्धाओको मुखम डालन लगीं, सभी अस्त्र-शस्त्रोको चवाने लगीं तथा तलवारकी एक चाटस सेनाकी पक्षियोंका सफाया करने लगीं। इस प्रकार क्षणभरमें सारी सेना समाप्त हो गयी। उसके बाद उन्होंने चण्डको

तलवारके एक ही आघातसे काट गिराया। मुण्ड भी उनके

रोपका शिकार हुआ। शेष सेना भयसे भाग खड़ी हुई। तत्पश्चात् महाकाली चण्ड और मुण्डके कटे मस्तकको हाथमें लेकर भगवतीके पास आयीं और विकट अट्टहास करती हुई बोलीं—'चण्ड-मुण्डको तो मैंने मार गिराया, अब शुम्भ-निशुम्भका वध तुम करोगी।' भगवतीने कहा—'तुमने चण्ड और मुण्डका सहार किया है, अतः तुम्हारा नाम 'चामुण्डा' भी होगा।'

चण्ड और मुण्डके मारे जानेपर शुम्भके क्रोधका ठिकाना न रहा। उसने उदयुध नामक छिआसी सेनापतियो, कम्बु नामवाले दैत्याके चौपसी सेनापतियो, कोटिवीर्य कुलके पचास और धौम्रकुलके सौ सेनापतियोको अपनी-अपनी सैनिक-टुकडियाके साथ भेजा। कालक, दोहद, मौर्य और कालकेय भी भेजे गये। असंख्य सेनाआद्वारा देवी चार ओरसे घेर ली गयीं। तब देवीने माहेधरी वैष्णवी, कार्तिकेयी, ऐन्द्री आदि शक्तियोंको अपने-अपने विशय अस्त्र-शस्त्रोके साथ प्रकट कर सेनाके सहारमें लगा दिया। थोड़ी ही देरमें सेनाका सफाया हो गया। शेष दैत्य प्राण लंकर भाग खड़े हुए। तब अद्भुत पराक्रमी रक्तबीज युद्धक लिये आया उसमें यह विशेषता थी कि उसके शरीरसे रक्तकी जितनी बूँद गिरतीं उतने नये रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। वह अपनेको अजेय समझता था, अतः बड़े गर्वके साथ आकर युद्ध करने लगा। ऐन्द्रीके वज्र-प्रहार और वैष्णवीके चक्र-प्रहारसे उसके शरीरस बहुत

अधिक मात्रामे रक्त पृथ्वीपर गिरा जिससे सारा जगत् रक्तबीजोसे भर गया। वे सब-क-सब मातृगणासे जूझ रहे थे। जितने मारे जाते थे उससे कई गुने वढ रहे थे। यह दृश्य देखकर देवतालाग घबरा गये। देवताओंको घबराया देखकर देवीने कालीसे कहा—'चामुण्ड। तुम गिरते हुए इनके रक्तकणोका चाटती जाओ और रक्तबीजोको उदरस्थ करती जाओ।' चामुण्डान थोड़ी ही देरमें रक्तबीजोको समाप्त कर दिया। अन्तमें देवीने रक्तबीजोका मारा और चामुण्डाने उसका सार रक्तको पृथ्वीपर गिरनेसे पहले ही मुखमें डाल लिया।

कालीके मुँहमें भी बहुत-से रक्तबीज उत्पन्न हुए परन्तु मैं सबको चबा गयीं। इस तरह उस दुष्टकी सारी क्रियाएँ व्यर्थ सिद्ध हुईं और वह मारा गया। इधर मातृगणाका उद्धत नृत्य होने लगा।

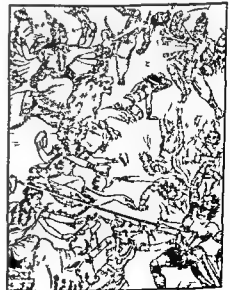
निशुम्भ यह दृश्य देखकर क्रोधसे तिलमिला उठा। मातृगणासे युद्ध करते हुए उसने देवीको अपना लक्ष्य बनाया। शुम्भने भी निशुम्भका साथ दिया। दानो मिलकर देवीपर चढ आये। निशुम्भने तीक्ष्ण तलवारसे देवीके बाहन सिंहके मस्तकपर प्रहार किया। देवान क्षुरप्रसे उसकी तलवार और ढालका काट दिया। इसके बाद निशुम्भने शूल गदा और शक्ति नामक हथियार चलाय किन्तु देवीने सबको काट गिराया। अन्तमें निशुम्भ फरसा लेकर दौड़ा। देवीने बाणासे मारकर उसे धराशाया कर दिया।

भाईका गिरते देख शुम्भ क्रोधसे विह्वल हो गया। उसने अपने आठ हाथोंमें आठ दिव्यास्त्र लेकर देवापर

आक्रमण किया। देवीने शङ्ख और घटा बजाये। इनके शब्दने देत्याके तेजका हर लिया। सिंहकी दहाड भी देत्याको दहला रही थी। उधर महाकालीने आकाशमें उछलकर पृथ्वीपर दोनों हाथासे चाट की। इससे इतना भयानक शब्द हुआ कि दैत्य धरा उठे। शिवदेवाने घोर अट्टहास करके उस शब्दको और भी भयावना बना दिया।

शुम्भ इन कार्यकलापासे और क्षुब्ध हो उठा। उसने पूरी शक्ति लगाकर देवीपर शक्तिसे प्रहार किया। देवीने उसे उत्कासे शान्त कर दिया। पुन देवीके चलाये बाणाको शुम्भने और शुम्भक चलाये बाणाको देवीने टुकड़े-टुकड़े कर दिये। तदुपरान्त देवाने एक प्रचण्ड शूलसे शुम्भपर आघात किया जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा।

इस बीच निशुम्भ होशमें आ चुका था। उसने दस हजार हाथ उत्पन्न कर उनसे एक साथ दस हजार चक्र चलाय। उस समय देवी चक्रासे ढक-सी गयीं। क्षणमात्रमें ही उन्होंने सभी चक्राको बाणासे काटकर धूलमें मिला दिया। इसी तरह उसकी गदाएँ और तलवारे भी काट डाली गयीं। अब निशुम्भने शूल लेकर देवीपर धावा किया। देवीने झट अपने शूलसे उसे बाँध दिया और वह पछाड खाकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। शीघ्र ही उसकी छातीसे दूसरा महाकाय दैत्य 'खडी रह, खडी रह' कहते हुए निकला। देवी ठहाका मारकर हैंस पड़ी और तलवारके एक ही वारसे उसके दा टुकड़े कर दिये।

निशुम्भक मरनेसे शुम्भको महान् दुःख हुआ, क्योंकि वह उसका प्राणसे बढकर प्यारा भाई था। तत्पश्चात् वह अत्यन्त कुपित होकर बोला—'तू घमण्ड मत कर। तारा अपना कोई बल नहीं है। तूने तो दूसराका सहाय ले रखा है।' जगदम्बाने कहा—'मैं तो एक ही हूँ। मुझसे भिन्न दूसरी कौन है? ये जा और दिखायी दे रही हैं, वे मेरी ही भिन्न-भिन्न शक्तियाँ हैं। देखा मैं अपनी शक्तियाँका समेट रही हूँ।' इसक

बाद सब शक्तियाँ भगवतीमें लीन हो गयीं। उस समय कवल देवी ही रह गयीं। तदनन्तर पुनः दानाम युद्ध प्रारम्भ हो गया।

शुम्भने बहुत-से अस्त्र-शस्त्र चलाय किंतु उन्हें खेल-खेलमें ही देवीने नष्ट कर दिया। देवीके द्वारा छोड़े गये अस्त्राका शुम्भने भी काट डाला। फिर शुम्भने बाणाकी झड़ी लगा दी। देवीने उन्हें काटकर उसक धनुषका भी काट दिया। तब वह शक्ति लेकर दौड़ा। भगवतीने उसकी शक्तिको भी नष्ट कर दिया। पुनः वह ढाल और तलवार लेकर दौड़ा। देवीने बाणासे उन दानाके टुकड़-टुकड़ कर दिये और उसक घोड़े और रथको भी ध्वस्त कर दिया। अब उसने मुद्गर लेकर धावा किया। देवीने झट मुद्गरको काटकर चूर-चूर कर दिया। तब शुम्भने झपटकर देवीकी छातीमें मुक्का मारा। बदलेमें देवीने उसे ऐसा थपेड़ा जमाया कि वह भूतलपर जा गिरा। थोड़ी देर बाद वह फिर झपट्टा मारकर देवीको आकाशमें उठा ले गया। फिर तां दानो निराधार आकाशमें ही लडने लग। अन्तमें देवीने शुम्भका पकड़कर चारा ओर घुमाकर बड़े वगसे पृथ्वापर

पटक दिया। वह पुनः उठकर देवीको मारने दौड़ा। तबतक देवीने शूलसे ऐसा वार किया कि उसक आघातसे उसके प्राणपखरू उड़ गये। उसक मरते ही चारा ओर प्रसन्नता छा

गयी। पहल जो उत्पातसूचक उल्कापात आदि हो रहे थे वे सब शान्त हो गये। दवगण हर्षित होकर पुष्प-वृष्टि करने लगे, गन्धर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएँ नान लगीं।

महामुनिने राजा सुरथ और समाधि वंशयका शक्तिक अवतारक ये तीन चरित सुनाये तथा अन्तमें बतलाया कि वे देवी नित्य, अज, अमर और व्यापक हैं, फिर भी अवतार लेकर विश्वका त्राण करती रहती हैं। वे ही सृष्टिको उत्पत्ति, स्थिति और सहाय करती हैं तथा विश्वको मोहित भी करती हैं, किंतु पूजा करनेपर धन पुत्र, बुद्धि दती हैं और मोहको दूर करती हैं। तुम दाना उन्हींको शरणमें जाओ।

तब दानाम मुनिको प्रणाम किया और वे तपस्याके लिये तत्पर हो गये। एक नदीके तटपर जाकर दोनो महानुभावोंने भगवताके दर्शनार्थ तपस्या प्रारम्भ कर दी। साथ ही मिट्टीकी मूर्ति बनाकर वे योडशोपचार पूजा भी करने लगे। वे पहले भाजनकी मात्रा कम करते गये। फिर निराहार रहकर ही आराधना करने लगे। तीन वर्षोंके बाद भगवतीने दर्शन दिया और उन्हें मुँहमाँगा वरदान प्रदान किया। उसके प्रभावसे सुरथने अपना राज्य प्राप्त किया और मरणोपरान्त यही सार्वर्णिक मनु हुए। वैश्य महादयको ज्ञान प्राप्त हुआ जिससे उनकी मुक्ति हो गयी। (ला०बि०मि०)

(६) ज्योति-अवतार

एक बार देवताओं और दैत्यामे युद्ध छिड़ गया। इस युद्धमें देवता विजयी हुए। देवताओंके हृदयमें अहंकार उत्पन्न हो गया। प्रत्येक कहता कि 'यह विजय मेरे कारण हुई है। यदि मैं न होता तो विजय नहीं हो सकती थी।' माता बड़ी दयालु हैं। वे समझ गयीं कि यह अहंकार देवताओंको देवता न रहने देगा। इसी अहंकारके कारण असुर असुर कहालते हैं और वही अहंकार इनमें जड़ जमा रहा है। इसके कारण विश्वको फिर कष्टका सामना करना पड़ेगा। इसलिये वे एक तेज पुञ्जके रूपमें उनके सामने प्रकट हो गयीं। वैसा तेज आजतक किसीने देखा न था। सबका हक्का-बक्का बद हो गया। वे हैंधे गलेसे एक-दूसरेसे पूछने लगे—'यह क्या है?' देवराज इन्द्रकी भी बुद्धि भ्रममें पड़ गयी थी।

इन्द्रने वायुको भेजा कि तुम जाकर उस तेज पुञ्जका पता लगाओ। वायुदेवता भी तो घमण्डसे भरे हुए थे। वे तेज पुञ्जके पास गये। तेजने पूछा—'तुम कौन हो?' वायुने अभिमानके साथ कहा—'मैं वायुदेवता हूँ, प्राणस्वरूप हूँ। सम्पूर्ण जगत्का संचालन करता हूँ?' तंजने वायुदेवताक सामने एक तिनका रख दिया और कहा कि 'यदि तुम सब कुछ संचालन कर सकते हो तो इस तिनकेको चलाओ।' वायुदेवताने अपनी सारी शक्ति लगा दी, किन्तु तिनका टस-से-मस न हुआ। वे लजाकर इन्द्रके पास लौट आये और

कहने लगे कि 'यह कोई अद्भुत शक्ति है, इसक सामने तामें एक तिनका भी न उड़ा सका?' फिर अग्नि भेजे गये। वे भी उस तिनकेको जला न सक और पराजित होकर लौट आये। तब इन्द्र स्वयं उस तेजके पास पहुँचे। इन्द्रके पहुँचते ही वह तेज लुप्त हो गया। यह देखकर इन्द्र अत्यन्त लजित हो गये। उनका गर्व गल गया। फिर वे इसी तथ्यका ध्यान करने लगे और उस शक्तिकी शरणमें गये, तब महाशक्तिने अपना स्वरूप अभिव्यक्त किया। वे अद्भुत सुन्दरी थीं, लाल साड़ी पहने थीं। उनके अङ्ग-अङ्गसे नवयौवन फूट रहा था। करोड़ा चन्द्रमाआसे बढकर उनमें आह्लादकता थी। करोड़ों कामदेव उनके सौन्दर्यपर निछावर हो रहे थे। क्षुतिपूर्ण उनको संवा कर रही थीं।

देवी बोली—'वत्स! मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही परम ज्योति हूँ, मैं ही प्रणवरूपिणी हूँ, मैं ही युगलरूपिणी हूँ। मेरी ही कृपा और शक्तिसे तुमलोगाने असुरपर विजय पायी है। मेरी शक्तिसे ही वायुदेवता बहा करते हैं और अग्निदेव जलाया करते हैं। तुमलोग अहंकार छाड़कर सत्यको ग्रहण करो।' इस प्रकार देवता असुर होनेसे बच गये। उन्हें अपनी भूल मालूम हो गयी। तब उन्होंने प्रार्थना की कि 'मौ! क्षमा करो, प्रसन्न हो जायें और ऐसी कृपा कर, जिससे हममें अहंकार न आवे। आपके प्रति हमारा प्रेम बना रहे।' (ला०वि०मि०)

तव च का किल न स्तुतिरभ्युक्ते। सकलशब्दमयी किल ते तनु ।

निखिलमूर्तिषु मे भवदन्वयो मनसिजासु बहि प्रसरासु च॥

इति विचिन्त्य शिवे। शमिताशिवे। जगति जातमयलवशादिदम्।

स्तुतिजपार्चनचिन्तनवर्जिता न खलु काचन कालकलासि मे॥

'हे जगदभ्युक्ते। ससारमें कोन-सा वाङ्मय ऐसा है जो तुम्हारी स्तुति नहीं है क्योंकि तुम्हारा शरीर तो सकलशब्दमय है। हे दैवि। अब मेरे मनमें सकलपवित्रकल्पात्मक रूपसे उदित होनेवाली एव ससारमें दृश्यरूपसे सामने आनेवाली सम्पूर्ण आकृतियोंमें आपके स्वरूपका दर्शन होने लगा है। हे समस्त अमङ्गलध्वंसकारिणि कल्याणस्वरूपे शिवे। इस बातको सांचकर अब बिना किसी प्रयत्नके ही सम्पूर्ण चराचर जगत्में मेरी यह स्थिति हो गयी है कि मेरे समयका क्षुद्रतम अश भी तुम्हारी स्तुति जप पूजा अथवा ध्यानसे रहित नहीं है। अर्थात् मेरे सम्पूर्ण जागतिक आचार-व्यवहार तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न रूपोंके प्रति यथाचित रूपसे व्यवहृत होनेक कारण तुम्हारी पूजाके रूपमें परिणत हो गये हैं।' [आचार्य अभिनवगुप्त]

(७) शताक्षी, शाकम्भरी और दुर्गा-अवतारकी कथा

प्राचीन समयकी बात है, दुर्गम नामका एक महान् दैत्य था। उसका आकृति बड़ी ही भयकर थी। उसका जन्म हिरण्याक्षके वशम हुआ था तथा उसके पिताका नाम रुरु था। ब्रह्माजीक वरदानसे दुर्गम महाबली हा गया था। अपनी तपस्यासे ब्रह्माजीको प्रसन्नकर उसने चार वेदाको अपने हाथम कर लिया और भूमण्डलपर अनक उत्पात शुरू कर दिये। वंदाक अदृश्य हो जानपर सारी धार्मिक क्रियाएँ नष्ट हो गयीं, सभा यज्ञ-यागादि बंद हो गये तथा देवताआको यज्ञभाग मिलना बंद हो गया। मन्त्र-शक्तिक अभावम ब्राह्मण भी अपने पथसे च्युत हो गये। नियम, धर्म, जप, तप सन्ध्या पूजन तथा दैवकार्य एवं पितृकार्य—सभा कुछ लुप्त-स हो गये। धर्म-मर्यादाएँ विच्छिन्नलित हो गयीं। न कहीं दान होता था, न यज्ञ होता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वीपर सौ वर्षोंतकके लिये वर्षा बंद हो गयी। तीना लोकाम हाहाकार मच गया। सब लोग दुःखी हो गये। सबका भूख-प्यासका महान् कष्ट सताने लगा। कुआँ, बावली, सरोवर, सरिताएँ और समुद्र भी जलस रहित हो गये। समस्त वृक्ष और लताएँ भी सूख गयीं। प्राणी भूख-प्याससे बेचैन होकर मृत्युको प्राप्त होन लग।

देवताआ तथा भूमण्डलक प्राणियाकी ऐसी दशा देखकर दुर्गम बहुत खुश था, परतु इतनपर भी उसे चैन न था। उसन अमरावतीपर अपना अधिकार जमा लिया। देवता उसके भयस भाग खड़े हुए, पर जायँ कहीं, सब आर तो दुर्गमका उत्पात मचा हुआ था। तब उन्हे शक्तिभूता सनातनी भगवती महेश्वरीका स्मरण आया— 'क्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति।' वे सभी हिमालयपर्वतपर स्थित महेश्वरी योगमायाकी शरणम पहुँचे। ब्राह्मण लोग भी जगत्-कल्याणार्थ देवीकी उपासना तथा प्रार्थना करनेक लिये उनकी शरणम आ गये।

देवता कहन लगे—'महामाये। अपनी सारी प्रजाकी रक्षा करो रक्षा करो। माँ! जैसे आपने शुम्भ, निशुम्भ, धूम्राक्ष, चण्ड-मुण्ड, मधु-कैटभ तथा महिषासुरका वधकर

ससारकी रक्षा की है—देवताआका कल्याण किया है, उसी प्रकार जगदम्बिक। इस दुर्गम नामक दुष्ट दैत्यस हम सबकी रक्षा करो। माँ! घार अकाल पड़ गया है, हम आपको शरणम हैं। हे देवि! आप कोई लीला दिखाय, नहीं तो यह सारा ब्रह्माण्ड विनष्ट हो जायगा। महेशानि! आप शरणागतकी रक्षा करनेवाली हैं, भक्तवत्सला हैं समस्त जगत्की माता हैं। माँ! आपम अपार करुणा है आपके एक ही कृपा-कटाक्षसे प्रलय हो जाता है, आपके पुत्र महान् कष्ट पा रहे हैं, फिर ह मातेश्वरि। आज आप क्या विलम्ब कर रही हैं, हम दर्शन द।' ऐसी ही प्रार्थना ब्राह्मणाने भी की।

अपन पुत्राकी यह हालत माँसे देखी न गयी। भला पुत्र कष्टम हा ता माँको कसे सहन हो सकता ह, फिर देवी तो जगन्माता हैं, माताआकी भी माता हैं। उनके कारुण्यकी क्या सीमा? करुणासे उनका हृदय भर आया। वे तत्क्षण ही वहाँ प्रकट हो गयीं। उस समय त्रिलोकीकी ऐसी व्याकुलताभरी स्थिति देखकर कृपामयी माँकी आँखासे आँसू छलछला आये। भला दो आँखासे हृदयका दुःख कैसे प्रकट होता, माँने सँकड़ा नेत्र बना लिये, इसीलिये आप शताक्षी (शत-अक्षी) कहलायीं। नीली-नीली कमल-जैसी दिव्य आँखाम माँकी ममता आँसू बनकर उमड़ आयी। इसी रूपमे मातान सबको अपने दर्शन कराये। उनका मुखारविन्द अत्यन्त ही मनोरम था, वे अपने चार हाथाम कमल-पुष्प तथा नाना प्रकारके फल-मूल लिये हुई थीं। करुणाद्रहदया भगवती भुवनेश्वरा प्रजाका कष्ट देखकर लगातार नौ दिन ओर नौ रात रोती रहीं। उन्हाने अपने सँकड़ा नेत्रोसे अश्रुजलकी सहस्रो धाराएँ प्रवाहित कीं।

देवी शताक्षीके सँकड़ा नेत्रोसे जो अश्रुजलकी सहस्रा धाराएँ प्रवाहित हुई, उनसे नौ दिनातक त्रिलोकीमे महान् वृष्टि होती रही। इस अथाह जलसे पृथ्वीकी सारी जलन मिट गयी। सभी प्राणी तृप्त हो गये। सरिताओ और समुद्रामे अगण्य जल भर गया। सम्पूर्ण औषधियाँ भी तृप्त हो गयीं। उस समय भगवतीने अनेक प्रकारके शाक तथा

स्वादित फल दवताआ तथा अन्य सभीको अपने हाथसे बाँटे तथा खानेक लिय दिये और भाँति-भाँतिके अन्न सामने उपस्थित कर दिये। उन्हाने गौआके लिये सुन्दर हरी-हरी घास और दूसरे प्राणियोंके लिये उनके योग्य भोजन दिया।

अपने शरीरसे उत्पन्न हुए शाको (भोज्य-सामग्रियो)- द्वारा उस समय देवीने समस्त लोकांका भरण-पोषण किया, इसलिये देवीका 'शाकम्भरी' यह नाम विख्यात हुआ।

देवी शाकम्भरीकी कृपासे देवता, ब्राह्मण और मनुष्यासहित सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सतुष्ट हो गया। सबकी भूख-प्यास मिट गयी, उन सभीको अपनी माताके दर्शन हो गये। जीवलोक हर्षम भर गया।

उस समय देवीने पूछा—'देवताओ! अब तुम्हारा कौन-सा कार्य में सिद्ध करूँ।' सभी देवता समवेत स्वरम बोले—'देवि! आपने सब लोगाको सतुष्ट कर दिया है। अब कृपा करके दुर्गमासुरके द्वारा अपहृत वेद लाकर हम दे दीजिय।'।

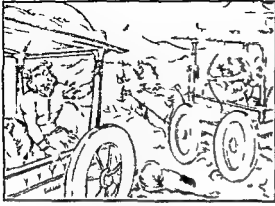
देवीने 'तथास्तु' कहकर कहा—'देवताओ! आपलोग अपने-अपने स्थानको जायँ, मैं शीघ्र ही उस दुर्गम दैत्यका वधकर वेदाका ले आऊँगी।'।

यह सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए और व देवीको प्रणामकर अपने-अपने स्थानको चले गये। सब आरसे जय-जयकारकी ध्वनि हान लगी। ताना ताकाम महान् कालाहल मच गया। इधर अपन दूतास दुर्गम दैत्यन सारो

स्थितिको समझ लिया। उसके विपक्षी देवता फिर सुखी हो गये हैं, यह देखकर उस दैत्यने सेना लेकर न केवल स्वर्गलोकको बल्कि पृथ्वीलोक तथा अन्तरिक्षलोकको भी घेर लिया। एक बार पुन देवता सकटमे पड गये। उन्हाने पुन मातासे रक्षाकी गुहार लगायी। माँ तो सब देख हो रही थीं, वे इसी अवसरकी प्रतीक्षाम थीं।

शीघ्र ही भगवतीने अपने दिव्य तेजोमण्डलसे तीनों लोकोको व्याप्तकर एक घेरा बना डाला और देवता, मनुष्य आदि उस घेरेम सुरक्षित हो गये। स्वय देवी घेरेसे बाहर आकर दुर्गमके सामने खडी हो गयीं। दुर्गम भी अपनी सेनाके साथ युद्धके लिये सन्नद्ध था। क्षणभरमे ही लडाईं उन गयी। दोना ओरसे दिव्य बाणाकी वर्षा होने लगी। इसी बीच देवीके श्रीविग्रहसे काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, वगला, भूमा, त्रिपुरसुन्दरी तथा मातङ्गी नामवाली दस महाविद्याएँ उत्पन्न हुई, जो अस्त्र-शस्त्र लिये हुई थीं। तत्पश्चात् दिव्य मूर्तिवाली असंख्य मातृकाएँ उत्पन्न हुई। उन सबने अपने मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट धारण कर रखा था तथा वे दिव्य आयुधासे सुसज्जित थीं। उन मातृगणके साथ दैत्याका भयकर युद्ध हुआ। मातृकाआने दुर्गम दैत्यकी सेनाको तहस-नहस कर दिया। दस दिन यह युद्ध चलता रहा। दैत्य-सेनाका विनाश देखकर ग्यारहव दिन स्वय दुर्गम सामने आ डटा। वह लाल रगकी माला और लाल वस्त्र धारण किये हुए था। एक विशाल रथमे बैठकर वह महाबली दैत्य क्रोधके वशीभूत हो देवीपर बाणाकी बौछार करने लगा। इधर देवी भी रथपर आरूढ हो गयीं। उन्हाने भी बाणाका कौशल दिखाना प्रारम्भ किया। युद्ध तो भयकर हुआ, किन्तु भगवती कालरात्रिके सामने दुर्गम कयतक टिका रहता? देवीने एक ही साथ पद्म बाण छोडे। चार बाणासे रथक चार घोडे गिर पडे। एक बाणने सारथीका प्राण ल लिया। दो बाणाने दुर्गमके दाना नत्राको तथा दो बाणाने उसकी भुजाआको बाँध डाला।

एक बाणने रथकी ध्वजाको काट डाला। शेष पाँच तीक्ष्ण बाण दुर्गमकी छातीमे जाकर घुस गये। रथिधर वमन करता हुआ वह दैत्य परमधरीक सामन ही अपने

~ ~ ~

(८) देवी रक्तदन्तिकाकी लीला-कथा

देवी भुवनश्वरीने विविध प्रकारकी अवतार-लीलाआक
द्वारा दुष्ट दैत्याका वध करके ससारको विनाशस बचाया।
वे देवी आर्तजनाका कष्ट दूर करनेवाली हैं। शुम्भ आदि
महान् दैत्यासे त्राण पानेके बाद दवता लोग भगवती
काल्यायनाकी स्तुति करते हुए कहने लगे—हे देवि !
तुम्हीं इस जगत्का एकमात्र आधार हो। सम्पूर्ण विद्यार्थ
तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। तुमने ही इस विश्वको
व्याप्त कर रखा है। नारायणि ! तुम सब प्रकारका मङ्गल
प्रदान करनेवाली मङ्गलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा
हो। सब पुरुषार्थको सिद्ध करनेवाली, शरणगतवत्सला,
तीन नेत्रवाली एव गौरी हा, तुम्ह नमस्कार है—

सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिक।

शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥

(श्रीदुर्गासप्तशती ११।१०)

हं जन्मात् । हे अम्बिके ! तुम अपने रूपको
अनेक भागमा विभक्त कर नाना प्रकारके लीला-रूप
धारण करती हो, वैसा क्या अन्य कोई कर सकता है ?
रूपैरनेकैर्विदुषाऽऽत्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तद्वक्तरोति कान्या ॥

(श्रीदुर्गासप्तशती ११।३०)

इसलिये हे परमेश्वरि ! आप सबके लिये वरदान
देनेवाली होओ—

‘लोकाना वरदा भव ॥’

(श्रीदुर्गासप्तशती ११।३५)

प्राणासे हाथ धो बैठ। उसके शरीरसे एक दिव्य तेज
निकला जो भगवतीके शरीरमें प्रविष्ट हो गया। देवीके
हाथस उसका उद्धार हो गया। देवी भुवनेश्वरीन दुर्गम
दैत्याका वध किया था, इसीलिये वे ‘दुर्गा’ इस नामसे
प्रसिद्ध हो गयीं।

उन्होंने वेदाको पुन देवताओं तथा ब्राह्मणोंको समर्पित
कर दिया। उस दैत्यके मर जानपर त्रिलोकीका सकट दूर
हो गया। सब आर प्रसन्नता छा गयी।

स्तुतिसे प्रसन्न होकर देवीने अनक लीला-रूपमें
आविर्भूत होकर दुष्टोंसे त्राण दिलानका वर देवताओंको
प्रदान किया। उस समय देवीने अपने रक्तदन्तिका नामक
लीला-अवतारके विषयमें बताया—

अत्यन्त भयकर-रूपसे पृथ्वीपर अवतार लेकर मैं
वंप्रचिच नामवाले दानवाका वध करूँगी। उन भयकर
महादैत्याको भक्षण करते समय मेरे दाँत दाडिम (अनार)-
के फूलकी भाँति लाल हो जायेंगे, तब स्वर्गमें देवता
और मर्त्यलोकमें मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे
‘रक्तदन्तिका’ कहेंगे—

स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सतत रक्तदन्तिकाम् ॥

(श्रीदुर्गासप्तशती ११।४५)

देवी रक्तदन्तिकाका स्वरूप यद्यपि बहुत भयकर
है किंतु वह केवल दुष्टोंके लिये ही है। भक्ताके लिये
तो उनका सौम्य शान्त एव मनोरम लीला-रूप ही
प्रकट होता है। वे सब प्रकारके भयोंको दूर करनेवाली
हैं। वे लाल रंगके वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीरका
रंग भी लाल ही है और अङ्गाक समस्त आभूषण
भी लाल रंगके हैं। उनके अस्त्र-शस्त्र नेत्र, सिरके
बाल, तीखे नख और दाँत—सभी रक्तवर्णके हैं।
इसीलिये उन्हें रक्ताम्बरा रक्तवर्णा रक्तकेशा, रक्ताधुधा,
रक्तनेत्रा, रक्तदशना तथा रक्तदन्तिका आदि नामसे कहा
जाता है।

~ ~ ~

(९) देवी भीमाका आख्यान

देवी भगवतीने हिमालयपर रहनवाले मुनियोंकी रक्षा करनेके लिय अपना 'भीम' नामक लीला-रूप धारण किया और राक्षसाका वध किया। उस समय मुनियोंने भक्तिपूर्वक बड़ ही विनम्र-भावसे देवीकी स्तुति की। 'भीम'-रूप धारण करनेके कारण दवीका वह लीला-विग्रह 'भीमा' इस नामसे प्रसिद्ध हुआ। अपने लीला-रूपके विषयमें देवीने देवताआसे कहा—

पुनश्चाह यदा भीम रूप कृत्वा हिमाचले॥

रक्षासि भक्षयिष्यामि मुनीना त्राणकारणात्।

तदा मा मुनय सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तय ॥

भीमा देवीति विख्यात तन्म नाम भविष्यति।

(श्राद्धांतसंशती ११।५०-५२)

भीमादवीका वर्ण नीला है। उनकी दाढ़ी और दात चमकत रहते हैं। उनके नत्र बड़-बड़ हैं। वे अपन हाथमें चक्रहस्त नामक खड्ग डमरू, मस्तक और पानपात्र धारण करती हैं व ही एकवीरा, कालरात्रि तथा कामदा भी कहलाती है।

(१०) भगवती भ्रामरीदेवीकी लीला-कथा

पूर्व समयकी बात है, अरुण नामका एक पराक्रमी दैत्य था। देवताआसे द्वेष रखनेवाला वह दानव पातालमें रहता था। उसके मनमें देवताआका नीतनेकी इच्छा उत्पन्न हो गयी अत वह हिमालयपर जाकर ब्रह्माका प्रसन्न करनेके लिये कठोर तप करने लगा। कठिन नियमाका पालन करते हुए उस हजार वर्ष व्यतीत हो गये। तपस्याके प्रभावसे उसके शरीरसे प्रचण्ड अग्निकी ज्वालाएँ निकलने लगीं जिससे देवलोकके देवता भी घबरा उठे। वे समझ ही न सके कि यह अकस्मात् क्या हो गया। सभी देवता ब्रह्माजीके पास गये और सारा वृत्तान्त उन्हें निवेदित किया। देवताआकी बात सुनकर ब्रह्माजी गायत्री देवीको साथ ल हसपर बैठे और उस स्थानपर गये जहाँ दानव अरुण तपम स्थित था। उसकी गायत्री-उपासना बड़ी तीव्र थी। उसकी तपस्यासे प्रसन्न हो ब्रह्माजीने वर माँगनेके लिये कहा। देवी गायत्री तथा ब्रह्माजीका आकाशमण्डलम दर्शन करके दानव अरुण अत्यन्त प्रसन्न हो गया। वह वहीं भूमिपर गिरकर दण्डवत् प्रणाम करने लगा—

उसने अनक प्रकारसे स्तुति की और अमर होनेका वर माँगा। परतु ब्रह्माजीने कहा—'वत्स! ससारम जन्म लेनेवाला अवश्य मृत्युकी प्राप्त हाँगा अत तुम कोई दूसरा वर माँगो।' तब अरुण चला—'प्रभा! यदि ऐसी बात है तो मुझे यह वर देनेकी कृपा कर कि—'मैं न युद्धम मूँ

न किसी अस्त्र-शस्त्रसे मरूँ, न किसी भी स्त्री या पुरुषसे ही मेरी मृत्यु हो आर दा पर तथा चार परावाला कोई भी प्राणी मुझ न मार सक। साथ ही मुझे ऐसा बल दक्षिये कि मे देवताआपर विजय प्राप्त कर सकूँ।'

'तथास्तु' कहकर ब्रह्माजी अन्तर्धान हो गये और इधर अरुण दानव विलक्षण वर प्राप्तकर उन्मत्त हो गया। उसने पातालसे सभी दानवाको बुलाकर विशाल सेना तैयार कर ली आर स्वर्गलाकपर चढ़ाई कर दी। वरक प्रभावसे देवता पराजित हो गये। दवलोकपर दानव अरुणका अधिकार हो गया। वह अपनी मायासे अनक प्रकारक रूप बना लता था। उसने तपस्याक प्रभावसे इन्द्र सूर्य, चन्द्रमा, यम अग्नि आदि देवताआका पृथक्-पृथक् रूप बना लिया और सबपर शासन करने लगा।

देवता भागकर अशरणशरण आशुताप भगवान् शंकरकी शरणम गये और अपना कष्ट उन्हें निवेदित किया। उस समय भगवान् शंकर बड़े विचारम पड़ गये। वे सोचने लगे कि ब्रह्माजीके द्वारा प्राप्त विचित्र वरदानसे यह दानव अजेय-सा हो गया है यह न तो युद्धम मर सकता है न किसी अस्त्र-शस्त्रसे, न तो इस कोई दो पैरवाला मार सकता है न कोई चार पैरवाला, यह न स्वांस मर सकता है आर न किसी पुरुषस। व बड़ी चिन्ताम पड़ गये और उसक वधका उपाय सोचने लगा।

उसी समय आकाशवाणी हुई—'देवताओ! तुम लोग भगवती भुवनेश्वरीकी उपासना करो, वे ही तुम लागाका कार्य करनेमें समर्थ हैं। यदि दानवराज अरुण नित्यकी गायत्री-उपासना तथा गायत्री-जपसे विरत हो जाय तो शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जायगी।'

आकाशवाणी सुनकर सभी देवता आश्चर्य हो गये। उन्होंने देवगुरु बृहस्पतिजीको अरुणके पास भेजा ताकि वे उसकी बुद्धिको माहित कर सकें। बृहस्पतिजीक जानके बाद देवता भगवती भुवनेश्वरीकी आराधना करने लगे।

इधर भगवती भुवनेश्वरीकी प्रेरणा तथा बृहस्पतिजीक उद्योगसे अरुणने गायत्री-जप करना छाड़ दिया। गायत्री-जपके परित्याग करते ही उसका शरीर निस्तेज हो गया। अपना कार्य सफल हुआ जान बृहस्पति अमरावती लाट आये आर इन्द्रादि देवताओंको सारा समाचार बताया। पुन सभी देवता देवीको स्तुति करने लगे।

उनकी आराधनास आदिशक्ति जगन्माता प्रसन्न हो गयीं और विलक्षण लीला-विग्रह धारणकर देवताओंके समक्ष प्रकट हो गयीं। उनके श्रीविग्रहसे करोड़ा सूर्योंके समान प्रकाश फैल रहा था। असंख्य कामदेवास भी सुन्दर उनका सौन्दर्य था। उन्होंने रमणीय वस्त्राभूषणोंको धारण कर रखा था और वे नाना प्रकारके भ्रमरासे युक्त पुष्पाकी मालासे शाभयमान थीं। वे चारो ओरसे असंख्य भ्रमरासे घिरी हुई थीं। भ्रमर 'ह्रीं' इस शब्दको गुनगुना रहे थे। उनकी मुट्ठी भ्रमरोसे भरी हुई थी।

उन देवीका दर्शनकर देवता पुन स्तुति करते हुए कहने लगे—सृष्टि स्थिति और संहार करनेवाली भगवती महाविघ्ने। आपको नमस्कार है। भगवती दुर्गे। आप ज्योति स्वरूपिणी एवं भक्तिसे प्राप्य हैं, आपका हमारा नमस्कार है। हे नीलसरस्वती देवि। उग्रतारा, त्रिपुरसुन्दरी, पीताम्बरा भैरवी, मातंगी शाकम्भरी शिवा, गायत्री, सरस्वती तथा स्वाहा-स्वधा—ये सब आपके ही नाम हैं। हे दयास्वरूपिणी देवि। आपने शुम्भ-निशुम्भका दलन किया है, रक्तबीज और वृजासुर तथा धूम्रलोचन आदि राक्षसोंको मारकर ससारको विनाशसे बचाया है। हे

दयामूर्ते। धर्ममूर्ते। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवि। भ्रमरासे वंष्टित होनेके कारण आपने 'भामरी' नामसे यह लीला-विग्रह धारण किया है, हे भामरीदेवि। आपके इस लीलारूपको हम नित्य प्रणाम करते हैं—

भ्रमर्वेष्टिता यस्माद् भामरी या तत स्मृता॥

तस्य देव्ये नमो नित्य नित्यमिव नमो नम ॥

(श्रीमद्देवीभागवत १०।१३।१९)

इस प्रकार बार-बार प्रणाम करते हुए देवताआने ब्रह्माजीके वरसे अजेय बने हुए अरुण दैत्यसे प्राप्त पीडासे छुटकारा दिलानकी भामरीदेवीसे प्रार्थना की।

करुणामयी माँ भामरीदेवी बोलीं—'देवताओ। आप सभी निर्भय हो जायें। ब्रह्माजीके वरदानकी रक्षा करनेके लिय मैंने यह भामरी-रूप धारण किया है। अरुण दानवने वर माँगा है कि मैं न तो दो पैरवालोसे मरूँ और न चार पैरवालोसे, मरा यह भ्रमररूप छ पैरवाला है, इसीलिये भ्रमर पदपद भी कहलाता है। उसने वर माँगा है कि मैं न युद्धम मरूँ और न किसी अस्त्र-शस्त्रसे। इसीलिये मेरा यह भ्रमररूप उससे न तो युद्ध करेगा और न अस्त्र-शस्त्रका प्रयोग करेगा। साथ ही उसने मनुष्य, देवता आदि किसीसे भी न मरनेका वर माँगा है, मेरा यह भ्रमररूप न तो मनुष्य है और न देवता ही। देवगणों। इसीलिये मैंने यह भामरी-रूप धारण किया है। अब आप लोग मेरी लीला देखिये।' ऐसा कहकर भामरीदेवीने अपने हस्तगत भ्रमराको तथा अपने चारो ओर स्थित भ्रमराको भी प्रेरित किया, असंख्य भ्रमर 'ह्रीं-ह्रीं' करते उस दिशाम चल पड़े जहाँ अरुण दानव स्थित था।

उन भ्रमरोसे त्रैलोक्य व्याप्त हो गया। आकाश, पर्वत—

भृगु, वृक्ष वन जहाँ-तहाँ भ्रमर-ही-भ्रमर दृष्टिगाचर हान लगे। भ्रमराके कारण सूर्य छिप गया। चारा और अन्धकार-ही-अन्धकार छा गया। यह भ्रमरीदेवीकी विचित्र लाला थी। बड़े ही वेगसे उड़नेवाले उन भ्रमरा ने दैत्याकी छाती छेद डाली। वे दैत्याके शरीरमें चिपक गये और उन्हें काटन लगे। तीव्र वेदनासे दैत्य छटपटाने लग। किसी भी अस्त्र-शस्त्रसे भ्रमराका निवारण करना सम्भव नहीं था। अरुण

दैत्यन बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह भा असमर्थ हो रहा। थोड़े ही समयमें जो दैत्य जहाँ था, वहीं भ्रमराक काटने मरकर गिर पड़ा। अरुण दानवका भी यही हाल रहा। उसके सभी अस्त्र-शस्त्र विफल रहे। देवाने भ्रमरी-रूप धारणकर ऐसी लाला दिखायी कि ब्रह्माज्ञाक वरदानकी भी रक्षा हा गयी और अरुण दैत्य तथा उसकी समूची दानव सेनाका सहार भी हो गया।

(११) देवी नन्दा (विन्ध्यवासिनी)-की लीला-कथा

श्रीमद्भागवतमें वर्णित है कि कसक भयसे त्रस्त वसुदेवजी भगवान् श्रीकृष्णको लेकर नन्दगोपक घरमें गये। यहाँ बालकको यशोदाके समीप सुलाकर दवी यशोदाकी कोखसे आविर्भूत कन्याको लेकर मथुराम चल आये और पूर्व-प्रतिज्ञानुसार कसको साँप दिया। उस समय क्रूर कस उस कन्याका जब मारनेके लिये उद्यत हुआ तब वह दिव्य कन्या उसके हाथसे छूटकर आकाशमें विराटरूपमें स्थित हो गयी। विराटरूपा उन देवी योगमायाने दिव्य वस्त्रालकाराको धारण कर रखा था। उनके आभूषण रत्नासे जटित थे। उनकी आठ भुजाएँ थीं, जिनमें वे धनुष बाण त्रिशूल डाल, तलवार शख, चक्र तथा गदा धारण की हुई थीं। आकाशमें वे एक दिव्य तेजोमण्डलसे

देवता सिद्ध गन्धर्व, विद्याधर एवं ऋषि-महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उनपर पुष्पवृष्टि कर रहे थे। उनका वह विराटरूप वसुदेव-देवका लिये ता अत्यन्त साम्य तथा वरद था, किंतु कसका वे साक्षात् कालरूपा ही दिखलायी पड़ रही थीं।

उन योगमायान आकाशवाणीमें कहा—'ओ मूर्ख कस! तू मुझ क्या मारेगा ? तुझे मारनवाला तो दूसरी जगह पैदा हो गया है अपना भला चाहता हूँ तो भगवान्की शरण ले और अब निर्दोष बालकाकी हत्या न किया कर।' यह कहकर वे देवी अन्तर्धान हो गयीं और विन्ध्यपर्वतपर जाकर स्थित हो गयीं।

भगवती नन्दा अथवा विन्ध्यवासिनीदेवा भक्ताका सब प्रकारसे कल्याण करनेवाली हैं, इन्हें 'कृष्णानुजा' भी कहा गया है। वस्तुतः ये भगवान्की साक्षात् योगमाया हैं। सम्पूर्ण योगेश्वरोंसे सम्पन्न हैं। इनकी कलुषाकी कोई सीमा नहीं है। इनका वाहन सिंह समग्र धर्मका ही विग्रह-रूप है।

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायिका राजराजेश्वरी भगवती विन्ध्यवासिनीका स्थान विन्ध्यपर्वतपर है। यह देवीका जाग्रत् शक्तिपीठ है। यहाँ देवी अपने समग्र रूपसे प्रतिष्ठित हैं और महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वतीक त्रिकोणक रूपमें पूजित होती हैं। इनकी भक्तिपूर्वक स्तुति और पूजा करनेवालाके अधीन तीनों लोक हो जाते हैं, ऐसी कृपायुगी देवी नन्दाका बार-बार नमन है—

नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा।

स्तुता सा पूजिता भक्त्या यशोकर्याजगतयम्॥

(श्रीदुर्गावृत्तिहस्य १)

व्याप्त थीं जिससे सभी दिशाएँ प्रकाशमान हो रही थीं। समस्त

(१२) भगवती सरस्वतीकी अवतार-कथा

पूर्वकालमें भगवान् नारायणकी तीन पत्नियाँ थीं—लक्ष्मी गङ्गा और सरस्वती। तीनों ही बड़ प्रमत्त रहतीं और अनन्यभावसे भगवान्का पूजन किया करती थीं। एक दिन भगवान्की ही इच्छासे ऐसी घटना हो गयी जिससे लक्ष्मी, गंगा और सरस्वतीको भगवान्क चरणोंसे कुछ कालके लिये दूर हट जाना पड़ा। भगवान् जब अन्त पुरम पधारे उस समय तीना देवियाँ एक ही स्थानपर बैठी हुई परस्पर प्रमालाप कर रही थीं, भगवान्को आया देखकर तीना उनके स्वागतके लिये खड़ी हा गयीं। उस समय गङ्गाने विशाष प्रेमपूर्ण दृष्टिसे भगवान्की आर दखा। भगवान्ने भी उनका दृष्टिका उत्तर वैसी ही स्नेहपूर्ण दृष्टिमें हँसकर दिया फिर व किसी आवश्यकतावश अन्त पुरस बाहर निकल गय। तब देवी सरस्वतीने गगाक उस बर्तावको अनुचित वताकर उनके प्रति आक्षेप किया। गगाने भी कठार शब्दाम उनका प्रतिवाद किया। उनका विवाद वढता देख लक्ष्माजीन दानाको शान्त करनको चष्टा की। सरस्वतीने लक्ष्मीक इस बर्तावको गगाजीके प्रति पक्षपात माना आर उन्हे शाप दे दिया 'तुम वृक्ष और नदीके रूपमे परिणत हा जाआगी।' यह दख गगाने भा सरस्वतीको शाप दिया, 'तुम भी नदी हा जाआगा।' यही शाप सरस्वतीकी आरसे गगाको भी मिला। इतनहीमे भगवान् पुन अन्त पुरम लौट आये। अब देवियाँ प्रकृतिस्थ हो चुकी थीं। उन्हे अपनो भूल मालूम हुई तथा भगवान्क चरणास विलग होनेक भयसे दुखी हाकर रोने लगगीं।

इस प्रकार उनका सब हाल सुनकर भगवान्का खद हुआ। उनकी आकुलता दखकर वे दयासे द्रवीभूत हो उठे। उन्होंने कहा—'तुम सय लोग एक अशसे ही नदी हाओगी अन्य अशसे तुम्हारा निवास मेरे ही पास रहेगा। सरस्वती एक अशसे नदी हागा। एक अशसे इन्हे ब्रह्माजीकी सेवाम रहना पडगा तथा शेष अशास ये मेरे ही पास निवास करेगी। कलियुगक पाँच हजार वर्ष बीतनेके बाद तुम सबके शापका उद्धार हो जायगा। इसक अनुसार सरस्वती भारतभूमिम अशत अवतीर्ण होकर 'भारती' कहलाई। उसी शरीरसे ब्रह्माजीकी प्रियतमा पत्नी होनेके कारण उनकी 'ब्राह्मी' नामसे प्रसिद्धि

हुई। किसी-किसी कल्पमे सरस्वती ब्रह्माजीकी कन्याके रूपमे अवतीर्ण होती हैं और आजीवन कुमारीव्रतका पालन करती हुई उनकी सेवामे रहती हैं।

एक बार ब्रह्माजीने यह विचार किया कि इस पृथ्वीपर सभी देवताआके तीर्थ हैं, केवल मेरा ही तीर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपन नामसे एक तीर्थ स्थापित करनेका निश्चय किया और इसी उद्देश्यसे एक रत्नमयी शिला पृथ्वीपर गिरायी। वह शिला चमत्कारपुरक समीप गिरी, अत ब्रह्माजीने उसी क्षेत्रम अपना तीर्थ स्थापित किया। एकार्णवम शयन करनवाले भगवान् विष्णुकी नाभिसे जो कमल निकला जिससे ब्रह्माजीका प्राकट्य हुआ, वह स्थान भी वही माना गया है। वही पुष्करतीर्थक नामसे विख्यात हुआ। पुराणाम उसकी बड़ी महिमा गायी गयी है। तीर्थ स्थापित होनेके बाद ब्रह्माजीने वहाँ पवित्र जलसे पूर्ण एक सरावर बनानेका विचार किया। इसके लिये उन्होंने सरस्वतीदेवीका स्मरण किया। सरस्वतीदेवी नदीरूपम परिणत होकर भी पापीजनाक स्पर्शके भयसे छिपी-छिपी पातालम बहती थीं। ब्रह्माजीके स्मरण करनपर वे भूतल आर पूर्वोक्त शिलाको भी भेदकर वहाँ प्रकट हुईं। उन्हे दखकर ब्रह्माजीने कहा—'तुम सदा यहाँ मेरे समीप ही रहो मैं प्रतिदिन तुम्हारे जलमे तर्पण करूँगा।'

ब्रह्माजीका यह आदेश सुनकर सरस्वतीको बड़ा

भय हुआ। वे हाथ जोड़कर बोलीं—'भगवन्! मैं जन-सम्पर्कके भयसे पातालाम रहती हूँ। कभी प्रकट नहीं होती, किन्तु आपकी आज्ञाका उल्लङ्घन करना भी मेरी शक्तिके बाहर है, अतः आप इस विषयपर भलीभाँति साच-विचारकर जो उचित हो, वंसी व्यवस्था कीजिये।' तब ब्रह्माजीने सरस्वतीके निवासके लिये वहाँ एक विशाल सरोवर खुदवाया। सरस्वतीने उसी सरोवरमें आश्रय लिया। तत्पश्चात् ब्रह्माजीने बड़े-बड़े भयानक सर्पोंको बुलाकर कहा—'तुम लोग सावधानीक साथ सब आरस इस सरोवरकी रक्षा करते रहना जिससे कोई भी सरस्वतीके शरीरका स्पर्श न कर सके।'

एक बार भगवान् विष्णुने सरस्वतीको यह आदेश दिया कि 'तुम बडवानलको अपने प्रवाहमें ले जाकर समुद्रमें छोड़ दो।' सरस्वतीने इसके लिये ब्रह्माजीको भी अनुमति चाही। लोकहितका विचार करके ब्रह्माजीने भी उन्हें उस कार्यके लिये सम्मति दे दी। तब सरस्वतीने कहा—'भगवन्! यदि मैं भूतलपर नदीरूपमें प्रकट होती हूँ, तो पापीजनोंके सम्पर्कका भय है और यदि पातालमार्गसे इस अग्रिको ले जाती हूँ तो स्वयं अपने शरीरके जलनेका डर है।' ब्रह्माजीने कहा—'तुम्हें जैसे सुगमता हो, उसी प्रकार कर लो। यदि पापियोंके सम्पर्कसे बचना चाहो तो पातालके ही मार्गसे जाओ, भूतलपर प्रकट न होना, साथ ही जहाँ तुम्हें बडवानलका ताप असह्य हो जाय, वहाँ पृथ्वीपर नदीरूपमें प्रकट भी हो जाना। इससे तुम्हें शरीरपर उसके तापका प्रभाव नहीं पड़ेगा।'

ब्रह्माजीका यह उत्तर पाकर सरस्वती अपनी सखिया—गायत्री, सावित्री और यमुना आदिसे मिलकर हिमालयपर्वतपर चली गयीं और वहाँसे नदीरूप होकर धरतीपर प्रवाहित हुई। उनकी जलराशिमें कच्छप और ग्राह आदि जल-जन्तु भी प्रकट हो गये। बडवानलको लेकर वे सागरकी ओर प्रस्थित हुईं। जाते समय वे धरतीको भेदकर पाताल मार्गसे ही यात्रा करने लगीं। जब वे अग्रिके तापसे सतप्त हो जातीं तो कहीं-कहीं भूतलपर प्रकट भी हो जाया करती थीं। इस प्रकार जात-जात वे प्रभासक्षेत्रमें पहुँचीं। वहाँ चार तपस्वी मुनि कठार तपस्यामें लगे थे। इन्होंने

पृथक्-पृथक् अपने-अपने आश्रमके पास सरस्वतीको बुलाया। इसी समय समुद्रने भी प्रकट होकर सरस्वतीका आवाहन किया। सरस्वतीको समुद्रतक ता जाना ही था ऋषियोंकी अवहेलना करनेसे भी शापका भय था अतः उन्होंने अपनी पाँच धाराएँ कर लीं। एकसे तो वे सोधे समुद्रकी ओर चलीं और चारसे पूर्वोक्त चार ऋषियोंको स्नानकी सुविधा देती गयीं। इस प्रकार वे 'पञ्चलता' सरस्वतीके नामसे प्रसिद्ध हुई और मार्गक अन्य विघ्नोंको दूर करती हुई अन्तमें समुद्रसे जा मिलीं।

एक समयकी बात है, ब्रह्माजीने सरस्वतीसे कहा—'तुम किसी गायक पुरुषके मुखमें कवित्वशक्ति होकर निवास करा।' ब्रह्माजीको आज्ञा मानकर सरस्वती गायक पात्रकी खाजमें बाहर निकलीं। उन्होंने ऊपरक सत्यादि लोकाम भ्रमण करके देवताओंमें पता लगाया तथा नीचेके सातों पातालाम घूमकर वहाँके निवासियोंमें खोज की किन्तु कहीं भी उनको सुयोग्य पात्र नहीं मिला। इसी अनुसन्धानमें पूरा एक सत्ययुग बीत गया। तदनन्तर त्रेतायुगके आरम्भमें सरस्वतीदेवी भारतवर्षमें भ्रमण करने लगीं। घूमते-घूमते वे तमसानदीके तीरपर पहुँचीं। वहाँ महातपस्वी महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्योंके साथ रहते थे। वाल्मीकि उस समय अपने आश्रमके इधर-उधर घूम रहे थे। इतनेमें ही उनकी दृष्टि एक क्रौञ्च पक्षीपर पड़ी, जो तत्काल ही एक व्याधके बाणसे घायल हो पख फड़फड़ाता हुआ गिरा था। पक्षीका सारा शरीर लहलुहान हो गया था। वह पीड़ासे तड़प रहा था और उसकी पत्नी क्रौञ्चों उसके पास ही गिरकर बड़े आर्तस्वरमें 'चे-व' कर रही थी। पक्षीके उस जोड़ेकी यह दयनीय दशा देखकर दयालु महर्षि अपनी सहज करुणासे द्रवीभूत हो उठे। उनके मुखसे तुरन्त ही एक श्लोक निकल पड़ा, जो इस प्रकार है—

मा निपाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा ।

यत् क्रौञ्चमिथुनादेकमवधो काममोहितम् ॥

यह श्लोक सरस्वतीकी ही कृपाका प्रसाद था। उन्होंने महर्षिको देखते ही उनकी असाधारण योग्यता और प्रतिभाका परिचय पा लिया था, उनकी मुखमें

उन्होंने सर्वप्रथम प्रवेश किया। कवित्वशक्तिमयी सरस्वतीकी प्रणामसे ही उनके मुखकी वह चाणी, जो उन्होंने कौशिकी सान्त्वनाक लिये कही थी, छन्दोमयी बन गयी। उनके हृदयका शाक ही श्लोक बनकर निकला था—‘श्लोक श्लोकत्वमागत ।’ सरस्वतीक कृपापात्र होकर महर्षि वाल्मीकि ही ‘आदिकवि’ के नामसे ससारम विख्यात हुए।

इस तरह सरस्वतीदेवी अनेक प्रकारकी लीलाआसे

जगत्का कल्याण करती हैं। बुद्धि, ज्ञान और विद्यारूपसे सारा जगत् इनकी कृपा-लीलाका अनुभव करता है। ये मूलतः भगवान् नारायणकी पत्नी हैं तथा अशत नदी और ब्राह्मीरूपमें रहती हैं। ये ही गौरीके शरीरसे प्रकट होकर ‘कौशिकी’ नामसे प्रसिद्ध हुईं और शुम्भ-निशुम्भ आदिका वध करके इन्होंने ससारमें सुख-शान्तिकी स्थापना की। तन्त्र और पुराण आदिमें इनकी महिमाका विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है।

(१३) जगज्जननी लक्ष्मीका अवतरण

पद्मालया पद्मकरा पद्मपत्रनिभेक्षणाम्।

वन्द पद्ममुखीं त्वीं पद्मनाभप्रियामहम्॥

देवीकी जितनी शक्तियाँ मानी गयी हैं, उन सबका मूल महालक्ष्मी ही हैं। ये ही सर्वोत्कृष्ट पराशक्ति हैं। ये ही समस्त विकृतियाँका प्रधान प्रकृति हैं। सारा विश्वप्रपञ्च महालक्ष्मीस ही प्रकट हुआ है। चिन्मयी लक्ष्मी समस्त पतिव्रताआकी शिरोमणि हैं। एक बार उन्होंने भृगुकी पुत्रीरूपमें अवतार लिया था इसलिये इन्हें ‘भार्गवी’ कहते हैं। समुद्र-मन्थनके समय ये ही क्षीरसागरसे प्रकट हुई थीं, इसलिये इनका नाम ‘क्षीरोदतनया’ अथवा ‘क्षीरसागर-कन्या’ हुआ। भगवान् जव-जव अवतार लेते हैं, तब-तब उनका साथ लक्ष्मीदेवी भी अवतीर्ण हो उनकी सेवा करती और उनकी प्रत्येक लीलाम योग देती हैं। इनके आविर्भावकी कथा इस प्रकार है—

महर्षि भृगुकी पत्नी ख्यातिके गर्भसे एक त्रिलोकसुन्दरी भुवमोहिनी कन्या उत्पन्न हुई। वह समस्त शुभ लक्षणोंसे सुशोभित थी, इसलिये उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। अथवा साक्षात् लक्ष्मी ही उस कन्याके रूपमें अवतीर्ण हुई थीं इसलिये वह लक्ष्मी कहलाया। धीरे-धीरे बड़ी होकर लक्ष्मीने भगवान् नारायणके गुण और प्रभावका वर्णन सुना। इससे उनका हृदय भगवान्म अनुरक्त हो गया। वे उन्हें पतिरूपमें प्राप्त करनेकी इच्छासे समुद्रक तटपर जाकर घोर तपस्या करने लगीं। तपस्या करते-करते एक हजार वर्ष बीत गये। तब इन्द्र भगवान्

विष्णुका रूप धारण करके लक्ष्मीदेवीके समीप आये और वर माँगनेको कहा। लक्ष्मीने कहा—‘आप अपने विश्वरूपका मुझे दर्शन कराइये।’ इन्द्र इसके लिये असमर्थ थे, अतः लज्जित हाकर वहाँसे लौट गये। इसके बाद और कई देवता पधारे, परन्तु विश्वरूप दिखानेकी शक्ति न होनेके कारण उनकी भी कलाई खुल गयी।

यह समाचार पाकर साक्षात् भगवान् नारायण वहाँ देवीको दर्शन देने और उन्हें कृतार्थ करनेके लिये आये। भगवान्ने देवीसे कहा—‘वर माँगो।’ यह आदेश सुनकर देवीने भगवान्का गौरव बढ़ानेके लिये ही कहा—‘देवदेव। यदि आप साक्षात् भगवान् नारायण हैं तो अपने विश्वरूपका दर्शन दकर मेरा सदेह दूर कर दीजिये।’ भगवान्ने विश्वरूपका दर्शन कराया और लक्ष्मीजीकी इच्छाके अनुसार उन्हें पत्नीरूपमें ग्रहण किया। इसके बाद वे बोली—‘देवि। ब्रह्मचर्य ही सब धर्मोंका मूल तथा सर्वोत्तम तपस्या है। तुमने ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक इस स्थानपर कठोर तपस्या की है, इसलिये मैं यहाँ ‘मूलश्रीपति’ के नामसे विख्यात होकर रहूँगा तथा तुम भी ब्रह्मचर्यरूपिणी ‘मूलश्री’ के नामसे यहाँ प्रसिद्धि प्राप्त करागो।’

लक्ष्मीजीके प्रकट होनेका दूसरा इतिहास इस प्रकार है—एक बार भगवान् शंकरक अशभूत महर्षि दुर्वासा भूतलपर विचर रहे थे। घूमते-घूमते व एक मनाहर वनमें गये। वहाँ एक विद्याधर-सुन्दरी हाथमें पारिजात-पुष्पाकी

माला लिये खड़ी थी वह माला दिव्य पुष्पाकी बनी थी। उसकी दिव्य गन्धसे समस्त वन-प्रान्त सुवासित हो रहा था। दुर्वासाने विद्याधरीसे वह मनाहर माला माँगी। विद्याधरीने उन्हे आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर उन्मत्त वपुधारी मुनिने अपने मस्तकपर डाल ली और पुन पृथ्वीपर भ्रमण करने लगे।

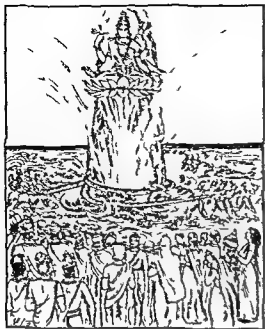
इसी समय मुनिको देवराज इन्द्र दिखायी दिये, जो मतवाले ऐरावतपर चढकर आ रहे थे। उनके साथ बहुत-से देवता भी थे। मुनिने अपने मस्तकपर पड़ी माला उतारकर हाथमें ल ली। उसके ऊपर भौंरे गुजार कर रहे थे। जब देवराज समीप आये ता दुर्वासान पागलाकी तरह वह माला उनके ऊपर फेक दी। देवराजने उसे लेकर ऐरावतके मस्तकपर डाल दिया। ऐरावतने उसकी तीव्र गन्धसे आकर्षित हो सूँडसे माला उतार ली और सूँघकर पृथ्वीपर फेक दी। यह दख दुर्वासा क्रोधसे जल उठे और देवराज इन्द्रसे इस प्रकार बोले—'अरे इन्द्र। ऐश्वर्यके घमण्डसे तुम्हारा हृदय दूषित हो गया है। तुमपर जड़ता छा रही है, तभी तो मरी दी हुई मालाका तुमने आदर नहीं किया है। वह माला नहीं, लक्ष्मीका धाम थी। माला लेकर तुमने प्रणामतक नहीं किया। इसलिये तुम्हारे अधिकारमें स्थित तीना लाकाकी लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जायगी।' यह शाप सुनकर देवराज इन्द्र घबरा गये और तुरत ही ऐरावतसे उतरकर मुनिके चरणोंमें पड गये। उन्होंने दुर्वासाको प्रसन्न करनकी लाख चेष्टाएँ कीं, किंतु वे महर्षि टस-से-मस न हुए। उल्टे इन्द्रको फटकारकर वहाँसे चल दिये। इन्द्र भी ऐरावतपर सवार हो अमरावतीको लौट गये। तब तीना लाकाकी लक्ष्मी नष्ट हो गयी।

इस प्रकार त्रिलाकीके श्रीहीन एव सत्त्वरहित हो जानपर दानवाने देवताआपर चढाई कर दी। देवताआमें अब उत्साह कहाँ रह गया था? सबने हार मान ली। फिर सभी देवता ब्रह्माजीकी शरणमें गये। ब्रह्माजीने उन्हे भगवान् विष्णुकी शरणमें जानकी सलाह दी तथा सबके साथ वे स्वयं भा क्षीरसागरके उत्तर तटपर गये। वहाँ पहुँचकर ब्रह्मा आदि देवताआने बड़ी भक्तिस भगवान्

विष्णुका स्तवन किया। भगवान् प्रसन्न होकर देवताआक सम्मुख प्रकट हुए। उनका अनुपम तंजस्वी भङ्गलमय विग्रह देखकर देवताआने पुन स्तवन किया, तत्पश्चात् भगवान्ने उन्हे क्षीरसागरको मथनेकी सलाह दी और कहा—'इससे अमृत प्रकट होगा। उसके पान करनेसे तुम सब लोग अजर-अमर हो जाओगे, किंतु यह कार्य है बहुत दुष्कर, अत तुम्ह दत्ताको भी अपना साथी बना लेना चाहिये। मैं तो तुम्हारी सहायता करूँगा ही।'

भगवान्की आज्ञा पाकर देवगण दैत्यासे सन्धि करके अमृत-प्राप्तिके लिये यत्न करने लगे। वे भीति-भीतिकी ओपधियाँ लाये और उन्हे क्षीरसागरमें छाड दिया, फिर मन्दराचलको मथानी और वासुकिको नेत्री (रस्सी) बनाकर बड वेगसे समुद्रमन्थनका कार्य आरम्भ किया। भगवान्ने वासुकिको पूँछकी ओर देवताआंको और मुखकी ओर दैत्याको लगाया। मन्थन करते समय वासुकिकी नि श्वासगिरिसे झुलसकर सभी दैत्य निस्तेज हो गये और उसी नि श्वासवायुसे विक्षित होकर घादल वासुकिकी पूँछकी आर बरसते थे, जिससे देवताआंकी शक्ति बढती गयी। भक्तवत्सल भगवान् विष्णु स्वयं कच्छपरूप धारण कर क्षीरसागरमें घूमते हुए मन्दराचलके आधार बने हुए थे। वे ही एक रूपसे देवताआम और एक रूपसे दैत्योमें मिलकर नागराजकी खींचनेमें भी सहायता देते थे तथा एक अन्य विशाल रूपसे, जो देवताओ और दैत्याको दिखायी नहीं देता था, उन्हीने मन्दराचलको ऊपरसे दबा रखा था। इसके साथ ही वे नागराज वासुकिमें भी बलका संचार करते थे और देवताआकी भी शक्ति बढा रहे थे।

इस प्रकार मन्थन करनेपर क्षीरसागरसे क्रमशः कामधेनु, वारुणीदेवी, कल्पवृक्ष और अप्सराएँ प्रकट हुईं। इसके बाद चन्द्रमा निकले जिन्ह महादेवजीने मस्तकपर धारण किया। फिर विष प्रकट हुआ जिस नागान चाट लिया। तदनन्तर अमृतका कलश हाथमें लिय धन्वन्तरिका प्रादुर्भाव हुआ। इससे देवताआ और दानवाका भी बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अन्तर्ग क्षीरसमुद्रसे भगवती लक्ष्मादेवी प्रकट हुई। व चित्ते हुए

कमलक आसनपर विराजमान थीं। उनके आंझाकी दिव्य कान्ति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथमें कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन करके देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गये। उन्होंने वैदिक श्रौतसूक्तका पाठ करके लक्ष्मीदेवता स्तवन किया। फिर देवताओं ने उनको स्नानादि

कराकर दिव्य वस्त्राभूषण अर्पण किये। वे उन दिव्य वस्त्राभूषणोंसे विभूषित होकर सबके देखते-दखते अपना सनातन स्वामी श्राविष्णुभगवान् के वक्ष स्थलमें चली गयीं। भगवान् को लक्ष्मीजीके साथ दखकर देवता प्रसन्न हो गये। देवताओं की बड़ी निराशा हुई। उन्होंने धन्वन्तरिके हाथसे अमृतका कलश छीन लिया किन्तु भगवान् ने मोहिनी स्त्रीके रूपसे उन्हें अपनी मायाद्वारा मोहित करके सारा अमृत देवताओंको ही पिला दिया। तदनन्तर इन्द्रने बड़ी विनम्र और भक्तिके साथ श्रीलक्ष्मीदेवताको स्तवन किया। उससे प्रसन्न होकर लक्ष्मीने देवताओंको मनावाञ्छित वरदान दिया। इस प्रकार ये लक्ष्मीजी भगवान् विष्णुकी अनन्य प्रिया हैं। भगवान् के साथ प्रत्येक अवतारमें वे साथ रहती हैं। जब श्रीहरि विष्णु नामक आदित्यक रूपमें स्थित हुए तब ये कमलाद्वया 'पद्मा' के नामसे विख्यात हुईं। ये ही श्रीरामक साथ 'सीता' और श्रीकृष्णके साथ 'रुक्मिणी' होकर अवतीर्ण हुई थीं। भगवान् के साथ इनकी आराधना करनेमें अभ्युदय और नि श्रेयस दोनोंकी सिद्धि होती है।

(१४) दस महाविद्याओंके आविर्भावकी कथा

आद्यशक्ति भगवती जगदम्बा 'विद्या' और 'अविद्या'—दोनों ही रूपमें विद्यमान हैं। अविद्यारूपमें वे प्राणिमायके माँहकी कारण हैं ता विद्यारूपमें मुक्तिकी। भगवती जगदम्बा विद्या या महाविद्याक रूपमें प्रतिष्ठित हैं और भगवान् सदाशिव विद्यापतिके रूपमें।

दस महाविद्याओंका सम्बन्ध मूलरूपसे दैवी सती, शिवा और पार्वतीसे है। ये ही अन्यत्र नवदुर्गा चामुण्डा तथा विष्णुप्रिया आदि नामासे पूजित और अर्चित होती हैं। दस महाविद्याओंका अवतरण क्या हुआ और कैसे हुआ, इस सम्बन्धमें महाभागवत (देवीपुराण)—में एक रोचक कथा प्राप्त होती है, जो मक्षेपमें इस प्रकार है—

पूर्वकालकी बात है प्रजापति दक्षने एक विशाल यज्ञ-महोत्सवका आयोजन किया जिसमें सभी देवता ऋषिगण निमन्त्रित थे, किन्तु भगवान् शिवसे द्वेष हो

जानेक कारण दक्षने न तो उन्हें आमन्त्रित किया और न अपनी पुत्री सतीको ही बुलाया। दक्षिण नारदजीन देवी सतीको बताया कि तुम्हारी सब बहने यज्ञमें आमन्त्रित हैं, अतः तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिये। पहले तो सतीने मनमें कुछ देर विचार किया, किन्तु फिर वहाँ जानेका निश्चय किया। जब सतीने भगवान् शिवसे उस यज्ञमें जानेकी अनुमति माँगी तो भगवान् शिवने वहाँ जाना अनुचित बताकर उन्हें जानेसे रोका, पर सती अपने निश्चय पर अटल रहीं। वे चाली—में प्रजापतिक यज्ञमें अवश्य जाऊँगी और वहाँ या तो अपने प्राणेश्वर देवाधिदेवके लिये यज्ञभाग प्राप्त करूँगी या यज्ञको ही नष्ट कर दूँगी—

प्राप्यामि यज्ञभागं वा नाशयिष्यामि वा मम॥१॥

(महाभागवतपुराण ८।४२)

—ऐसा कहते हुए सतीके नेत्र लाल हो गया। उनके अधर फड़कने लगे, वर्ण कृष्ण हो गया। क्रोधाग्निसे उदीप्त शरीर महाभयानक एव उग्र दीखने लगा। उस समय महामायाका विग्रह प्रचण्ड तेजसे तमतमा रहा था। शरीर वृद्धावस्थाको सम्प्राप्त-सा हो गया। उनकी केशराशि बिखरी हुई थी, चार भुजाआसे सुशोभित व महादेवो पराक्रमकी वर्षा करती-सी प्रतीत हो रही थीं। कालाग्रिके समान महाभयानक रूपम देवी मुण्डमाला पहने हुई थीं और उनकी भयानक जिह्वा बाहर निकली हुई थी, सिरपर अर्धचन्द्र सुशोभित था और उनका सम्पूर्ण विग्रह विकराल लग रहा था। वे बार-बार भीषण हुकार कर रही थीं। इस प्रकार अपने तजसे देदीप्यमान एव भयानक रूप धारणकर महादेवी सती घोर गर्जनाके साथ अट्टहास करती हुई भगवान् शिवके समक्ष खड़ी हो गयीं। देवीका यह भीषण स्वरूप साक्षात् महादेवके लिये भी असह्य हो गया। भगवान् शिवका धैर्य जाता रहा। वे भयभीत होकर सभी दिशाआमे इधर-उधर भागने लगे। देवीने 'मत डरो', 'मत डरो' कई बार कहा किंतु शिव एक क्षण भी वहाँ नहीं रुके। इस प्रकार अपने स्वामीको भयाक्रान्त देखकर दयावती भगवती सतीने उन्हें रोकनेकी इच्छासे क्षण भरम अपने ही शरीरसे अपनी अङ्गभूता दस देवियाको प्रकट कर दिया, जा दसा दिशाआम उनके समक्ष स्थित हो गयीं। भगवान् शिव जिस-जिस दिशामे जाते थे भगवतीका एक-एक विग्रह उनका मार्ग अवरुद्ध कर देता था।

देवीकी ये स्वरूपा शक्तियाँ ही दस महाविद्याएँ हैं, इनक नाम है—काली, तारा कमला, भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता, पांडशी, त्रिपुरसुन्दरी, बगलामुखी, धूमावती तथा मातङ्गी।

जब भगवान् शिवने इन महाविद्याआका परिचय पूछा तो देवी बोली—

यद्य ते पुरत कृष्णा सा काली भीमलोचना।

श्यामवर्णा च या देवी स्वयमूर्ध्व व्यवस्थिता॥

सय तारा महाविद्या महाकालस्वरूपिणी।

सव्यतरेय या देवी विशीर्यातिभयप्रदा॥

इय दवी छिन्नमस्ता महाविद्या महामते।

वाम तवेय या देवी सा शम्भो भुवनेश्वरी॥

पृष्ठतस्तव या देवी बगला शत्रुमुदीनी।

वह्निकोणे तवेय या विधवारूपधात्री॥

सेय धूमावती देवी महाविद्या महेश्वरी।

नैऋत्या तव या देवी सय त्रिपुरसुन्दरी॥

वायी यते महाविद्या सेय मातङ्गकन्यका।

ऐशान्या पोडशी देवी महाविद्या महेश्वरी॥

अह तु भैरवी भीमा शम्भो मा त्व भय कुत।

एता सर्वा प्रकृष्टास्तु मूर्तयो बहुमूर्तिषु॥

भक्त्या सम्भजता नित्य चतुर्वर्गफलप्रदा।

सर्वाभीष्टप्रदायिन्य साधकाना महेश्वर॥

(महाभागवतपुराण ८।६५-७२)

कृष्णवर्णा तथा भयानक नेत्रावाली ये जो देवी आपके सामने स्थित हैं, वे भगवती 'काली' हैं और जो ये श्यामवर्णवाली देवी आपके ऊर्ध्वभागम विराजमान हैं, वे साक्षात् महाकालस्वरूपिणी महाविद्या 'तारा' हैं। महामते! आपके दाहिनी आर ये जो भयदायिनी तथा मस्तकविहीन देवी विराजमान हैं व महाविद्यास्वरूपिणी भगवती 'छिन्नमस्ता' हैं। शम्भो! आपके बायीं ओर ये जो देवी हैं, वे भगवती 'भुवनेश्वरी' हैं। जो देवी आपके पीछे स्थित हैं वे शत्रुनाशिनी भगवती 'बगला' हैं। विधवाका रूप धारण की हुई ये जा देवी आपके अग्रिकाणमें विराजमान हैं वे महाविद्यास्वरूपिणी महेश्वरी 'धूमावती' हैं और आपके नैऋत्यकोणमे ये जो देवी हैं, वे भगवती 'त्रिपुरसुन्दरी' हैं। आपके वायव्यकोणम जा देवी हैं, वे मातङ्गकन्या महाविद्या 'मातङ्गी' हैं और आपके ईशानकोणम जो देवी स्थित हैं वे महाविद्यास्वरूपिणी महेश्वरी 'पोडशी' हैं। मैं तो भयकर रूपवाली 'भैरवी' हूँ। शम्भो! आप भय मत कीजिये। ये सभी रूप भगवतीके अन्य समस्त रूपासे उत्कृष्ट हैं। महेश्वर! य दवियाँ नित्य भक्तिपूर्वक उपासना करनेवाले साधक पुरुषाको चारा प्रकारके पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ काम और मोक्ष) तथा समस्त वाञ्छित फल प्रदान करती हैं।

भगवान् सूर्य और उनके लीलावतार

[भुवनभास्कर भगवान् सूर्यनारायण प्रत्यक्ष देवता हैं—प्रकाशस्वरूप हैं। छान्दोग्योपनिषद् (३।३।१)-में उन्हें ब्रह्मा कहा गया है—‘आदित्यो ब्रह्मति।’ ये ब्रह्म लीलाभिनयके लिये देवमाता अदितिके पुत्र बनते हैं और अदितिके पुत्र होनेसे आदित्य भी कहलाते हैं। भगवान् सूर्य नित्य प्रातः उदित होते हैं और नित्य साय अस्ताचलमें तिरोहित हो जाते हैं—अदृश्य हो जाते हैं—‘देवो याति भुवनानि पश्यन्’ (ऋग्वेद १।३५।२)। अन्य देवता तो यथासमय आवश्यकतानुसार प्रकट होते हैं और कार्य पूर्ण होनेपर लीला-सवरण कर लेते हैं, किंतु भगवान् सूर्यनारायण नित्य ही अवतरित होते हैं और जीवोंके शुभाशुभ कर्मोंके साक्षी बनते हैं। सन्ध्योपासना और भगवान् सूर्यका अभेद सम्बन्ध है। सूर्यरश्मियोंमें प्राणशक्ति है, जीवनीशक्ति है, उसीके आश्रयसे इस चराचर जगत्की सत्ता घनी हुई है, कदाचित् भगवान् सूर्य नित्य अवतरित होकर प्रकाश न फैलाते तो सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार छा जाता, इससे बड़ी उनकी कृपा और क्या हो सकती है ? भगवान् सूर्य आरोग्यके अधिष्ठाता देव हैं। भगवान् सूर्यके लीलापरिकर-परिच्छदोका विस्तार बहुत है। राज्ञी (सज्ञा) और निक्षुभा (छाया)—ये उनकी शक्तिरूपा दो पत्नियाँ हैं। गरुडके छोटे भाई अरुण उनके रथके सारथि हैं। सूर्यलोकमें भगवान् सूर्यके समक्ष इन्द्रादि देवगण तथा ऋषिगण उपस्थित रहते हैं। उनका रथ सप्त छन्दोमय अश्वोंसे युक्त है। भगवान् सूर्यके साथ पिङ्गल नामक लेखक, दण्डनायक नामके द्वाररक्षक तथा कल्पाय नामके दो पक्षी उनके द्वारपर खड़े रहते हैं। दिण्डि उनके मुख्य सेवक हैं, जो उनके सामने खड़े रहते हैं। भगवान् सूर्यकी दस सत्ताने हैं। सज्ञा नामक पत्नीसे वैवस्वत यन्, यम, यमी (यमुना), अश्विनीकुमार और रेवन्त तथा छाया नामक पत्नीसे शनि, तपती, विष्टि (भद्रा) और सावर्णि मनु हुए। भगवान् सूर्यकी अवतरण-लीलाएँ बड़ी ही मनोरम तथा कल्याणप्रद हैं। अदितिके पुत्रके रूपमें द्वादश आदित्योंके अवतरणकी कथा प्रसिद्ध ही है। वेदमें जो ३३ मुख्य देवता बताये गये हैं, उनमें द्वादशादित्य परिगणित हैं। पुराणोंमें सूर्यरथके वर्णन-प्रकरणमें बारह यहीनोमें बारह आदित्य ही बारह नामोंसे अभिहित किये गये हैं—धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इन्द्र, विवस्वान्, पूषा, पर्जन्य, अश्वि, भग, त्वष्टा तथा विष्णु—ये इनके नाम हैं। कहीं-कहीं इन नामोंमें अन्तर भी मिलता है। काशीम भी द्वादश आदित्य प्रतिष्ठित हैं, जिनके नाम हैं—लोत्तार्क, उत्तार्क, साम्बादित्य, द्रौपदादित्य, मयूखादित्य, खजोल्कादित्य, अरुणादित्य, वृन्दादित्य, केशवादित्य, विमलादित्य, गङ्गादित्य तथा यमादित्य। ये सभी अवतार भक्ताके कल्याणके लिये भगवान् नै धारण किये थे। कभी द्रौपदीपर कृपा करनेके लिये उन्होंने अवतरित होकर उन्हें अक्षयपात्र प्रदान किया तो कभी वे हनुमान्जीके गुरु बन गये। ग्रहोंके रूपमें प्रतिष्ठित होकर वे आत्मतत्त्वका प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्यार्घ्यदान, सूर्योपस्थान तथा सूर्य-नमस्कारके रूपमें वे पूजकके समक्ष रहते हैं। इस प्रकार भगवान् सूर्यनारायण नित्य नूतन लीलाएँ करते रहते हैं। यहाँ आगे सक्षेपमें उनके कुछ लीलास्वरूपोंका दिग्दर्शन प्रस्तुत है—सम्पादक]

द्वादशादित्य-अवतरणमीमांसा

(प० श्रीगीतपदकुमारजी राजहंस)

‘अवतार’ शब्द ‘अव’ उपसर्गपूर्वक ‘तृ’ धातुमें ‘घञ्’ प्रत्ययके सयोगसे निष्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है—अपनी स्थितिसे नीचे उतरना। इसके विभिन्न अर्थ भी हैं, जैसे—उतार, उदय, प्रारम्भ, प्रकट होना इत्यादि। जैसे कोई अध्यापक किसी छात्रको पढ़ाता है तो वह अध्यापक उस छात्रकी स्थितिमें ही आकर पढ़ाता है, तो यह छात्रके प्रति शिक्षकका अवतार हुआ। इसी प्रकार भगवान् मनुष्योंको शिक्षा-दीक्षा सत्-असत् एव माक्षादिके

ज्ञानके लिये उनकी रक्षाके लिये अवतार लेते हैं। उनका अवतार मानवावतारसे भिन्न होता है। वे केवल लीला करते हैं अर्थात् मनुष्योंका तरह मर्क गर्भमें आते हैं। गीतामें भगवान् श्राकृष्ण कहते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूपवाला हूँ तो हुए भी एवं समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ।

आदिगुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि जब ससारको

क्षुब्ध कर देनेवाली धर्मकी ग्लानि हाती है, उस समय जो लोकमर्यादाकी रक्षा करनेवाले लोकेश्वर, सतप्रतिपालक वेदवर्णित, शुद्ध एव अजन्मा भगवान् उनकी रक्षाके लिये शरीर धारण करते हैं, वे ही शरणगतवत्सल, निखिल भुवनेश्वर ब्रजराज श्रीकृष्णचन्द्र मरे नेत्रोंके विषय हैं—

यदा धर्मग्लानिर्भवति जगता क्षोभकरीणी

तदा लाकृत्वामी प्रकटितवपु सेतुधुगज ।

सता धाता स्वच्छो निगमगणगीतो ब्रजपति

शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णाक्षिविषय ॥

(कृष्णाष्टक ८)

नित्य उदीयमान भगवान् भुवनभास्कर तो पोषणी शक्तिसे सम्पूक्त होकर नित्य ही जीवनम प्राणाका संचार करते हैं और अन्धकारसे प्रकाशकी ओर चलनेकी प्रेरणा देते हैं। भगवान् सूर्य तो प्रत्यक्ष अवतार हैं। इसीलिये सन्ध्यापासनामें मूलरूपसे भगवान् सविताकी ही उपासना होती है। भगवान् सूर्यको ब्रह्मका साकार रूप कहा गया है—‘ॐ असावादित्यो ब्रह्मा’ (सूयोंपनिषद्)। यही प्रत्यक्ष अवतार सवितादेव स्थावर-जङ्गम सम्पूर्ण भूताकी आत्मा हैं—‘सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च’। सृष्टिके आदिदेव तथा आदि अवतार भगवान् सूर्य ही हैं। सूर्यसे ही वृष्टि हाती है वृष्टिसे अन्न उत्पन्न होता है और अन्न ही प्राणियाका जीवनाधार है—

‘आदित्याजायते वृष्टिर्वृष्टिरन्नं ततः प्रजा ।’

(मनुस्मृति ३।७६)

इस प्रकार नित्य अवतरित होनेवाले भगवान् सूर्य सारी सृष्टिका पालन करते हैं।

जब सृष्टिक्रममें जगत्क समस्त प्राणी उस विराट् पुरुषसे उत्पन्न हुए, उसी क्रममें उनके नेत्रोंसे भगवान् सूर्यका प्रादुर्भाव हुआ—

चन्द्रमा मनसा जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत ।’

(शुंयजुः ३१।४२)

यहाँपर एक प्रश्न उठता है कि भगवान् सूर्यका प्रादुर्भाव नेत्रोंसे ही क्या हुआ, किसी ओर अङ्गसे क्या नहीं हुआ?

कारण यह है कि वैशेषिक दर्शनानुसार तर्ज्वा लक्षण ‘उष्णस्पर्शवत्तेजः’ वतलाया गया है और यह व प्रकारका होता है—नित्य एव अनित्य। परमाणुरूपसे तेज नित्य है और कार्यरूपसे अनित्य। पुनः कार्यरूपसे छद्म, इन्द्रिय और विषयके भेदसे तीन प्रकारका है। तेज शरीर सूर्यलोकम है। रूपका प्रत्यक्ष ज्ञान करानेवाली चक्षु इन्द्रिय नेत्रोंके अंदर काली पुतलीके अग्रभागम रहती है अर्थात् उसमें तेज रहता है, इसीलिये भगवान् सूर्यका प्रादुर्भाव विराट् पुरुषके नेत्रोंसे हुआ। व्याकरणशास्त्रमें ‘आदित्य’ शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की है—‘अदिते अपत्यं पुमान्—आदित्य’। यह बारह आदित्या (सूर्यका भाग)—का समुदायवाचक नाम है। य बारह आदित्य केवल प्रलयकालमें एक साथ उदित होते हैं। कलियुगका प्रलय इन्हीं बारह आदित्याके उदयसे होगा—

‘दग्धु विश्वं दहनकिरणैर्नोदितं द्वादशार्का ।’

(वर्णः ३।६)

सूर्यका प्रादुर्भाव विराट् पुरुषके नेत्रोंसे होनेक बाद लोकमर्यादाकी रक्षाके लिये उन्होंने अदितिके गर्भसे जन्म लिया। ब्रह्मपुराणसे उद्धृत इनकी कथा सक्षितरूपमें दी जा रही है—

प्रजापति दक्षकी साठ कन्याएँ हुईं जो ब्रह्म और सुन्दरी भी थीं। उनके नाम अदिति, दिति, दनु और विनता आदि थे। उनमेंसे तेरह कन्याआका विवाह दक्षने कश्यपजीके साथ किया था। अदितिने तीना लोकांके स्वामी देवताआका जन्म दिया। दितिसे दैत्य और दनुसे बलाभिमानी दानव उत्पन्न हुए। विनता आदि अन्य स्त्रियोंने भी स्थावर-जङ्गम भूताको जन्म दिया। कश्यपके पुत्राम दवता प्रधान हैं, वे सात्त्विक हैं। इनक अतिरिक्त दैत्य आदि राजस और तामस हैं। दवताआको यज्ञका भागी बनाया गया, किंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रुत्व रखते थे। उन सबने मिलकर देवताआका खूब सताया और उनके राज्यादि नष्ट कर दिये। तब अदिति भगवान् सूर्यकी आराधना करने लगीं। भगवान् सूर्यने उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा—‘दवि’

आपकी जो इच्छाएँ हों, उनके अनुसार एक वर माँग लो। अदिति बोली—देव! अधिक बलवान् देत्वाने मेरे पुत्रोंके हाथसे त्रिलाकीका राज्य छीन लिया है। गापते! उन्हींके लिये आप मेरे ऊपर कृपा करें। अपने अशसे मेरे पुत्रोंके भाई होकर आप उनके शत्रुओंका नाश करें। भगवान् बोले—देवि! मैं अपन हजारव अशसे तुम्हारे गर्भका बालक होकर प्रकट हाऊँगा और तुम्हारे पुत्रोंके शत्रुओंका नाश करूँगा।

—यो कहकर भगवान् भास्कर अन्तर्हित हो गये और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जानेके कारण तपस्यासे निवृत्त हो गयीं।

वर्षक अन्तमें भगवान् सूर्यने अदितिके गर्भसे जन्म लिया और अपनी दृष्टिमात्रसे समस्त देवोंका नाश किया। फिर तो देवताओंके हर्षकी सीमा न रही। भगवान् सूर्य भा अपने स्थानपर अधिष्ठित होकर जावाका आप्यायन करने लगे। ग्रह और नक्षत्रोंके अधिपति भगवान् सूर्य अपने ताप और प्रकाशसे ताना लोकोंको प्रकाशित करते रहते हैं। य ज्वातिधक्केके अधिपति हैं और ग्रहाधिपतिके रूपमें प्रतिष्ठित हैं। भगवान् सूर्य अपन सात अक्षासे सुराभिषिक्त एक चक्रवाल रथपर आरुढ़ होकर साता द्वापा तथा साता समुद्रासमत निखिल पृथ्वामण्डलपर भ्रमण करते हैं। अरुण

इनका सारथि है। इनके रथके आगे बालखिल्यादि साठ हजार ऋषि इनकी स्तुति करते रहते हैं। भगवान् सूर्यका रथ प्रतिमास भिन्न-भिन्न आदित्य, ऋषि, गन्धर्व अप्सरा, यक्ष आदि गणोंसे अधिष्ठित रहता है। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण इन्द्र विवस्वान्, पूषा, पर्जन्य, अश, भग, त्वष्टा तथा विष्णु—य द्वादश आदित्योंके नाम हैं। यहाँपर प्रत्येकका विवरण संक्षिप्त रूपमें दिया जा रहा है—

१-चैत्रमासमें सूर्यके रथपर 'धाता' नामक आदित्य निवास करते हैं।

२-वैशाखमासमें 'अर्यमा' नामक आदित्य सूर्यके रथपर निवास करते हैं।

३-ज्येष्ठमासमें 'मित्र' नामक आदित्य सूर्यके रथपर रहते हैं।

४-आषाढमासमें 'वरुण' नामक आदित्य भगवान् भास्करके रथपर वास करते हैं।

५-श्रावणमासमें 'इन्द्र' नामक आदित्य भगवान् सूर्यके रथपर वास करते हैं।

६-भाद्रपदमासमें 'विवस्वान्' नामक आदित्य सूर्यके रथपर निवास करते हैं।

७-आश्विनमासमें 'पूषा' नामक आदित्य सूर्यके रथपर निवास करते हैं।

८-कार्तिकमासमें 'पर्जन्य' नामक आदित्य सूर्यके रथपर वास करते हैं।

९-मार्गशीर्षमासमें 'अश' नामक आदित्यका सूर्यार्थमें वास होता है।

१०-पौषमासमें 'भग' नामक आदित्य उनक रथपर निवास करते हैं।

११-माघमासमें 'त्वष्टा' नामक आदित्य उनक रथपर निवास करते हैं।

१२-फाल्गुनमासमें उनक रथपर 'विष्णु' नामक आदित्य निवास करते हैं और य हा आदित्य अपन-अपन समयपर उपस्थित होकर वसन्त ग्रीष्म वर्षा तथा शरद् आदि षड् ऋतुओं का कारण बनते हैं।

चराचरके आत्मा—भगवान् सूर्य

(डॉ० श्रीआर्य प्रकाशजी द्विवेदी)

भगवान् सूर्यकी स्तुतिभ भक्त प्रातःकाल प्राधान्य करते हुए कहता है कि हे भगवान् सूर्य! मैं आपको उस श्रेष्ठ रूपका स्मरण करता हूँ, जिसका मण्डल ऋग्वेद है, तनु यजुर्वेद है, किरण सामवेद है तथा जो ब्रह्मा और शंकरका रूप है, जगत्की उत्पत्ति रक्षा और नाशका कारण है तथा अलक्ष्य और अचिन्त्य है। आप ब्रह्मा इन्द्रादि देवताआसे स्तुत और पूजित हैं वृष्टिक कारण एवं अवृष्टिक हतु, ताना लोकाक पालनम् तत्पर और सत्त्व आदि त्रिगुणरूप धारण करनेवाले तथा गोआक कण्ठ-बन्धनको छुड़ानेवाले हैं एस अनन्त शक्तिसम्पन्न आदिदेव सविताको मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ।

भगवान् सूर्यनारायण! आप प्रत्यक्ष देव हैं। आप तीनों लोका तथा चोदहा भुवनाके स्वामी हैं। चार युगाम आपकी महिमा, गरिमा, प्रताप विश्वविदित है। 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' वेदवचनसे आपकी प्रसिद्धि है। आप चराचरकी आत्मा हैं। आप अन्धकारका नाश करनेवाले, राक्षसाका नाश करनेवाले, दुःखा एवं रोगासे छुटकारा दिलानेवाले, नेत्ररूपातिको बढानेवाले तथा आयुकी वृद्धि करनेवाले हैं। आप हृदयरोग क्षयरोग एवं पीलिया आदि रोगाको दूर करनेवाले हैं। रोगाका नाश करनेवाले भगवान् सूर्यका ऋग्वेद (१।५०।११)-में मन्त्र है—

उद्यद्गच्छ मित्रमह आरोहन्तुतरा दिवम्।

हृद्रोग मम सूर्य हरिमाण च नाशय॥

अर्थात् हे हितकारी तेजवाले सूर्य! आप आज उदित होते हुए तथा ऊँचे आकाशमें जाते समय मेरे हृदयके रोग तथा पाण्डुरोगको नष्ट कीजिये। आरोग्यकी कामना भगवान् सूर्यसे करनी चाहिये—'आरोग्य भास्करादिच्छेत्' यह मत्स्यपुराणका वचन सर्वविदित है। 'नमस्कारप्रियो भानुर्जलधाराप्रिय शिव' भगवान् सूर्य नमस्कारप्रिय हैं। भगवान् शिवका जलधाराप्रिय होना प्रसिद्ध ही है।

सन्ध्या-गायत्रीका जप नित्य किया जाता है। गायत्रीमन्त्र मूलरूपसे सूर्यभगवान्की ही उपासना है। गायत्री वेदाकी माता हैं पापनाशिनी हैं। गायत्री सर्वदेवमयी

एवं सर्ववेदमयी हैं।

भगवान् सूर्यका, उपासनाक बहुत-से मन्त्र प्रसिद्ध हैं। सूर्यके १२ नाम, २१ नाम १०८ नाम और सहस्रनामका जप चाक्षुषोपनिषद्का पाठ तथा अष्टाक्षर-मन्त्र इत्यादि अनेक मन्त्र शास्त्रांम प्रसिद्ध हैं। गायत्रीमन्त्रसे संध्या करते समय सूर्यका अर्घ्य देनेका विधान है, लेकिन जो गायत्रासे जलार्घ्य देनेक अधिकारी नहीं हैं, वे इस मन्त्रसे जल दे सकते हैं—'सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः।' आदित्यहृदयस्तोत्रका पाठ भी प्रसिद्ध है। किसी भी प्रकारसे भगवान् सूर्यक उपासना मनोवाञ्छित फल प्रदान करनेवाली है, परम कल्याणप्रद है। भगवान् रामने आदित्यहृदयका पाठ कर रावणपर विजय प्राप्त की। आदित्यहृदयमें कहा गया है कि भगवान् सूर्य ही ब्रह्म, विष्णु, शिव महेन्द्र, वरुण काल, यम, साम आदि अनेक रूपाम प्रतिष्ठित हैं। इनकी अर्चना-प्रार्थना अवश्य करनी चाहिये, इससे यज्ञल होता है।

भगवान् सूर्य उदित होते ही मृतप्राय अचेतन जगत्को चेतन बना देते हैं। वे इष्टकी प्राप्ति तथा अनिष्टकी निवृत्तिके उपायको प्रकाशित करनेवाले हैं। 'आत्मानं विद्धि' अपनेको जानो—यह वेदका आदर्श है। सूर्यको उपासना आत्माकी उपासना है। देवोपासककी अपेक्षा आत्मोपासक श्रेष्ठ कहा गया है। (शत०ब्रा०) सूर्योपासक ज्योतिष्मान् होता है।

सध्याम प्रार्थना की जाती है—'पश्येम शरदं शतं जीवेम शरदं शतं शृणुयाम शरदं शतं प्रब्रवाम शरदं शतम्।' इसमें सूर्यनारायणसे दीर्घ आयुके लिये प्रार्थना की गयी है तथा इन्द्रियाको सत्वेरणा देनेकी प्रार्थना की गयी है। भगवान् सूर्य ऊष्माके भण्डार हैं। अगर सूर्य न होते तो सारा जगत् ठण्डसे सिकुड़ जाता, चारों ओर बर्फ-ही-बर्फ हो जाती। अन्न जलका अभाव हो जाता और प्राणी जीवित न रहते।

सूर्य निष्कामभावसे कर्म करते हुए स्थावर-जङ्गम

सृष्टिका बिना भेदभावके मित्रके रूपम प्रकाशित एव पालन-पापण करत हे। सूर्यसे बढकर कोई मित्र नहीं हे। दहस्थित हमारी आत्माके विकासका मूल सात अथवा उद्गम-स्थान सूर्यमण्डल ही हे। बच्चा जब जन्म लता है तो उसे सूर्यदशन कराया जाता है ताकि उसके शरीरका ताप नियन्त्रित रह और उसको बाह्यज्योति तथा अन्तर्ज्योति ठीक रहे। यह हमारा सत्कार है। सूर्य-उपासनासे तज बल एव बुद्धि सुरक्षित रहते हे।

भगवान् सूर्यसे प्रेरित होकर हमे निष्काम कम करत हुए ही जीवनयापन करना चाहिये।

मनुष्यका जावन धासपर निर्भर है। इसीलिये सध्याम प्राणायामका विशेष महत्त्व है। प्रात सूर्यरश्मियासे भावित शुद्ध प्राणवायु हमारे तज-बलकी वृद्धि करता है, हम रागरहित बनाता है।

प्रात काल सूर्यरश्मियाका सेवन करना चाहिये। इससे इच्छाशक्ति बलवती होती है। हम भगवान् सूर्यके सम्मुख प्रार्थना करनी चाहिय कि ह भगवन्! हम आपकी कृपास

स्वस्थ हो रह हैं, शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आपकी कृपास हम सदा पूण स्वस्थ रहगे। इससे हमारे हृदयम शुभ शिवसकल्प जागेगा, शुभ तरङ्ग हृदयम उठगी, हमारा जीवन सुन्दर बनगा। मनाविज्ञानका नियम है—जसा हम सोचते है, तरङ्गाके प्रभावसे वसा ही बन जात है। जा विचार हम करत हैं, व ही विचार लोटकर हमारा पास आते हैं। अत शुभप्रेरणादायी मङ्गल विचार ही समाजम वितरित करने चाहिय। शाश्वत नियम है कि जेसा बीज हम याते हैं वे वसा ही फल दते हैं। अन्तरके शुभ विचार हम जाग्रत् एव चेतन्य बना दगे। हम सत्, चित्, आनन्दका अनुभव होगा। वर्तमानको सुधारगे तो लोकम सुयश आर परलोकम सद्गतिकी प्राप्ति हागी। हमारा आचरण दिव्य बनेगा। हमारा सकल्प दृढ होगा। भगवान् सूर्यनारायण! आप नित्य अवतरित होकर अमृतका दान देनेवाल हैं। आपका कीर्तिश नमस्कार ह प्रणाम है। प्रार्थना है—‘असतो मा सद् गमय।’ ‘तमसा मा ज्योतिर्गमय।’ ‘मृत्यार्मा अमृत गमय।’

प्रत्यक्ष अवतार—भुवनभास्कर

(आचार्य पं० श्रीबालकृष्णजी कीर्तिश, पद्मभिष्ठातक धर्मशास्त्राचार्य, एम्०ए० (संस्कृत, हिन्दी) एम्०कॉम० एम्०एड०)

शुक्लयजुर्वेद (७।४२)–म प्रत्यक्ष देव भगवान् भुवनभास्करकी महिमाक विषयम कहा गया है—

चित्र देवानामुदगादनीक चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्रे।
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष* सूर्य आत्मा जगत्तस्तत्स्थुषश्च॥
अर्थात् जा तेजोमयी किरणाक पुत्र हैं, मित्र वरुण अग्नि आदि दवताआ एव समस्त जगत्क प्राणियाके नेत्र ह और स्थावर तथा जङ्गम—सबक अन्तर्यामी आत्मा ह, वे भगवान् सूर्य आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्षलोकका अपने प्रकाशसे प्रकाशित करते हुए आश्चर्यरूपसे उदित हो रहे हैं।

भगवान् सूर्यनारायण सम्पूर्ण विश्वम प्रत्यक्ष दवता हैं। सूर्यदेवसे ही इस सृष्टिके भूत-प्राणी उत्पन्न होते हैं

और उन्हींसे प्राणिमात्र अपनी जीवन-प्रक्रियाको गतिशील रखते हैं।*

ऋषियाकी यज्ञ-प्रक्रियाके अनुशास्ता सूर्यदेव ही है। सूर्यसे यज्ञ, यज्ञसे मेघ, मेघास वर्षा, वर्षासे अन्न-फल-जल तथा आपधि आदि उत्पन्न होते हैं। अन्नसे अन्नमयकोश, बल-वीर्य एव चेतना, आत्माका आविर्भाव हाता है। बिना सूर्यके सृष्टिचक्र जीवचक्र (जीवन-मरण), ऋतुचक्र दैनिक चक्र वनस्पति, आपधि पड-पोधे अन्न फल, फूल आदिकी कल्पना करना भी सम्भव नहीं है। माता अदितिक पुत्र ही आदित्य कह गये हैं—‘अदितिपुत्र आदित्य’ आदित्यसे वायु, भूमि, जल प्रकाश-ज्योति, दिशाएँ, अन्तरिक्ष, देव वेद आदि उत्पन्न होते हैं।

* सूर्यादे उचित्वमानि भूतानि जायन्ते। सूर्याद्यज्ञं पर्जन्योऽन्नमात्मा...। आदित्याद्वायुर्जायते। आदित्याद्भूमिर्जायते। आदित्यादापो जायन्ते। आदित्याज्योतिर्जायते। आदित्याद् व्योम दिशो जायन्ते। आदित्याद्देवा जायन्ते। आदित्याद्देव जायन्ते। आदित्यो वा एष एतन्मण्डल तपति।’ (सूर्योपनिषद्)

भगवान् भास्कर तमसाच्छन् अन्धकारमय भूमण्डलपर अमृतमय किरणासे प्रकाश करते हुए देदीप्यमान स्वर्णिम रथपर आरूढ हाकर चोदह भुवनोको देखनेके लिये आते हैं—

आ कृष्णो रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृत मर्त्यं च ।

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥

(यजु० ३३।४३)

ऋषिलोग सूर्योदय, सूर्यास्त तथा मध्याह्नके समय त्रिकाल-सन्ध्याद्वारा सूर्यदेवताकी सतत उपासना करते रहें हैं। गायत्रीमन्त्र वस्तुतः सूर्यदेवकी ही आराधना है। सविता देवताकी उपासना ही इसमें मुख्य है।

सूर्यगायत्री-मन्त्रम भी सहस्ररश्मिप्रवाहक सूर्यदेवस कल्याणकी प्रार्थना की गयी है—

आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि । तन्न सूर्यं प्रचोदयात् ॥

ऋषिगण दीर्घायुष्य-प्राप्ति, दृष्टि, श्रवणशक्ति, वाक्-शक्ति और धन-धान्यकी सम्पन्नताके लिये भी सूर्यदेवसे ही प्रार्थना करते हैं—

ॐ तच्चक्षुर्देवहित पुस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्येम शरद शत जीवेम शरद शत शृणुयाम शरद शत ब्रवाम शरद शतमदीना स्याम शरद शत भूयश्च शरद शतात् ॥

(यजु० ३६।२४)

पञ्चदेव-उपासनामें भी सूर्यदेवकी आराधना होती है। सूर्यनारायणकी अमृतमय किरण आरोग्यदायक, जीवाणु-कीटाणु-विषाणु आदिकी नाशक हैं। आजकल वैज्ञानिक भी सूर्य-किरणोसे विटामिन-डी प्राप्त होना स्वीकारत हैं। आयुर्वेदमें सूर्यज्ञान या धूपस्नान, सूर्यकिरणस्नान प्रशस्त है। सूर्य-किरणासे रग-चिकित्सा भी की जाती है।

भगवान् सूर्यनारायणके एक ध्यान-स्वरूपमें बताया गया है कि सविता-मण्डलक मध्यम स्थित रहनेवाले भगवान् सूर्यनारायण कमलासनपर विराजमान हैं। वे केयूर, मकराकृत कुण्डल, किरीट तथा हार धारण किये हैं। उनका शरीर स्वर्णिम कान्तिसे सम्पन्न है और वे हाथोंमें शङ्ख तथा चक्र धारण किये हुए हैं—

ध्येय सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती

नारायण सरसिजासनसनिविष्ट ।

केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी

हारी हिरण्यवपुर्धृशङ्खचक्र ॥

मनुष्यमात्रको सूर्यनारायणदेवकी नित्य आराधना कर्त्ता चाहिये। सूर्यदेवको प्रातः जलार्घ्य या दुग्धार्घ्य लाल पुष्प, लाल चन्दन एवं अक्षतसे दना चाहिये। आदित्यहृदयस्तोत्र-पाठ, रविवारका व्रत एवं सन्ध्योपासना सूर्यदेवताको अत्यन्त प्रिय हैं। अर्घ्य प्रदान करनेका एक मन्त्र इस प्रकार है—

एहि सूर्यं सहस्रांशो तेजाशो जगत्पते ।

अनुकम्प्य मा भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर ॥

अर्थात् सहस्र किरणावाले, तेजको अनन्तराशिरूप जगत्के स्वामी हे सूर्यदेव! आप मेरे समक्ष आइये। हे दिवाकर! मुझपर कृपा कीजिये और मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक प्रदत्त इस अर्घ्यको स्वीकार कीजिये।

सूर्यदेवको भगवान् अपना स्वरूप बताया है। अदितिपुत्र आदित्य सूर्यदेवके नामसे नवग्रहके अधिपति हैं। प्रकृतिविज्ञान, खगोलविज्ञान, ज्योतिषविज्ञानमें सूर्य प्रमुख ग्रह है। ज्योतिषमें सूर्यको आत्मकारक, आत्मबलदायक ग्रह माना गया है। द्वादश राशियामें प्रथम मेष राशि ही इनकी उच्च राशि तथा सिंह राशि स्वर्गही होती है। आजकल ज्योतिषविज्ञानमें लग्नकुण्डली एवं चन्द्रकुण्डलीकी तरह सुदर्शन-चक्रमें सूर्य-कुण्डली भी बनायी जाती है। माणिक इनका प्रिय रत्न है। उत्तरायण सूर्यका विशेष महत्त्व है। भीष्म आदिने इच्छामृत्युक लिये इसे ही ध्यानमें रखा। सूर्यग्रहण एवं सक्रान्तिपूर्वका धर्मशास्त्रीय व्रतोत्सवपूर्वमें स्नान-दान-कर्महेतु विशेष महत्त्व है। मकरसक्रान्ति तो मुख्य धार्मिक पर्व है। भगवान् सूर्यदेवकी एक प्रार्थनामें कहा गया है—

ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद्भद्र तन्न आ सुव ॥ (ऋक्० ५।८२।५, शुं० ५० ३०।३)

भाव यह है कि समस्त ससारको उत्पन्न करनेवाले, सृष्टि, पालन, सहार करनेवाले किंवा विश्वमें सर्वाधिक देदीप्यमान एवं जगत्को शुभ कर्मोंमें प्रवृत्त करनेवाले हे परब्रह्मस्वरूप सवितादेव! आप हमारा अधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक दुरिताको हमसे बहुत दूर ले जायें—दूर कर। जो कल्याण है श्रेय है मङ्गलमय है उसे विश्वके समस्त प्राणियोंके लिये चारा आरस सम्यक् प्रकारसे ले आय।

मूर्तब्रह्म भगवान् भास्कर

(चक्रवर्ती श्रीरामाधानजा चतुर्वेदी)

सर्वव्यापक निगुण-निराकार ब्रह्म अनुभवगम्य है। उसका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता किन्तु उसके साकाररूप सूर्यका नित्य आकाशमण्डलम दर्शन होता है। यह सूर्य उसी परम प्रकाश अर्थात् ब्रह्मका प्रत्यक्ष प्रकाश है। शतपथब्राह्मणम कहा गया है कि 'असी वा आदित्या यद्ग्रह अहरह पुरस्ताज्जायते' (७।४।१।१४)। अर्थात् यह आदित्य सूर्यब्रह्म प्रतिदिन सामने प्रकट होता है। भाव यह है कि व्यापक अमूर्त ब्रह्म ही मूर्त सूर्यक रूपम प्रतिदिन प्रातः सकल समक्ष उदित होता है। प्रश्नापनिषदम भी कहा गया है कि 'प्राण प्रजानामुदयत्यस्य सूर्यः' (१।८)। अर्थात् प्राजाआका प्राणरूप यह सूर्य उदित हो रहा है। प्राणिमात्रको चढ़ा सूर्योदयसे ही हाती है। इसलिये श्रुतिम सूर्यका चराचर जगत्का आत्मा कहा गया है—'सूर्य आत्मा जगत्तस्तस्थुपश्च' (यजु० ७।४२)। सूर्यसे हा जगत्को सृष्टि स्थिति तथा लय हाता है, जिसका निर्देश सूर्योपनिषदम इस प्रकार है—

सूयाद्भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु।

सूर्यं लय प्राप्नुवन्ति य सूर्यं सोऽहमेव च॥

जा सूर्य है, वह मैं हा हूँ। इस कथनसे आत्मरूप सूर्य ब्रह्मका उपासना व्यक्त हाता है।

तैत्तिरीयापनिषदम कहा गया है कि 'आदित्येन वायु सर्वे लाका महीयन्ते' (१।५।१)। इसका भाव यह है कि 'भू, भुव, स्व' य व्याहृतिर्या पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा स्वर्गलाकक नामसे विख्यात हैं। इनके ऊपर एक चौथी व्याहृति 'मह' है, जिसके अधिष्ठाता सूर्य हैं। इनसे ही ताना लाकाकी महत्ता है। महलोक सात लोकाक मध्यम है, नीचेके 'भूर्भुव स्व' तथा ऊपरके 'जन, तप, सत्यम्' क बीच दिनमणि रूप महलोकसे सभी लाक प्रभावित हैं।

सूर्यके ब्रह्मरूपका निर्देश शतपथब्राह्मणम अनेक बार हुआ है जैसा कि 'असी वा आदित्या यद्ग्रह असी वा आदित्यो वृहज्ज्याति' (६।३।१।१५), 'असी वा आदित्य सूर्य' (९।४।२।२३) 'असी सूर्यो वै सर्वेषा देवानामात्मा।' इस प्रकार सूर्यविषयक अनेक सूक्तियाँके द्वारा सूर्यक महत्त्वको बताते हुए यह भा कहा गया है—'आदित्यस्त्वेव सर्वं ऋतव । यदेवादस्य वसन्तो यदा सङ्क्रोशेथ ग्रीष्मो यदा मध्यन्दिनोऽथ वर्षा यदापराह्णस्य शरदयैवास्तमेत्यथ हेमन्त । तर्हि एष अस्य लोकस्य नेदिष्ठम अन्तिकतमो भवति।'—इनका भाव यह है कि सूर्यको सत्तासे ही वसन्त ग्रीष्म आदि ऋतुएँ प्रतिदिन अनुभूत हाती हैं। सूर्योदयसे दो घट चौबीस मिनटतक वसन्त

ऋतु, इसके बाद सङ्क्रोश—गोदाहनकालतक ग्रीष्म, फिर क्रमशः वर्षा शरद तथा हेमन्त—इन ऋतुआका सक्रमणकाल है। इस प्रकार दिनेके बारह घटाम इन पाँच ऋतुआका विभाग है, जो सूर्यक कारण ही हाता है। सूर्यको प्रखर किरणाका अनुभव हमें मध्याह्नम ही क्या हाता है? इसका कारण यह है कि उस समय सूर्य इस लाकके अत्यन्त सन्निकट रहता है। सूर्यको दूरी और निकटता ही सूर्यको अतस तथा तस किरणाके अनुभवका कारण है। मध्याह्नम सूर्यक भीतर अधिक प्रखर किरणाका सन्निवेश हाता कारण नहीं है, क्योंकि सूर्यब्रह्म सदा एकसमान रहता है, इसम कमा-वशो नहीं हाती है।

वैज्ञानिकाकी मान्यताके अनुसार पृथ्वीसे सूर्यको दूरी ९ करोड ७० लाख मील है। इसलिये सूर्यको किरण पृथ्वीतलपर सूर्योदयक ८ मिनट १८ सेकण्ड बाद पहुँचती हैं। यह दूरी प्रातः कालकी है। मध्याह्नकालम कुछ कम हो जाती है, जिससे सूर्यकी प्रखर किरणाका प्रभाव पृथ्वीपर अधिक पडता है। फिर प्रातः कालके समान सायंकालम भी सूर्यकी दूरी अधिक हाती है। यही कारण है कि प्रातः उदय तथा साय अस्तके समय सूर्य लालवर्णका ही दिखायी देता है, वही उसका अपना रूप है। उदयके कुछ समय बाद सूर्यमे शुक्लवर्णकी प्रतीति तो ब्रह्मके त्रयाम सूर्यकी किरणाक चाकचिक्यसे हाती है। स्वरूपत सूर्य लाल ही है। तभी तो अन्यत्र भी जब कभी सूर्य उदित हाता है तो लाल ही दिखायी देता है।

मूर्तरूप दृश्य-पदार्थोंम सबसे बडा प्रकाशपुञ्ज ज्योतिष्मान् सूर्य ही है, दूसरा नहीं। वैज्ञानिकाने सूर्यका व्यास आठ लाख अस्सी हजार मील बताया है, जो पृथ्वीसे लगभग एक सौ दस गुना बडा है। अमूर्त, व्यापक, परमप्रकाश ब्रह्मका मूर्तरूप सूर्य भी ब्रह्म ही है। मैत्रायण्युपनिषद (५।३)—मे मूर्त और अमूर्त रूपसे ब्रह्मका निर्देश इस प्रकार हुआ है—'द्वे वाय ब्रह्मणो रूप मूर्तं चामूर्तम्।' अमूर्त निराकार ब्रह्मका यह विश्वब्रह्माण्ड मूर्तरूप है इसमे ज्योतिरूप मूर्त सूर्य है। इसके समान दूसरा कोई दृश्य नहीं है। ब्रह्माण्डके भीतर सभी ग्रह-उपग्रह सूर्यसे ही संचारित होते हैं। सूर्य मूलभूत अमूर्त परब्रह्मका ज्योतिरूप ठोस प्रकाश है, अतः यह भी उस परमप्रकाशसे सदा आकृष्ट रहता है।

इस प्रकार यह मूर्तरूप सूर्य प्रत्यक्ष ब्रह्म ही है। इसकी उपासना समुण ब्रह्मकी आराधना है। अतः जो व्यक्ति सूर्यनारायणकी श्रद्धापूर्वक आराधना करता है उसे भुक्ति-मुक्ति—दोनोंकी उपलब्धि अवश्य हाती है यह बात अनुभव-सिद्ध है।

अवतार-दर्शन

(एकतद् प० श्रीश्यामजीतजी दुवे आधर्वण)

जिसका अवतार होता है, वह क्या है? अवतारसे पूर्व क्या होता है? अवतार क्या है? अवतारका कारक क्या है? इन सब बातापर विचार करनेके लिये हम वेदाकी ऋचाआपर दृष्टिपात करते हैं। ऋग्वेद (१०।१२१।१) — म कहा गया है—

‘नासदासीन्न सदासीत् तदानीं नासीद्भूजो नो व्योमा परो यत्।’

अर्थात् अवतार या सृष्टिके पूर्व न असत् था, न सत् था, न रज था, इनसे पर जो था उसका कोई माप नहीं था। (व्याम=वि+आम=मापहीन=अनादि एव अनन्त-आकाश)

‘न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्ना आसीत् प्रकृतः।’

उस समय न मृत्यु थी न अमृत (जीवन) था न रात्रि थी न दिन था तथा न कोई ठार (प्रेत) ही था।

‘को अद्वा वेद क इह प्र वाचत्

कुत आजाता कुत इय विसृष्टि।’

कौन इस प्रकृतिका भक्षण कर अपने पास रख हुए है इसको कहन या वतानवाला भी ता कोई नहीं था। यह सृष्टि कहाँसे आयी? या किसन इसे उत्पन्न किया? इस वतानवाला भी कोई नहीं था।

‘यो अस्याध्यक्ष परम व्योमन् त्सो अद्भ वेद यदि वा न वद।’

जा इस सृष्टिका अध्यक्ष परम व्यामन वसता है वह इसक विषयम जानता है अथवा नहीं भी जानता है इसे कौन कह? सर्वप्रथम शून्य (कुछ नहीं) था। महाकाश ही शून्य है। विष्णुक सहस्रनामां एक नाम शून्य भी है। इसलिय कहना चाहिये कि पहल-पहल विष्णुतत्त्व था। वेदवचन है—

‘असति सत् प्रतिष्ठित सति भूत प्रतिष्ठितम्। भूत ह भव्य आहित भव्य भूत प्रतिष्ठितम्।’

(अथर्व० १७।१।१९)

असत् सत् विद्यमान है। सत् भूतकालकी घटनाएँ विद्यमान होती हैं। जा कुछ भविष्यम घटित हानवाला है वह भूतकालम हा चुका जाता है। इसीका कहत हैं— भव्यम भूत स्थित होता है। भूतकालम भविष्य प्रतिष्ठित होता है अर्थात् जा भूतकालम घटा है वह सत् भविष्यम

भी होगा। इस मन्त्रसे प्रकट है कि असत्से सत् होता है। अर्थात् अव्यक्त मूलप्रकृति, जिसम तीन गुण साम्यावस्थामे होते हैं, उससे व्यक्त प्रकृति—गुणाकी विकृति होती है। यह सृष्टिका आरम्भ है या अव्यक्तका व्यक्तम अवतरण है। प्रकृति (असत्)—का प्रथम अवतार महत्तत्त्व (सत्) है। सृष्टिका अभाव असत् है। अभावसे भावकी उत्पत्ति है। सृष्टिका भाव सत् है। उपनिषद्का उद्घोष है—

‘असद् वा इदमग्र आसीत्। ततो वै सद्जायत।’

(तेत्तिरीयापनिषद् २।७।१) सृष्टिके पूर्व यह असत् तत्त्व ही था। इसीसे सत् उत्पन्न हुआ। असत्का अर्थ अन्धकार भी है। असत्से सत् हुआ, इसका अर्थ है—अन्धकारसे प्रकाशकी उत्पत्ति हुई। यह प्रकट सत्य है—रात्रिके गर्भसे प्रकाश (सूर्योदय) होता है। महाकाशमसे एक साथ असंख्य ज्योतियाँ अनेक रूपाम प्रकट हुईं। यह ज्योतिमय ब्रह्मका प्रथम अवतार है। इसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। यह सूर्य ही हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) है। असंख्य हिरण्यगर्भ हैं। ये ही भगवान् हैं। ‘भा’, भाति—चमकता है तथा ‘गम्’ गच्छति—चलता है इससे मतुप् प्रत्यय लगानेपर भगवत् शब्द बनता है। भगवत्+सु=भगवान्—जो चलता हुआ चमकता है अथवा चमकता हुआ चलता है। भगवान्म इच्छा हुई। मन्त्र है— ‘सोऽकामयत्। बहु स्या प्रजाययेति। स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा। इदं सर्वमसृजत यदिद कि च। तत् सृष्ट्वा तदेवान् प्राविशत्।’ (तेत्ति० उप० २।६।४)

उसने चाहा। बहुत प्रजावाला होऊँ यह। उसने तप (उद्योग) किया। उसने तप करका। यह सब विश्व रचा। यह जो कुछ भा (दृश्यमान) है। उसे रच कर उसमें हा अनुप्रविष्ट हुआ—अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हुआ।

वास्तवम भगवान्म अपनको ही नाना रूपाम प्रकट किया। यह सृष्टि भगवान्स भिन्न नहीं है। पदार्थ अलग है भगवान्म अलग हैं—ऐसा मानना अज्ञान है, क्योंकि भगवान्म अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं हैं। ‘ब्रह्मेव इदं सर्वम्’ (नृसिंहस्तो० उप० ७)। अव्यक्तावस्थाम प्रकृति और पुरुष दाना एक हैं, विष्णुरूप हैं। वामनपुराणक गजन्द्रमाशम स्तुति की गयी

है—'ॐ नमो मूलप्रकृतये अजिताय महात्मन।' इससे प्रकृति-पुरुषका एक्य या ब्रह्मत्व सिद्ध होता है। सबसे पहले कामका अवतार हुआ। 'काम तदप्रे समवर्तत' (ऋक्० १०।१२१।४)। भगवान् विष्णुक सहस्रनामोंमेंसे एक नाम है—काम। यह भगवान्का अमूर्तरूप है। यह हृदयगत भाव है।

ज्यातिमय ब्रह्मन अपनेको ग्रहाक रूपम व्यक्त किया। पृथ्वी, चन्द्र, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि—ये सूर्यके पार्थिव (विकृत) रूप हैं। य ता दृश्य ग्रह हैं। ऐसे अनक अदृश्य ग्रह हैं। इस परिवारका सौरमण्डल कहत ह। ऐसे असंख्य सौरमण्डल हैं। प्रत्येकम एक-एक पृथ्वी है। पृथ्वीपति परमात्मा सूर्य है जा पृथ्वापर नाना जावाके रूपम प्रकट (अवतरित) होता रहता है।

प्रकृतिक विकार या विकासका नाम भी अवतार है। अवतारका सरल एव सुस्पष्ट अर्थ है—आगमन, प्राकट्य, इन्द्रियगम्य होना। अगुण अकिञ्चन पुरुषने अपनेको प्रधान बनाया। प्रधानसे अहङ्कार उत्पन्न हुआ। अहङ्कारके सात्त्विक-रूपसे मन, राजसरूपसे पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ एव पाँच कर्मेन्द्रियाँ, तामसरूपसे पाँच ज्ञानेन्द्रियाक विषय—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धका प्राकट्य हुआ। पाँच विषय पाँच तन्मात्र कहलाते हैं। इन तन्मात्रासे पाँच महाभूत उत्पन्न हुए। शब्दसे आकाश, स्पर्शसे वायु, रूपसे तज, रससे जल, गन्धसे पृथ्वीका उद्भव हुआ। ये २४ प्रकृतियाँ (१ प्रधान+१ अहङ्कार+१ मन+१ महत्तत्त्व+५ ज्ञानेन्द्रियाँ+५ कर्मेन्द्रियाँ+५ तन्मात्रा+५ भूत) ही परमात्माके २४ अवतार हैं। यह भगवान्का प्राकृतिक अवतार है। ये अवतार नित्य हैं सूक्ष्म हैं। अवतारक पुरुषको हमारा प्रणाम।

चौदह प्रकारकी प्राणिसृष्टि ह। इसे १४ भुवनक नामसे जाना जाता है। 'चतुर्दशविधो भूतसर्ग' (साख्यसूत्र १८)। चौदह प्रकारकी प्राणिसृष्टिम आठ प्रकारकी देवासृष्टि है, पाँच प्रकारकी तिर्यक् योनियाकी सृष्टि है तथा एक प्रकारकी मानुषसृष्टि है। सक्षेपमे यही भातिक सृष्टि ह। कथन ह—

अष्टविकल्पो दवस्तैर्यग्योनिश्च पञ्चधा भवति।

मानुष्यैकविध समासता भौतिक सर्ग ॥

(साध्यकारिका ५३)

ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र देव, गान्धर्व पित्र्य विदह और प्रकृतिलय—य आठ दैव-सर्ग हैं। यह सत्त्वप्रधान सृष्टि है और सबसे ऊपर ह। नीचा मानुष-सर्ग है जो रजोगुण प्रधान

है। इसकी मध्य-स्थिति है। मनुष्यसे नीच पशु, पक्षी सरीसृप, कीट तथा स्थावर (वृक्षादि)—यह पाँच प्रकारका तिर्यक्-सर्ग ह। मनुष्य-सर्ग एव तिर्यक्-सर्ग तो प्रत्यक्ष दृष्टिगाचर हैं, किंतु दैव-सर्ग सूक्ष्म ज्ञानक कारण इन्द्रियागाचर नहीं है। इसे देखनेक लिय दिव्य नत्र चाहिये।

जितना भी योनियाँ हैं, वे भगवान्की हैं। उनम भगवान् गर्भस्थापन (जीवरचनाका कार्य) करत हैं, जिससे प्राणी उत्पन्न हाते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण अजुनके प्रति यही कहते हैं—
मम योनिर्महद्ग्रह तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्।

सम्भव सर्वभूताना तता भवति भारत ॥

(गीता १४।३)

शास्त्रानुसार यानियाँ ८४ लाख है। बृहद् विष्णुपुराणके मतसे ९ लाख जलज, २० लाख स्थावर, १० लाख पक्षी, ३० लाख पशु, ११ लाख कृमिकीट तथा ४ लाख मनुष्य हैं। ये यानियाके प्रकार, भेद या जातियाँ हैं। कर्मविपाकके अनुसार ३० लाख प्रकारके स्थावर, ९ लाख प्रकारके जलज, १० लाख प्रकारके कृमि, ११ लाख प्रकारके पक्षी, २० लाख प्रकारके पशु तथा ४ लाख प्रकारके मनुष्य हैं। इन चौदसी लाख प्रकारकी यानियाक माध्यमसे भगवान् ही आविर्भूत हो रह हैं। एक साथ इतने अवतार धारण करनेवाले ईशका हमारा प्रणाम।

८४ लाख यानियाका सक्षेपोकरण किया जाय तो ८+४=१२=१+२=३ यानियाँ हैं। ये योनियाँ हैं—तमोगुणी राक्षस, रजोगुणी मनुष्य तथा सात्त्विक देवता। ज्योतिष-शास्त्रकी इन तीन यानियाम परमात्मा सर्वत्र वर्त रहा है—त्रियोनय परमात्मने नम ।

भगवान्का लिङ्गावतार लोकमान्य है। द्वादश ज्योतिर्लिङ्गाके रूपम कौन इनकी अर्चना नहीं करता ? १२ राशियाँ—मघ, वृष, मिथुन कर्क सिंह, कन्या तुला, वृश्चिक धनु, मकर, कुम्भ तथा मीन ही १२ ज्योतिर्लिङ्ग हैं। पूर्वी क्षितिजपर लग्नके रूपम इनका उदय होता रहता ह। इन ज्योतिर्लिङ्गाका प्रभाव मासक रूपम दिखायी पडता है। ये १२ ज्योतिर्लिङ्ग विष्णुक स्वरूप हैं। इनका कभी नाश नहीं होता। वचन है—

'द्वादशार नहि तज्जराय वर्वर्ति चक्रं परि द्यामृतस्य।'

(अथर्व० ९।९।१३)

परमात्मा अपनी प्रकृति (माया)-का आश्रय लेकर नाना रूपा (अवतारों)-की सृष्टि करता है। श्रुतिवाक्य है—

‘इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते’ (बृह० उप० २।५।१९) — इसी बातको गीतामें इस प्रकार कहा गया है—

‘मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयत सचराचरम्।’

(१।१०)

भगवान्की अध्यक्षतामें प्रकृति स्वयं चराचर विश्वका सृजन करती है अर्थात् अवताराकी कारक यह प्रकृति है। प्रकृतिका आश्रय लेकर परमात्मा शरीर धारण करता है, नाना यानियाके रूपमें आविर्भूत होता है।

भगवान्की शाश्वत योनि आकाश (शून्य) है। भगवान्का स्वरूप आकाश है। भगवान्के माता-पिता, बन्धु, सखा सन्तति—सब कुछ यह आकाश है। भगवान् इस आकाशमेंसे अपनको प्रकट करते रहते हैं। आकाशगङ्गाएँ, नीहारिकाएँ, नक्षत्रमण्डल, धूमकेतु, ग्रहगण आदि भगवान्के रूप हैं। इस प्रकार भगवान् अगुणसे सगुण, अरूपसे सरूप तथा शून्यसे अशून्य बनते हैं। यह भगवान्की लीला (माया) है। इस मायाको हमारा नमस्कार।

परमात्मा समस्त विरोधाभासाका आश्रय है, अस्ति-नास्तिमय है, अग्रीपोमात्मक है अर्धनारीश्वर है। इसलिये वह पूर्ण है। पूर्ण परमात्माके समस्त अवतार पूर्ण हैं। अज्ञायमान ईश्वर नाना प्रकारसे जायमान होता है—अपने अप्रकट रूपको प्रकट करता है—अवतार लेता है। मन्त्र है—‘अज्ञायमानो बहुधा वि जायते’ (यजु० ३१।१९)। जो ईश भीतर है, वही बाहर है जो बाहर है वही भीतर है। मन्त्र है—‘यदन्तरं तद् बाह्यं यद् बाह्यं तदन्तरम्।’

वेदादि धर्मग्रन्थोर्मे अवतार-रहस्य

(दण्डी स्वामी श्रीमहत्तयोगेश्वरदेवतीर्थजी महाराज)

अब उपसर्गपूर्वक तु धातुसे ‘अवतार’ शब्द बना है। उच्च स्थानसे नीचे स्थानपर उतरना—इस ‘अवतार’ कहते हैं। अवतार किसका? कब? और किसलिये होता है? इन प्रश्नाके प्रत्युत्तर भगवान् श्रीकृष्णने भगवद्गीता (४।७-८) में इस प्रकार दिये हैं—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥

(अथर्व० २।३०।४) परोक्ष परमात्मा ही प्रत्यक्ष परमेश्वर है। जीवको समाधिमें इसकी अनुभूति होती है। ‘योऽसावदित्ये पुरुष सोऽसावहम्।’ (यजु० ४०।१७) सूर्यमण्डलमें जो ईश्वर विद्यमान है, वही मैं हूँ।

भगवान् अवतार लेनेके लिये हर क्षण सन्नद्ध रहते हैं। भगवान्का एक अवतार है—यज्ञरूप। प्रचलित अग्रिम आहुतियाँको स्वाहायुक्त मन्त्रासे डालना यज्ञ है—‘यज्ञो वै स्वाहाकारः’ (शतपथब्राह्मण ३।१।३।२७)। काष्ठको मथकर उसमेंसे अग्निको प्रचलित करना ही भगवान्को प्रकट करना है। प्रचलित अग्नि साक्षात् परमदेव है। पार्थिव अग्नि, पार्थिव भगवान् है। दिव्य अग्निका यह अवतार है। दिव्य अग्नि धूमरहित है, पार्थिव अग्नि सधूम होती है। जो अन्तर निर्गुण एव सगुण ईश्वरम या अशरीरी एव शरीरधारी भगवान्म है वही अन्तर दिव्याग्नि (सूर्य) एव पार्थिवाग्नि (यज्ञ)—मे है। अग्नि पवित्र करनेवाला होनेसे पावक है, पवित्र होनेसे शुचि है प्रकाशसे युक्त होनेके कारण शुक्र है पापनाशक होनेसे शांति है अविनाशी होनेसे अमर्त्य है। यह अग्नि राक्षसासे हमारी रक्षा करता है। इसलिये यह स्तुत्य, ईड्य है। मन्त्र है—‘अग्नी रक्षसि सेधति शुक्रशोचिरमर्त्यं। शुचि पावक ईड्य॥’ (अथर्व० ८।३।२६)

यह अग्निरूपी भगवान्की कथा है। इससे दुर्बुद्धिका नाश होता है सद्बुद्धिकी प्राप्ति होती है, जीवन चमकता है, अभय होता है, आनन्दका आगम होता है—जन्म सार्थक होता है।

हं अर्जुन! जब-जब धर्मकी ग्लानि (हानि) होती है और अधर्मकी वृद्धि हाती है तब-तब मैं जन्म (अवतार) धारण करता हूँ। साधुजन (सत्पुरुषों)—के रक्षणहेतु दुर्जनोंके विनाशार्थ तथा धर्मकी स्थापनाके लिये मैं (भगवान्) युग-युगमें अवतीर्ण (प्रकट) होता हूँ।

इससे स्पष्ट होता है कि भगवान्के अवतारका प्रथम प्रयोजन साधुस्वभावके सत्पुरुषोंका परित्राण (रक्षण) करना ही है।

भगवान् श्रीकृष्ण आगे कहते हैं कि—

जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति साऽर्जुन॥

(गीता ४।९)

हे अर्जुन! मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मको जो व्यक्ति तत्त्वतः जानता है, वह देहत्याग करनेके बाद पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं होता, अपितु मुझे ही प्राप्त होता है।

वेदादि धर्मग्रन्थामे प्रतिपादित अवतारतत्त्व हिन्दूधर्मका एक प्रमुख तत्त्व है। वेकुण्डधाम छोड़कर अपने विशेष कार्य पूर्ण करनेके लिये भगवान्के भूलोकमे पधारनको 'अवतार' कहा जाता है। भगवान् जब प्राणीका अथवा मनुष्यका देह धारण कर कुछ समयपर्यन्त अथवा जीवनपर्यन्त उस देहमे निवास करते हैं, तब उस देहधारणको अवतार कहते हैं।

उत्पत्ति स्थिति एव लय—ये सृष्टिके स्वभावधर्म हैं और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर—ये तीन देव धर्मके कारक माने गये हैं। उनमें सृष्टिपालनका उत्तरदायित्व विष्णुपर है। अतः जब-जब सृष्टिमें उपद्रव प्रारम्भ होता है और विनाशकी प्रक्रिया वृद्धि करने लगती है, मानव-समाजमें धर्मकी हानि होती है, तब-तब धर्मसंस्थापनहेतु भगवान् विष्णु युग-युगमें अवतार लेते हैं। ऐसी धारणा भारतीय श्रद्धावन्ताकी है। सनातनमतके सभी धर्मग्रन्थ इस धारणाको परिपुष्ट करते हैं।

मनुष्यका जन्म होता है, जबकि भगवान्‌का अवतार होता है। मनुष्य अपना जन्म लेनेमें परतन्त्र है, जबकि भगवान्‌ अपना अवतार लेनेमें स्वतन्त्र हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता (४।६)-मे स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने
कहा है कि-

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्।

प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥

हे अर्जुन ! मैं अज (अजन्मा) हूँ, अव्यय (अविनाशी) हूँ, समस्त प्राणियोंका ईश्वर हूँ तथापि मैं अपनी प्रकृतिका अधीन करके अपनी मायाद्वारा जन्मता हूँ। मैं जन्म लनेमें स्वतन्त्र हूँ।

वेदामे अवतारतत्त्वके जा बीज प्राप्त होते हैं पुराणामे उनका उपबृहण कर आख्यानरूपमे विस्तार हुआ है। वैदिक वाङ्मयमे अवतारोका जो मूल प्राप्त होता है, उसका सक्षमे कुछ वजन यहाँ प्रस्तुत है—

(१) शतपथब्राह्मण (१।८।१।१-६)-मे कथा

आयी है कि प्रलयकालम मनुने अपनी नौकाकी रस्सी एक महामत्स्यके शृङ्गेके साथ बाँधी थी। उस मत्स्यराजने महाप्रलयसे मुक्ता रक्षण किया था। शतपथब्राह्मणकी इस सूक्ष्म कथासे आगे मत्स्यावतारकथाका विस्तार हुआ।

(२) तेत्तिरीय आरण्यकम् कथा है कि प्रजापतिका शरीर कूर्मरूपमे जलमे फिरता था, वही 'सहस्रशीर्षा पुरुष' इस स्वरूपमे प्रजापतिक समक्ष प्रकट हुआ। तब प्रजापतिने उन्हें विश्वनिर्माण करनेके लिये कहा। उसने प्रत्येक दिशामे जल फेककर आदित्यादि सृष्टिका निर्माण किया। तेत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।३।६)-मे कथा है कि प्रजापतिने वराहरूप धारणकर समुद्रतलमेसे पृथ्वीको जलसे बाहर निकाला। यह कथा वराह-अवतारकी सूचक है।

(३) ऋग्वेद (८।१४।१३)-म कथा है कि नमुचि दैत्यका मस्तक इन्द्रने जलका फेन फककर उड़ाया था। इस कथासे नृसिंह-अवतारकी कथा विकसित हुई। नृसिंहका प्रथम उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यकमें आया है।

(४) ऋग्वेद (१।२२।१७)-मे है कि 'इद विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्।'

इस विश्वको तीन पाद (चरण) रखकर विष्णुने आक्रान्त किया।

इससे वामनने बलिराजके पास जाकर त्रिपादभूमि माँगकर आखिरम त्रिभुवन व्याप्त किया, ऐसी वामन-अवतारकी कथाकी सचना है।

शतपथब्राह्मण (१।२।५।५)-मे कहा है कि विष्णु ही प्रथम वामन (टिगु) था—'वामनो ह विष्णुरास।' विष्णुका अर्थ यज्ञ भी है। इसके यागसे देवाने अर्चा और श्रम करके सम्पूर्ण पृथ्वी प्राप्त कर डाली।

(५) अथर्ववेद (५।११।१-११)-म कथा है कि 'सृञ्जय वेतहव्य' नामक राजा भृगु एव ब्राह्मणाकी हिंसा करनेपर पराभूत हुए। इस कथासे परशुराम अवतारकी कथा सूचित होती है।

(६) छान्दोग्योपनिषद् (३।१७।६)-म देवकीपुत्र
कृष्णका उल्लेख मिलता है।

द्वापरयुगमे यदुनन्दन श्रीकृष्णका भगवान् विष्णुका अवतार कहा गया है—'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्॥'

श्रीकृष्णका बालचरित्र गाकुल और वृन्दावनम गोप-
गोपियाके साथ व्यतात हुआ। उन्होंने बालपनम दैत्याका

सहार किया कालियदमन एव कसका वध किया इत्यादि। वे बड़ होकर वृष्ण्याके राजा माने गये, यद्यपि वे मूलतः यादवा और सात्वताके देवके रूपम प्रसिद्ध थे।

(७) रामायणादि धर्मग्रन्थाक अनुसार रामावतार व्रतायुगके अन्तमे हुआ। महर्षि वाल्मीकिवृत्त रामायणद्वारा राम (दाशरथी राम) लाकविश्रुत हुए। वे सत्यवादी, निर्भीक, दृढप्रतिज्ञ, पितृभक्त, बन्धुवत्सल, महापराक्रमी होनेसे अगणित लोकोमे आदरणीय हुए।

रामभक्तिसाहित्यम अध्यात्मरामायण तथा श्रीरामचरितमानसका उच्च स्थान है। वैष्णव-सम्प्रदायमे विष्णुकी अपेक्षा उनके अवतार राम एव कृष्ण किंवा अन्य अवतारको विशेष महत्त्व देकर पूजा की जाती है। विष्णुके अनन्त अवतार है। विविध ग्रन्थामे विविध नाम-रूपोम अवतारका वर्णन हुआ है।

महाभारत शान्तिपर्व (अ० ३३९)-मे नारायणी-उपाख्यानमे मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, भार्गवराम (परशुराम), दाशरथी राम एव वासुदेव कृष्ण-इन छ अवतारकी चर्चा है, आगे इस और कल्कि आदि अवतार लेकर दस अवतारका उल्लेख है। कहीं-कहीं यह सख्या बारह है। श्रीमद्भागवत (६।२।७)-मे २४ अवतारका निर्देश हुआ है।

ये सभी अवतार लालावतार नामसे प्रसिद्ध हैं। इनमे भी दस अवतार प्रसिद्ध हैं, जो इस प्रकार हैं—

१ मत्स्य, २ कूर्म, ३ वराह, ४ नृसिंह, ५ वामन, ६ परशुराम, ७ दाशरथी राम, ८ कृष्ण, ९ बुद्ध और १० कल्कि।

बौद्ध साहित्यमे बुद्धका दाशरथी रामका अवतार माना गया है। हिन्दुओके अवतार-सिद्धान्तका बौद्धाक महायान-पन्थने स्वीकार किया और उसको अपन पन्थम प्रविष्ट किया। बाधिसत्त्वका बुद्धका अवतार माना गया। महायानपन्थने ऐसा घाषित किया कि बुद्ध निर्वाण-प्राप्तिके बाद भी पुन अवतार लेनकी क्षमता रखते हैं। भविष्यमे व (बुद्ध) मंत्रेय बुद्धरूपमे पुन अवतार ग्रहण करनेवाले हैं।

धर्मग्रन्थोम अवतारक दो प्रकार कहे गये हैं—(१) अशावतार (२) पूर्णावतार। धाँडे-धाँडे उपद्रवकी शान्तिके लिये उतने समयपर्यन्त भगवान् अवतार लेते हैं जोर अपना वह कार्य समाप्त कर वे अन्तधान हो जाते हैं। इस प्रकारक अवतारका अशावतार कहते हैं। नीतिधर्मका उच्छेद करनेवाले

एव भूमिके भारभूत होनेवाले रावण, कसादि विरोधी विग्रहाके निर्दलनके लिये भगवान् जब अपने शक्तिसमूहसहित अवतार लेते हैं और वह कार्य पूर्ण हो जानेक बाद भी कुछ समयपर्यन्त इस पृथ्वीपर रहते हैं, ऐसे अवतारको पूर्णावतार कहते हैं। इस दृष्टिसे राम-कृष्णादिको पूर्णावतार कहा गया है। रामके लघु वन्धु लक्ष्मणको तथा कृष्णके ज्यष्ठ वन्धु बलरामको सपावतार माना गया है, रविमणिको लक्ष्मीका अवतार तथा गाँप-गोपियाको देव-देविणका अवतार कहा गया है।

किन-किन देवाने कौन-कौन अशावतार लिये, इस विषयमे महाभारत आदिपर्व (अध्याय ५४-६६)-मे कहा गया है। उसमे कतिपय अवतार इस प्रकार वर्णित हैं—नित्यावतार, गुणावतार, विभवावतार, तत्त्वावतार, अर्चावतार, अन्तर्यामी-अवतार, लीलावतार, मन्वन्तरावतार, युगावतार, आवेशावतार आदि।

अवतारका मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार है—

(१) परमेश्वरका एक रूपमे नित्य-लोकमे नित्य-विहार होता है और दूसरे रूपमे जगत्प्रवृत्ति हाता है।

(२) परमेश्वर एक होनेपर भी स्वतः को अनेक रूपमें प्रकट कर सकता है।

(३) अवतार नित्य रूप है, मायिक नहीं।

(४) सभी अवतार सच्चिदानन्दविग्रह हैं।

(५) कतिपय अवतार मनुष्यरूपमे होते हैं तो कुछ परिस्थितिवश एव कुछ अवतार भक्तकी इच्छावश होते हैं।

(६) अवतारका मानुषतन ही दिव्य होता है और उसमे दिव्य शक्तिका निवास होता है।

(७) प्रत्येक अवतारकी विशिष्ट देहलीला हाती है और विशिष्ट लोक भी होता है।

(८) परमेश्वर अवताररूपमे पृथ्वीपर आनपर भी अपने दिव्य एव पूर्णरूपमे विजयधाममे विराजमान रहते हैं।

विष्णुकी तरह ही भगवान् शिवने भी विविध प्रसंगमें अनेक अवतार लेकर साधुपरित्राण और दुष्टविनाश किया। इस विषयमे शिवपुराणमे वर्णन है। कालभैरव, शरभ यज्ञेश्वर महामाल, एकादश रुद्र हनुमान्, नर्तक नट (नटराज), अवधूतेश्वर, वृषभ आदि। शिवकी प्रथम भायां दक्षकन्या सती ही वादय हिमालय-सुताक रूपमे अवतरित हाकर 'पार्वती' नामसे शिवकी अर्धाङ्गिनी हुई। पार्वतीको आदिमाया किंवा आदिशक्ति भी कहते हैं। उन्हाने भी असुरमर्दनके लिये अनेक

अवतार लिये हैं। मुख्य देवताके कुछ परिवार देवता भी होते हैं। वे भी अपने स्वामीकी अनुज्ञासे किवा विशिष्ट कार्योंके लिये मानव-अवतार धारण करते हैं। गणपतिके भी युग-युगम गणेश, विघ्नेश, मयूरेश, सिद्धिविनायक इत्यादि अनेक अवतार धारण करनेके वृत्तान्त गणेश तथा मुद्गलपुराणमें हैं। दत्तात्रेय मूलतः विष्णुके ही अवतार हैं, इनके अवतार श्रीपादवल्लभ नृसिंह सरस्वतीकी लीला-कथा 'श्रीगुरुचरित्र' नामक ग्रन्थमें सविस्तृत वर्णित है। दक्षिण भारतके १२ आलवार विष्णुके आयुधाके अवतार माने गये हैं। महाराष्ट्र प्रदेशके भागवत-सम्प्रदायमें ज्ञानदेव (ज्ञानेश्वर)-को विष्णुका अवतार, नामदेवको उद्धवका अवतार मानते हैं। मध्यकालके सभी सम्प्रदायोंमें अवतारकी चर्चा वर्णित है।

महाभारत, शान्तिपर्व (३४६।१०।११, ३४८।६।८)-में नारायणीय धर्मका विवेचन है। इस धर्मको सर्वप्रथम भगवान्ने अर्जुनसे कहा है, बादमें नारदजीको भी उपदेश दिया है। नारदजीने आगे जाकर नारायणीयधर्मके अन्तर्गत व्यूह-सिद्धान्त स्थापित किया है। वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—ये चार मिलकर चतुर्व्यूह होता है। इस व्यूहमें वासुदेवको परमात्मा तथा सम्पूर्ण सृष्टिका कर्ता माना गया है।

सकर्षण उनका दूसरा रूप है। वे प्राणिमात्रके प्रतिनिधि माने गये हैं। सकर्षणसे प्रद्युम्नकी उत्पत्ति हुई। प्रद्युम्न माने मन, उनसे अनिरुद्ध हुए। वे अहंकारके प्रतिनिधि हैं। ये चारो ही नारायणकी मूर्तियाँ हैं। उनमेंसे आगे महाभूत और उसके गुण उत्पन्न होते हैं। उसी समय ब्रह्माकी भी उत्पत्ति होती है और तत्त्वोंकी सामग्रीसे वे भूतसृष्टिकी रचना करते हैं।

नारायणीय-आख्यानमें व्यूहवादके अनुपगम भगवान्के अवतारकी चर्चा आयी है। उसमें भगवान्के कवल छ अवताराका उल्लेख है।

वैदिक साहित्यमें मित्र, वरुण, अग्नि, इन्द्र इत्यादि देवताको एक ही देवाधिदेवका भिन्न-भिन्न स्वरूप माना गया है। इस प्रकार नारायणीय-उपाख्यानमें कथित मूल भागवत किवा एकान्तिकधर्म आगे वैष्णवधर्ममें परिणत हुआ। व्यूहवादमें नारायणके केवल सृष्टिकारक गुणाको ही प्राधान्य दिया गया है, ता अवतारवादमें भगवान्के षड्गुणैश्वर्य एवं उनकी अनन्त लीलाको महत्त्व प्राप्त हुआ है। राम, कृष्णादि अवतार विशेषतः पूजनीय, भजनीय हुए।

इस प्रकार वेद तथा अन्य धर्मग्रन्थोंमें अवताररहस्यका विस्तृत वर्णन हुआ है।

अवतार-सिद्धान्तके वैदिक निर्देश

(प्रो० डॉ० श्रीभीमकिशोरजी मिश्र वेदाचार्य)

अवतार-सिद्धान्त भारतीय सनातन धर्मकी मूलभूत विशिष्टताओंमें अन्यतम है। भगवान् घट-घटमें व्याप्त हैं, पर अन्तर्हित होनेके कारण योगियोंकी ही योगदृष्टिसे गम्य हैं। स्थूलदृष्टिसे उन्हें नहीं देख सकते, परन्तु वे दुष्टोंके शासन और भक्ताके दुःखनाशके लिये स्थूलदृष्टि पुरुषाक दृष्टिगम्य सासारिक पाञ्चभौतिक शरीरसे इस जगतीतलपर आविर्भूत होते हैं। इसी आविर्भावको अवतार कहते हैं।

वेदमें भगवान्के अवतार-सिद्धान्तका बोधक मन्त्र इस प्रकार है—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते। तस्य यानि परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥

(यजु० मा०स० ३१।१९ शब्दान्तरके साथ अथर्व १०।८।१३)

इसका अर्थ है कि ('प्रजापति') विश्वकी प्रजाके पालक जगदीश्वर पुरुषोत्तम ('अन्त') मध्यमें ('चरति')

विचरते हैं अर्थात् सकल प्राणीमात्रके मध्यमें वर्तमान हैं। (गर्भे) गर्भमें ('अजायमान') नहीं होते हुए भी अर्थात् अजन्मा होते हुए भी ('बहुधा') बहुत प्रकारसे राम, कृष्ण आदि अनेक रूपासे ('वि जायते') उत्पन्न होते हैं। ('तस्य') अवतारके लीला-विग्रहमें उस प्रजापतिकी ('योनिम्') मूल ब्रह्मरूपताको ('धीरा') धीर तत्त्वदर्शी भक्त ही ('परिपश्यन्ति') देखते हैं। ('तस्मिन् ह') उस प्रजापतिमें ही सम्पूर्ण ('भुवनानि') लोक ('तस्यु') अवस्थित हैं।

गीता (४।६) में इसी भावको स्पष्ट किया गया है—

अजोऽपि सन्नव्यथात्मा भूतानामीधराऽपि सन्।

प्रकृतिं स्वायधियाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥

अजन्मा, अविनाशी तथा सब भूतोंका स्वामी होता हुआ भी मैं आत्ममायासे उत्पन्न होता हूँ।

यही तथ्य श्रीतुलसीदासजीने भी श्रीरामचरितमानसमें

गम्भीर शब्दामे कहा है—

चिदानन्दमय देह तुम्हारी। बिगत बिकार जान अधिकारी॥
नर तनु धोइ सत सुर काजा। कहइ करहु जस प्राकृत राजा॥
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जइ मोहिहि बुध होहि सुखारे॥

अवतार प्राय सभी देवताआका होता है। जिस समय जिस देवताका कार्य होता है, उस समय वह देवता अवतार ग्रहण करता है।

अवतार-ग्रहण मनुष्यरूपमे ही होता है, यह नियम नहीं है, क्योंकि भगवान् श्रीविष्णुदेवका हिरण्यक्षको मारनेके लिये वराहावतार शूकररूपमे हुआ था तथा भक्त प्रह्लादको बचानेके लिये नृसिंहावतार मनुष्य और सिंहके मिले हुए शरीररूपमे हुआ था। इसी प्रकार कूर्मावतार तथा भक्त्यावतार क्रमशः कछुआ और मछलीके रूपमे हुआ था। जिस समय जैसा रूप धारण करना उचित होता है, उस समय भगवान् वैसा ही रूप धारण करते हैं। श्रीमद्भागवतमहापुराणमे पशु-पक्षी आदिके रूपमे भी अवतार-ग्रहणका प्रयोजन लोकपालनको बतलाया गया है—

भावयत्येष सत्त्वं लाकान् वै लोकभावन।

लीलावतारानुरतो देवतिर्यङ्मनादिषु॥

अवतार-धारणका प्रयोजन श्रीमद्भगवद्गीता (४।७-

८)-में श्रीकृष्णजीने अर्जुनको उपदेश देते हुए बतलाया है—

यदा यदा हि धर्मस्य लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥

अर्थात् हे अर्जुन। जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, उस समय मैं रूप धारण करता हूँ। मैं युग-युगमे साधुजनाको रक्षाके लिये, दुष्टके संहारके लिये तथा धर्मके संस्थापनके लिये अवतार लेता हूँ।

गीताके इन दोनों श्लोकोमे यह भाव संकेतित है कि अधर्मके निराकरण तथा धर्मकी स्थापनाके लिये भगवान् जगतीतलपर अपने अशोक सृजन करते हैं। परंतु भक्तोंकी रक्षा और दुष्टके विनाशके लिये भगवान् समय-समयपर स्वयं अवतरित होते हैं। वस्तुतः भक्तवत्सलता ही अवतारका विशिष्ट हेतु है। श्रीदशसंशती (११।५४-५५)-में भी भगवान् भक्तोंकी रक्षणार्थ अवतरणकी स्वयं प्रतिज्ञा की है—

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति॥

तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्॥

विविध रूपाम् भगवदवतारका प्रयोजन भक्तोंके विविध कामनाआकी पूर्तिके लिये होता है तथा भक्तोंके अनन्य प्रार्थना एतदर्थ आवश्यक है। इस सिद्धान्तका निर्देश भी वैदिक मन्त्रमे प्राप्त होता है—

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विक्षा रूपाणि परि ता बभूव।
यत्कामास्ते जुहुमस्तत्रो अस्तु वयं स्याम पतयो रत्नाणाम्॥

(ऋक् १०।१२१।१० अथर्व ७।७९।४।८।७।३)

यजुः १०।२०।२३।६५ तैत्ति १।८।१।१२)

वस्तुतः अचिन्त्य, अप्रकृत तथा अनन्त परब्रह्म भगवान् भक्तप्रजाओंके पालनहेतु चिन्त्य-सात अवतारके रूपमे व्यक्त होते हैं। इस कारण वदम उनको 'प्रजापति' संज्ञासे वर्णित किया गया है।

इस भावके साथ गाँस्वामी श्रीतुलसीदासजीने अवतारकी लीलाआका प्रयोजन भी सुन्दर शब्दोंमे सकलित किया है—
जब जब होइ धरम के हानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमान॥
करहि अनैति जाइ नहि बरनी। सोदहि बिप्र धेनु सुर धरनी॥
तब तब प्रभु धरि बिबिध सरौ। हरहि कृपाधि सजन पार॥
असुर मारि धाषहि सुनहं राखहि निज श्रुति सेतु॥

जग बिस्तारहि बिसद जस राम जन्म कर हेतु॥
सोइ जस गाइ भगत भव तरही। कृपासिधु जन हित तनु धरहि॥

राम जनम के हेतु अनका। परम बिचित्र एक त एका॥

भगवान्के अवतार अनेक हैं। उनमे भी श्रीराम तथा श्रीकृष्णका अवतार तो बहुत प्रसिद्ध हैं। मुख्य अवतारोंकी कथा प्रायः सभी पुराणाम् उपलब्ध हैं। वेदधर्मानुयायियोंके लिये पुराण अथवा इतिहासकी प्रामाणिकता वेदभूलक होनेके कारण मानी गयी है। यद्यपि वेद ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं हैं कि राम या अन्य अवतारोंका पूर्ण चरित्र मिले, फिर भी अनुसन्धाता भक्तगण अपनी प्रियताकी अदृष्ट निष्ठाके कारण वेदक आश्रयमे जाकर वहाँ भी अपनी प्रिय वस्तुको ढूँढते हैं। वेद कल्पवृक्ष है, कामधेनु है। भक्ति एवं निष्ठासे आश्रय लेनेपर इच्छाकी पूर्ति करना वेदका स्वाभाविक धर्म है। इसी कारण विद्वान् श्रद्धालु भक्तजनोंको वैदिक मन्त्राम् भी भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रका स्पष्ट वर्णन दिखाया पड़ता है।

भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र-सम्बन्धी वैदिक मन्त्रोंका व्याख्याके साथ स्पष्ट सकलन गाविन्दपण्डितके पुत्र आचार्य नालकण्ठने 'मन्त्ररामायण' तथा श्रीकृष्णचरितका सकलन

‘मन्त्रभगवत्’ के नामसे स्मृत्युक्ते किया है।

वाल्मीकीय रामायणम जिस प्रकार प्रथम सर्गम श्रावमचरितका सक्षेपमे वर्णन मूलरामायणके रूपसे है, वैसे ही आचार्य नीलकण्ठने वेदके चार मन्त्राम वैदिक मूल रामायणका सकलन किया है। प्रसङ्गत यहाँ यह भी स्पष्ट कर दना आवश्यक है कि वेदमन्त्राके देवचरितपरक अर्थसे वेदाके गौरव या औपरोपेयताम बाधाकी आशका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि प्रधानरूपसे किसी कार्य, परिस्थिति या भावसे प्रयोग किये हुए शब्द भी विवचक बुद्धिमानक पास दूसर भावको भी दर्शित कर दते हैं। इसका लोकम अनुभव प्राय सभीको समय-समयपर हाता है। सत श्रीतुलसीदासजीने रामायणकी रचना किसी शास्त्रीय तत्त्वको समग्रित करनेके लिये नहीं की है। जैसे वेदान्ततत्त्वको समझानेके लिये यागवासिष्ठ, व्याकरणके प्रयोगाको बतानेके लिये भट्टिकाव्यकी रचना है, वैसे मानसकी रचना नहीं है। वस्तुतः यह मानस-रचना वाल्मीकिके मर्यादापुरुषात्तम श्रीरामचन्द्रजीका भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके रूपमे तथा श्रीमद्भगवत्क पाँचव स्कन्धके उन्नीसव अध्यायके किंपुरुषवर्णमे उपासनीय श्रीरामचन्द्रजीको भारतवर्षकी आरधनामें भी महत्त्वपूर्ण बतलानेके लिये है। श्रीतुलसीदासजीका ‘श्रीरामचरितमानस’ मानस अर्थात् मनोभावसे प्रस्फुटित है। इसी प्रकार शास्त्रविचारकाने वेदमन्त्राके जो विभिन्न अर्थ किये हैं, वह वेदाकी महत्ता और जनसाधारणकी आस्था बढानेक साथ अपने विचाराको श्रुतिसम्मत बतानेके लिये है। उन अर्थोंसे प्रधानतया वेदप्रतिपाद्य यज्ञतत्त्वका विरोध नहीं है तथा वदकी अनित्यता या पौरुषेयता सिद्ध नहीं होती है।

अत ‘यज्ञो वै विष्णु’ तथा ‘वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य’ इत्यादि श्रुति-स्मृतिवचनाके अनुसार भगवद्गुणानुवर्णनकी दृष्टिसे स्वामी श्रीकरपात्रीजीका वेदार्थपरिजातभाष्य स्वामी गङ्गेधरानन्दजीका समन्वयभाष्य, वेदापदेशचन्द्रिका, भगवदाचार्यस्वामीका वेदभाष्य आचार्य गोपालचन्द्रमिश्रजी-कृत मन्त्रभाष्य आचार्य नीलकण्ठकृत मन्त्ररामायण, मन्त्रभगवत् एव मन्त्रार्थदीपिका मन्त्रार्थचन्द्रोदय आदि विविध देवपरक अर्थोका प्रतिपादन करते हैं।

उपर्युक्त विविध आचार्योंके द्वारा प्रणीत वेदभाष्यामे भगवान्के अनेक अवताराके प्रतिपादक मन्त्रार्थ उपलब्ध होते हैं। परंतु महाविष्णुके दस मुख्य अवताराका विशेष निरूपण इन मन्त्रार्थोंम दृष्टिगोचर होता है। दस अवतारोकी

मुख्यताका निर्देश भी ऋग्वेदकी इस ऋचाम सकेतित है—
रूप रूप प्रतिरूपा बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय।
इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरय शता दश॥
अर्थात् भक्ताकी प्रार्थनाक अनुसार प्रख्यात होनेके लिय भगवान् मायाके सयोगसे अवतारमे अनेक रूप धारण करते हैं। उनके शत-शत रूप ह, पर उनम भी दशावताराक दस रूप मुख्य हैं।

भगवान्के मुख्य अवताराके मूलसकेत वेदसहिताआम दृष्टिगोचर होते हैं तथा ब्राह्मणग्रन्थामे तो विस्तृत आख्यान भी उपलब्ध हैं। सक्षेपम मुख्य अवताराका श्रुतिसकेत यहाँ प्रस्तुत है—

१-मत्स्यावतार—‘मनुमत्स्यकथा’ (शत० १।८। १।१-६)।

२-कूर्मावतार—‘अन्तरत कूर्मभूत’ (तै०आ० १। २३।३)।

३-वराहावतार—‘वराहेण पृथिवी’ (अथर्व० १२।१।४८), (शत० १४।१।२।११), उद्धृतासि वराहेण (तै० १।१।३०)।

४-नृसिंहावतार—‘मृगो न भीम’ (ऋक्० १।१५।४।२), ‘नरसिंह प्रचोदयात्’ (तै० १।१।३१), नृसिंहतापिन्युपनिषद्।

५-वामनावतार—‘इद विष्णुर्विचक्रमे’ (ऋक्० १।२२।१७), ‘त्रीणि पदा वि चक्रमे’ (यजु०मा०स० ३४।४३), ‘वामनो ह विष्णुरास’ (शत० १।२।५।५)।

६-परशुरामावतार—‘इद मे ब्रह्म च क्षत्र चोभे’ (यजु०मा०स० ३२।१६), ‘रामो भार्गवेय’ (ऐ० ७।५।३४)।

७-रामचन्द्रावतार—‘रामे कृष्णे’ (अथर्व० १। २३।१), ‘सीते वन्दामहे त्वा’ (ऋक्० ४।५७।६), ‘देवाना पूरयोध्या’ (अथर्व० १०।२।३१) (मन्त्ररामायण)।

८-श्रीकृष्णावतार—‘कृष्ण ते’ (ऋक्० ४।७।१९) ‘कृष्ण नियान हरय सुपर्णा’ (ऋक्० १।१६४।७७, अथर्व० ६।२२।१), ‘रामे कृष्णे’ (अथर्व० १।२३।१), ‘वासुदेवाय धीमहि’ (तै०आ० १०।१।६), ‘देवकीपुत्राय’ (छा०उ० ३।१७।६) आदि।

अत वैदिक सिद्धान्तक अनुसार भगवान्की अवतारलीलाआका वर्णन, पठन, श्रवण, चिन्तन आदि सर्वथा अपूर्व पुण्यप्रद है।

भगवान्‌के अवतारका प्रयोजन

(शास्त्रार्थपञ्चानन श्राधेर्मार्चार्थजी शास्त्री)

यद्यपि अकारणकरुण करुणावरुणालय अनन्तरूप श्रीभगवान्‌ने समय-समयपर अनन्त अवतार धारण किये हैं, जिनके प्रयाजन भी अनन्त ही ह आर फिर उनमसे एक-एक प्रयाजनक अभिप्राय भी असीम ह अनन्त ह उनकी इयत्ताका निर्धारण करना सर्वथा असम्भव है—

हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थ कहि जाइ न सोई॥

(ग०च०मा० १।१२१।२)

तथापि भगवदवतारके कुछ प्रयाजन अताव हृदयावर्जक हैं और उनकी अपार करुणाक परिचायक ह। उनमसे कुछेकका यहाँ दिग्दर्शन कराया जा रहा है।

उपनिषदाक अनुसार आँख कान, नासिका जिह्वा आदि समस्त ज्ञानन्द्रियाका श्रीभगवान्‌न यहिमुख बनाया ह अर्थात् आँख बाहरका ही सब कुछ देखती ह कान बाहरके ही शब्द सुन पात ह आर जिह्वा भी याहरक ही पदार्थोंका रसास्वादन कर पाता ह किंतु श्रीभगवान्‌ ? व सर्वसमर्थ स्वयम्भू पुरुष ता समस्त प्राणिमाक शरारम भीतर—अन्त करणम ही विराजमान रहत ह। फलत ज्ञानन्द्रियों श्रीभगवान्‌क अतीव सन्निकट होते हुए भी उनके दिव्य दर्शन आदि लांकांतर आनन्दको प्राप्त करनेसे सर्वदा वञ्चित ही रह जाती ह। कभी लाखाम कोई एक बिरला धार पुरुष ही अन्तर्मुख होकर भीतर सुप्रतिष्ठित उस अमृत-तत्त्वका साक्षात्कार कर पाता है—

पराञ्चि खानि व्यतृणात् स्वयभू-

स्तस्मात् पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्।

कश्चिद् धीर प्रत्यगात्मानमैक्ष-

दावृत्तचक्षुःमृतत्वमिच्छन् ॥

(कठोपनिषद् २।१।१)

इसलिये अपनी इस दुस्सह व्यथासे उपतप्त हाकर ज्ञानन्द्रियान श्रीभगवान्‌का उपालम्भ देने प्रारम्भ किये ओर कहा कि हे भगवन् ! दूसर जीवाके ऊपर सम्भव है आपने करुणा की हांगी परंतु हम तो आपने बहिर्मुख बनाकर एव अपने दर्शनास भी वञ्चित करके एक प्रकारसे मार ही डाला है। जव काई बिरला धार पुरुष हा 'आवृत्तचक्षु' (अन्तर्मुख) हाकर आपके दिव्य दर्शन प्राप्त कर सकगा, तब आपके 'सर्वसोलभ्य' अर्थात् सभीके लिये सर्वदा सुलभ

रहनेवाले गुणका क्या हागा ? उसकी सार्थकता किस प्रकार हांगी ? क्या आपका यह महनीय गुण वन्ध्य नहीं हा जायगा ? अतएव ह नाथ ! आप हमार लिये भी सुलभ हा जाइये।

ज्ञानेन्द्रियाकी इस उपालम्भपूर्ण प्रार्थनास श्रीभगवान्‌ द्रवित हो उठे तथा करुणाद्रं होकर उनके सम्यक् परितापक लिय एव 'सब मम प्रिय सब मम उपजाए' अपने इस वचनकी सार्थकताके लिय अनुपम सौन्दर्य-शौपादि गुणगणसे सम्यन् लांकांतर दिव्य कलवरसे वे अवतार धारण करने लग।

उक्त उपनिषद् मन्त्रम 'व्यतृणात्' क्रिया-पद अत्यन्त साभिप्राय है जो व्याकरणकी 'तृहू हिंसी हिंसायाम्' धातुसे निष्पन्न हुआ है आर इसका अर्थ है—हत्या कर दी अथवा मार डाला। श्रीभगवान्‌क द्रवित होनेम इस क्रियापदने महत्त्वपूर्ण भूमिका निवाही ह।

इस आपनिषद्-प्रसङ्गक परिप्रक्ष्यम कतिपय अभिज्ञाकी मान्यता है कि श्रीभगवान्‌ अपने सौशील्य, औदार्य, वात्सल्य आदि गुणगणाकी चरितार्थताके लिये इस मर्त्यलोकमें अवतीर्ण होत हैं। यदि ऐसा न हो तो उनके क्षमाशीलता, पतितपावनत्वादि गुणगण निरर्थक एव वन्ध्य हो जायेंगे। इस सदर्भम श्रीशुकदेवजीका कथन अत्यन्त सारांशित है। वे कहते हैं कि अव्यय, अप्रमेय, निर्गुण, निराकार, निर्विकार एव निखिल गुणागार श्रीभगवान्‌ साधारण जनोंके कल्याणके लिये अवतार धारण किया करते हैं—

नृणा नि श्रेयसाधाय व्यक्तिर्भगवतो नृप।

अव्ययस्याप्रमयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन ॥

(श्रीमद्भा० १०।२९।१४)

उक्त कथनका स्वारस्य यही है कि अपने महनीय गुणाके कारण असाधारण माने जानेवाले श्रीभगवान्‌का सर्वसाधारणके कल्याणार्थ, साधारण बन जाना ही उनका अवतार धारण करना है। इसीलिये भगवदीय गुणाके चरम विकासक अनेक मनोरम-स्थल हम यत्र-तत्र देखनेको मिलत हैं। विभीषण-शरणागतिके समय श्रीभगवान्‌के शरणागतवात्सल्यको देखकर कौन आनन्दस गदद नहीं हो जाता है ? 'रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्म' कहकर जिन्ह अनन्तकटिब्रह्माण्डनायकके रूपमे सुप्रतिष्ठित

किया गया हो, उनका अपने समस्त ऐश्वर्यको भुलाकर वानराको अपना अन्तरङ्ग, सुहृद् बनाना सोशील्यगुणकी पराकाष्ठा है। तभी तो गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने भगवदुपेसे मुग्ध होकर कहा है—

प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान।
तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान॥

(दाहावली ५०)

आलवन्दारस्तात्रम श्रीयामुनाचार्यस्वामी कहते हैं कि हे प्रभो! मेरे लिये तो आपके अतिरिक्त अन्य कोई दयालु नहीं है। इसलिये दोन और दयालुका यह अद्भुत सयाग विधाताने उपस्थित कर दिया है। कृपया इसे छोड़िये मत। इस सम्बन्धका निर्वाह करते हुए मेरा उद्धार कीजिये—

तदह त्वदुते न नाधवान्
मदुते त्व दयनीयवान्न च।

विधिनिर्मितमेतदन्वय

भगवन् पालय मा स्म जीहप ॥

वेदादि शास्त्र जिन्हें सर्वदा अजित अर्थात् कभी न हारनेवाले कहते हैं, उन्हींका खेलम हार जानपर श्रीदामाको अपने कन्धेपर बिठाना—'उक्ताह भगवान् कृष्ण श्रीदामान पराजित' छछियाभर छाछके लिये गापाङ्गनाआको नाचकर दिखाना—'गोभूलिधूसराङ्गो नृत्यति वृन्दान्तसिद्धान्त', रावणवधके अनन्तर उसक ओध्वदेहिक सस्कारके लिये विभीषणको प्रेरित करना—'क्रियतामस्य सस्कारस्तवाप्येष यथा मम', निकृष्ट समझे जानेवाल वनचर कोल, भील, किराठाको मित्रकी भाँति गले लगाना इत्यादि कुछ ऐसे कार्य हैं जो अवतार धारण करक ही सम्पन्न किये जा सकते थे। वैकुण्ठ, साकेत, गोलोक आदि दिव्य लोकाम तो इन कार्योंका किया जाना सर्वथा असम्भव ही था।

अवतारके मूलमे करुणा होती है वही श्रीभगवान्को अज्ञानावच्छिन्न सामान्यजनके उद्धारके लिये प्रेरित करती है। गुरुदेव श्रीरवीन्द्रनाथठाकुरक एक पूजागीतम इसी आशयकी कुछ पक्तियाँ इस प्रकार हैं—

'ताड़ तोमार आनन्द आमार पर। तुमि ताड़ ऐसेछ नीचे। अमाय नइले त्रिभुवनेश्वर। तोमार प्रेम हत ये मिछे।' हे त्रिलोकीनाथ! तू (अवतार लेकर) नीचे उतरता है क्योंकि तेरा आनन्द हमपर ही निर्भर है। यदि हम न होते तो तुम्हें प्रेमका अनुभव कहाँसे होता? (तुम किसके साथ

हिल-मिलकर बात करते, खेलते, खात-पीते?)

श्रीभगवान्की क्षमाशीलताको लक्ष्य करके किसी क्षुद्रजनका यह कथन भी कम मनोरञ्जक नहीं है कि हे भगवन्! यदि हमारे—जैसे अहर्निश पाप करनेवाले लोग न हो तो आप क्षमा किसे करोगे? आपकी क्षमाशीलता वन्ध्य न हो जायगी? आपकी अदालत हमारा कारण ही तो चल रही है—

गुनाहा का होती न आदत हमारी

तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी।

अन्तम भगवती कुन्तीकी एक अतिशय महत्त्वपूर्ण उक्तिपर भी दृष्टिपात कर लें, जिसम भगवदवतारक एक विलक्षण प्रयाजनकी ओर संकेत किया गया है। अखण्ड सच्चिदानन्द परमात्मा श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए व कहती हैं—

तथा परमहंसाना मुनीनाममलात्प्रभाम्।

भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रिय ॥

(श्रीमद्भा० १।८।२०)

अमलात्मा परमहंस महामुनीन्द्राको भक्तियागका विधान करनेके लिये श्रीभगवान्का अवतार होता है।

इस कथनका ललित निष्कर्ष यह है कि ब्रह्माद्वैत-भावनाम निष्ठा रखनेवाले अथ च निर्विकल्प समाधिके द्वारा ब्रह्मसाक्षात्कार सुखानुभूति प्राप्त करनेवाले परमहंस महात्माओको भक्तियोगद्वारा सरस बनानेके प्रयोजनसे श्रीभगवान् अवतार धारण करते हैं। वास्तवमे अद्वैततत्त्व तो अव्यवहार्य होनेसे व्यवहारमे अनुपादेय ही है। व्यावहारिक सत्य तो द्वैतम ही परिनिष्ठित है। नैष्कर्म्यविधिसे समुत्पन्न उत्तमोत्तम ज्ञानकी भी भगवद्भक्तिके बिना कोई शांभा नहीं है। वह सर्वथा शुष्क है। उसम सरसता भक्तिके सम्पर्शसे ही आती है—

नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जित

न शांभते ज्ञानमल निरञ्जनम्।

(श्रीमद्भा० १।५।१२)

इतना ही नहीं, भक्तिके माहात्म्यमे यहाँतक कहा गया है कि जो महानुभाव निखिल कल्याणामृतनिष्यन्दी भगवद्भक्तिकी उपेक्षा करके केवल शुष्क ज्ञानकी उपलब्धिमे ही श्रमशील रहते हैं और काय-क्लेश अनुभव किया करते हैं, उनका यह प्रयास चावलकी आशाम भूसीको पीटते रहनेकी तरह सर्वथा व्यर्थ ही है। अन्तम केवल क्लेश ही उनके हाथ लगा करता है, चावल नहीं—

श्रेयः स्तुतिं भक्तिमुदस्य तं विभो
क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धयः।

तेषामसौ क्लेशाल एव शिष्यते
नान्यद्यथा स्थूलतुपावधातिनाम्॥

(श्रीमद्भग० १०।१४।४)

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीभगवान्‌क अवतारधारणका प्रयोजन अपने निर्गुण-निराकार स्वरूपका परित्याग करके

सगुण-साकार विग्रहमें अनन्तकन्दर्पदपदनशील, परम सुन्दर स्वरूपसे प्रकट होकर एक ओर परमहंस योगीन्द्र-मुनीन्द्रांक शुष्क ज्ञानसे भरे जीवनम भक्तियोगकी सरसता उत्पन्न करना है ता दूसरी ओर ज्ञानान्द्रयास लेकर साधारण-जनातकके लिये सुलभ होकर अपने सौशील्य, शरणगत-वात्सल्य, आदर्य, पतितपावनत्वादि सद्गुणका ससारमें विस्तार करना है।

भगवान्‌के अवतारका रहस्य

(श्रीस्वीननाथजी गुरु)

या लीला गाकुलान्तर्गम्यपुरिचिता या कृता द्वारवत्या
क्षित्या नित्यावतारे प्रतियुगमुचिता सूचिता प्राङ्मुनीन्द्रै-
स्तास्ता विस्तारयन्त्यो वसति शितिगितो वेदवेद्याऽवतारी
नित्ये धामि स्वनामि स्फुरतु मुरिषु सोऽयमन्त सदा ॥

वृन्दावन, मथुरा एवं द्वारकापुरीमें जौ-जौ अवतार-लीलाएँ हुई हैं तथा प्राचीन मुनि-ऋषियोंके द्वारा सूचित प्रतियुगोचित जौ-जौ लीलावतारसमूह इस धरतीपर हुए हैं, उनके विस्तार-प्रसारपूर्वक जो वेदवेद्य अवतारी भगवान् अपने नित्यधाम श्रीपुरुषोत्तमपुरी-क्षेत्रमें समुपविष्ट हैं, वही श्रीलीलाचलविहारी मुरारि सदैव हमारे अन्तःकरण में स्फुरित हैं।

अखण्ड, सत्-चित्-आनन्द, इन्द्रियासे अग्राह्य एवं एक अद्वितीय, त्रिगुणातीत, निराकार, परब्रह्म, परमात्मा ही सत्पुरुषाकी रक्षा तथा दुष्ट जनाका संहार करनेके निमित्त युग-युगान्तरसे सगुण-साकारस्वरूपमें अवतारग्रहणपूर्वक सनातन धर्मका सस्थापन करते आ रहे हैं। भगवान्‌क अवतारका प्रयोजन भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचारपूर्ण दिव्य लीलाआसे अपने भक्ताकी अपनी ओर आकृष्ट करके उनका अनुप्राणित करना और ससारसागरसे उनका समुद्धार करना है।

भगवान्‌की अवतार-कथाओंके तत्त्व-रहस्यका जानना, समझना केवल भगवत्कृपासे ही साध्य है। जब ससारके लाग विषयाके माहम पडकर भगवान्‌को भूल जाते हैं और उनकी स्वाभाविक विषमताके कारण पाप-तापसे झूलसने लगते हैं तब उन्हें दुःखसे बचानेके लिये अनन्त शक्ति देनेके लिये और उनका महान् अज्ञान मिटानेके लिये स्वयं भगवान् आते हैं और अपने आचरण उपदेश तथा अपन दर्शन स्पर्श आदिस

जगत्‌क लागेको मुक्तहस्तसे कल्याणका दान करते हैं। यदि वे स्वयं आकर जीवाकी रक्षा-दीक्षाकी व्यवस्था नहीं करते जीवाको अपनी बुद्धिके बलपर मत्त्व-असत्यका निगम करना होता और अपने निश्चयके बलपर चलकर उद्धार करता होता तो ये करोड़ा कल्याण भी अपना उद्धार कर सकते थे नहीं, इसमें संदेह है परन्तु भगवान् अपने इन नन्हें-नन्हें शिशुआको कभी ऐसी अवस्थाम नहीं छोड़ते, जब वे भटककर गड्ढे में गिर जायें। जब कभी ये अपन हाथमें कुछ जिम्मेदारीका काम लेना चाहते हैं और इसके लिये उनसे प्रार्थना करते हैं तब बहुत समझा-बुझाकर सृष्टिका रहस्य स्पष्ट करके उन्हें अपने सामने कुछ काम दे देते हैं।

भगवान्‌के जन्म-कर्मकी दिव्य अलौकिक अवतार-लीला-कथाओंको जो तत्त्वतः जानता है अथवा भगवद्-स्मरणपूर्वक इस ससारमें पद्मपत्रकी भाँति रहता है, वह अन्ततः भगवान्‌को ही प्राप्त होता है।

यह स्थूल जगत् भगवदीय बहिरङ्गलीलाका एक रूप है। उनकी अन्तरङ्ग अवतार-लीलाएँ भी उसमें निहित हैं, जो दिव्यातिदिव्य एवं गुह्यतम भी हैं। अपने परिकराके साथ भगवान् नित्य लीला-विहार करते हैं, भगवान्‌के अनन्य भक्त ही भगवदीय अन्तरङ्ग-अवतार-कथाओंको जानते हैं।

भगवान्‌की नित्य अवतार-लीला अब भी चल रही है, उसका कहीं विराम नहीं होता। वक्रुण्ठ सकल गोलार्क तथा कैलास आदि परमधाममें उनकी मधुरातिमधुर अवतार-कथाओंका रसास्वादन उनके अनन्य भक्ताको सुलभ होता रहता है। भगवत्कथा-चिन्तन अवतारका निदिध्यासन ही भगवत्प्राप्तिका अमाद्य साधन है।

सचराचर विश्व-ब्रह्माण्डक स्वामी श्रीभगवान्‌को

त्रिगुणात्मिका अवतार-कथा अपरम्पार है। तत्त्वतः सृष्टिके प्रत्येक कणम अनुक्षण उनकी अवतार-लीला चल रही है। भगवान्‌की योगमायाका यह जादू है कि जो हम प्रतिक्षण नचा रहा है और हम समझते हैं कि अपनी प्रसन्नता और स्वानन्दके लिये हम स्वयं नृत्यरत हैं। सृष्टिक प्रशस्त रङ्गमञ्चपर सर्वत्र ही विस्मयोत्पादक-लीला चल रही है।

श्रीरामायण, महाभारत, पुराणादि सर्वशास्त्राने यह प्रमाणित किया है कि भगवान्‌ अधर्मकी अभिवृद्धि होनेपर धरधारनिवारणार्थं मनुष्यलोकम अवतार-ग्रहणपूर्वक अधर्मका नाश करते हैं।

आज हिंसा-प्रतिहिंसा, अधर्म-अत्याचार, छल-कपटचार तथा प्राणियाम परस्पर वैर-विरोधस पृथ्वीदेवी भयाक्रान्त हो रही हैं। अधर्माचार, कलह, विद्वेषाग्नि, युद्ध और भोग-तुष्पाकी पेशाचिक-ताण्डवलीलास सारा ससार विनाशकी आर गति कर रहा है। अतः इस समय भगवान्‌की अवतार-कथाआका प्रचार-प्रसार अपरिहार्य है। सच्चिदानन्द ईश्वर ही जगत्‌क अहर्निश रक्षक हैं एवं उनकी अवतार-कथा ही कलियुगक समस्त पापका विध्वंस करनेवाली है—

अवति याऽनिश विश्व सच्चिदानन्द ईश्वर ।

अवतारकथा तस्य कलिकल्मषनाशिनी ॥

जो मानव दुस्तर ससार-सागरसे पार जाना चाहते हैं, उनके निमित्त भगवान्‌की अवतार-कथाके रसास्वादनको

छोड़कर अन्य कोई अवलम्ब नहीं।

एक बार देवान्‌ दानवापर विजय पा ली। विजय तो भगवान्‌की ही थी, परन्तु अभिमानवश देवान्‌ उसे स्वीय विजय समझा। अतः भगवान्‌के अवतारका प्रयोजन आवश्यक था। श्रीभगवान्‌ने यक्षरूपसे देवके समक्ष प्रकट होकर देवताआके विजय-अभिमानको चूर्ण किया। यह जगत्‌ भी भगवान्‌का आद्य अवतार है। द्वापरयुगमे सती द्रौपदीके लज्जानिवारणार्थं भगवान्‌की वस्त्रावतार-कथा प्रसिद्ध है। सृष्टिसृजनम चतु सन, वराह, दर्वारि नारद, नर-नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञपुरुष, ऋषभदेव, हंस, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धन्वन्तरि, मोहिनी, नृसिंह, वामन, व्यास, हयग्रीव, हरि, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि आदि अनेक अवतार हुए हैं।

श्रीभगवान्‌की इन अवतार-कथाआका कीर्तन, श्रवण एवं स्मरण करके हृदयको शुद्ध करना चाहिये। अन्तःस्थित परमपिता परमात्माको शीघ्र पहचानकर परस्पर प्रेम और विमल मन्त्रीका सम्पादन करना ही परम श्रेयस्कर है। वस्तुतः हमारा हित-साधनके निमित्त ही भगवान्‌ आपत्काम होते हुए भी अवतार धारण करते हैं—

‘नृणा नि श्रेयसायां व्यक्तिर्भगवतो नृपः।’

(श्रीमद्भा० १०।२९।१४)

अवतार-कथाएँ हम भगवान्‌की ओर उन्मुख कराती हैं तथा हमारा सर्वविध कल्याण करनेम समर्थ हैं।

जीवोपर अनुग्रह करना ही श्रीभगवान्‌के अवतारका हेतु है

(श्रीशिवरतनजी मोरोलिया शास्त्री)

अवतारका अर्थ है—उतरना। सच्चिदानन्दस्थितिसे जब परमात्मा भक्तवात्सल्यके कारण मायाके क्षेत्रमे उतर आते हैं तब इसे ‘अवतार’ कहते हैं। भगवान्‌का अवतार महान्‌ ज्ञानीम रसोल्लास लानेके लिये, अद्वैतनिष्ठके ब्रह्मानन्दम उल्लास लानेके लिये तथा परमहसाका श्रीपरमहस बनानेके लिये हुआ करता है।

जगत्‌मे धर्मकी स्थापना, ज्ञानके संरक्षण, भक्तोंके परित्राण तथा आततायी असुराके दलन एवं प्रेमी भक्तोंकी प्रेमोत्कण्ठा पूर्ण करनेके लिये प्रभु बार-बार अवतीर्ण होत हैं। ईश्वरका अवतरण इस तथ्यका स्मरण कराता है कि आसुरी शक्तियाँ सृष्टिम व्याप्त देवत्व तथा सारभूत अक्छायापर

विजय नहीं प्राप्त कर सकतीं। इसलिये जब धर्मकी अवनाति और अधर्मकी उन्नति होती है, तब दुष्टका नाश करने, सज्जनाकी रक्षा करने तथा न्याय (धर्म)-की स्थापनाके लिये ईश्वर धरतीपर आते हैं।

जब धार्मिक एवं ईश्वरप्रेमी सदाचारी पुरुषों तथा निरपराध एवं निर्बल प्राणियोंपर बलवान्‌ और दुराचारी मनुष्याका अत्याचार बढ़ जाता है तथा उसके कारण लोगोमे सदगुण और सदाचारका अत्यन्त ह्रास होकर दुराग तथा अनाचार अधिक फल जाता है, तब यह धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धिका स्वरूप कहलाता है। ऐसी अवस्थाम परम दयालु भगवान्‌ अपने प्रेमी भक्ताका उद्धार करने,

उनकी इच्छाके अनुसार उन्हें परम आनन्दित करने तथा अपने दिव्य गुण, प्रभाव, नाम, रूप, लीला, धाम, तत्त्व और रहस्यका विस्तार करनेके लिये लीलाविग्रह धारण करते हैं। इसके साथ ही मनुष्योंके अन्तःकरणमें वेद, शास्त्र, धर्म और परलोकिक प्रति श्रद्धा उत्पन्न करकर ससार-सागरसे उनका उद्धार करके लिये अनक स्वरूपाम प्रकट हाते हैं।

भगवान्‌के निर्गुण, सगुण—दाना ही रूप नित्य और दिव्य हैं। अपनी अत्यन्त दयालुता और शरणागतवत्सलताके कारण जगत्‌क प्राणिमाको अपनी शरणागतिका सहारा देनेके लिये ही भगवान्‌ अपने अजन्मा, अविनाशी और महेश्वर-स्वभाव तथा सामर्थ्यके सहित ही नाना रूपामें प्रकट होते हैं और अपनी अलौकिक लीलाओंसे जगत्‌क प्राणिमाको परमानन्दक महासागरमें निमग्न कर देते हैं।

जब सत्त्वगुणसम्पन्न जीव साधनामें उन्नति करते-करते इस दशापर पहुँच जाते हैं कि भगवद्दर्शनके बिना उन्हें चैन नहीं मिलता तब श्रीभगवान्‌ अपने दिव्य धामसे अवतीर्ण होकर उन्हें कृतार्थ करत हैं। जीवापर अनुग्रह प्रदर्शित करना ही श्रीभगवान्‌क अवतारका मुख्य हेतु है। इसी अनुग्रहप्रदर्शनको गीतामें 'साधु-परित्राण' कहा गया है। सत्तापर अनुग्रह प्रदर्शित करते समय श्रीभगवान्‌ कभी-कभी सत्ताके विरोधी और विपक्षियोंका निग्रह भी करते हैं। जैसे कि गजेन्द्रके उद्धारके साथ ही उन्होंने ग्राहका निग्रह भी किया। गीतामें इस निग्रहका 'दुष्कृताका विनाश' कहा गया है।

भगवान्‌ तो सर्वशक्तिमान्‌ हैं, वे बिना अवतार लिये भी सब काम कर सकते हैं लेकिन लोगोंपर विशेष दया करके अपने दर्शन और स्पर्श तथा भाषणादिके द्वारा सुगमतासे उन्हें उद्धारका शुभ अवसर देनेके लिये तथा अपने प्रेमी भक्ताको अपनी लीलादिका आस्वादन करानेके लिये साकाररूपसे प्रकट होते हैं, क्योंकि यह काम बिना अवतारके नहीं हो सकता। भगवान्‌ सृष्टि-रचना और अवतारलीलादि जितने भी कर्म करत हैं, उनमें उनका किञ्चिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं है कवल लागापर अनुग्रह करनेके लिये ही वे मनुष्यादि अवतारोंमें नाना प्रकारके कर्म करते हैं। जीवमात्रका परम हित—साधन ही

परमात्माका स्वार्थ है।

भगवान्‌क अवतारका कोई निश्चित समय नहीं होता कि अमुक युगमें, अमुक वर्षमें, अमुक महानेमें और अमुक दिन ही भगवान्‌ प्रकट होंगे। जिस समय भगवान्‌ प्रकट होना आवश्यक समझते हैं, उसी समय प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार किसी एक अक्षय जलाशयमें असंख्य छोट-छोट जलप्रवाह निकलकर चारा और प्रवाहित हाते हैं, उसी प्रकार सत्त्वनिधि परमेश्वरसे विविध अवतारक प्रकट्य हाता है। अवतारके पुरुषावतार, गुणावतार, कल्पावतार, युगावतार, पूर्णावतार, अशावतार, कलावतार, आवंशावतार आदि अनक भेद हैं। श्रामद्भगवत तथा अन्य पुराणग्रन्थामें सर्वसमर्थ, कल्पाणविग्रह प्रभुके मुख्य दस तथा चावीस अवतारका विशेष वर्णन है। जिस प्रकार परतत्त्व भगवान्‌ विष्णु समय-समयपर अवतार लिया करते हैं, उसी प्रकार उनकी लीला-सहचरी भगवती लक्ष्मीजी भी अवतार लिया करती हैं। या तो श्री और विष्णु एक ही हैं तथापि भक्ताके अनुग्रहाय वे दो रूपामें प्रकाशित हाते हैं। उदाहरणके लिये श्रीमन्नारायण जब रघुकुलमें श्रीरामजीके रूपमें अवतारण हुए तब लक्ष्मीजी भी जनकनन्दिनी श्रीसीताके रूपमें आयीं।

चौबीस अवतारका हेतु—पहला अवतार सनत्कुमाराका है, वह ब्रह्मचर्यका प्रतीक है। सब धर्ममें ब्रह्मचर्य पहले आता है। इससे मन, बुद्धि चित्त, अहंकार पवित्र हाते हैं। दूसरा अवतार वराहका है, वह सतोपका प्रतीक है। तीसरा अवतार नारदजीका है, ये भक्तिके अवतार हैं, नाम-सकीर्तनके अवतार हैं। जो ब्रह्मचर्यापलन करे और प्राप्तस्थितिमें सदाप माने, उसे नारद अर्थात्‌ भक्ति मिलेगी। चौथा अवतार नर-नारायणका है, भक्ति मिले तो उससे भगवान्‌का साक्षात्कार होता है। भक्तिद्वारा भगवान्‌ मिलत हैं। भगवान्‌ नर-नारायणका अवतार तपस्वरूप धर्मकी प्रतिष्ठाके लिये हुआ। पाँचवाँ अवतार कपिलदेवजीका है, जो ज्ञान-वैराग्यस्वरूप है। ज्ञान और वैराग्यके साथ भक्ति आयगी तो भक्ति सदाक लिये दृढ़ रहगी। छठा अवतार दत्तात्रेयजीका है, जो सद्गुरुस्वरूपको प्रतिष्ठाक लिय हुआ।

ऊपर बताये गये पाँच गुण—ब्रह्मचर्य सतोप भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आयगे तो आप गुणातीत होंगे भगवान्‌

आपक यहाँ आयगे। सातवाँ अवतार यज्ञका है। यज्ञके माध्यमसे धर्मका प्रचार करनेके लिये आदिपुरुष भगवान् यज्ञके रूपम अवतरित हुए। भगवान्का आठवाँ अवतार ऋषभदेवक रूपम हुआ। यह अवतार रजगुणसे भर हुए लोगाका मोक्षमार्गकी शिक्षा देनेके लिये ही हुआ था। नवौं अवतार पृथुमहाराजका है, य धमपरायण थे तथा इन्हींके नामसे भूमिका नाम 'पृथ्वी' पड़ा। दसवाँ अवतार मत्स्य-नारायणका है, इस अवतारम भगवान्ने वंशस्वत मनु तथा सप्तर्षियोंको अत्यन्त दिव्य तथा लाककल्याणकारी उपदेश दिया। ग्यारहवाँ अवतार कूर्मका है, जो अमृतप्राप्तिके लिये हुआ। बारहवाँ अवतार धन्वन्तरिका है इन्होंने लाककल्याणार्थ अवतार ग्रहण किया। आराग्यदेवक रूपम इनका पूजा की जाती है। तरहवाँ अवतार माहिनाका है, भगवान् इस अवतारम सिद्ध किया कि सम्पूर्ण सृष्टि मायापति भगवान्का माया है, कामक वशीभूत सभी प्रभुके उस मायारूपपर आकृष्ट हैं। इस अवतारस प्रभुन यह सदश दिया है कि आसुरभावस अमरता प्रदान करनेवाला अमृत प्राप्त होना सम्भव नहीं वह तो करुणामय प्रभुकी चरणसेवास ही सम्भव है। चौदहवाँ अवतार नरसिंह स्वामीका है। नरसिंह अवतार पुष्टि-अवतार है, यह अवतार भक्त प्रह्लादपर कृपा करनेके लिये हुआ है, सच्च भक्त विश्वासकी रक्षा करनेके लिये हुआ है। प्रह्लादजीने अपनी आस्थाक बलसे खम्भेस भगवान्को प्रकट कर दिया। ईश्वर सवत्र है, सर्वव्यापक है—एसा बोलो नहीं उसका अनुभव करा, यह शिक्षा इस अवतारसे प्राप्त होती है। पंद्रहवाँ अवतार भगवान् वामनका है, जो पूर्ण निष्काम है। उसके ऊपर भक्तिका, नीतिका छत्र है, जिसने धर्मका कवच पहना, उसे भगवान् भी नहीं मार सकगे, राजा बलिकी तरह। यह वामन-चरित्रका रहस्य है, परमात्मा बड़े हैं, तब भी बलिके आगे वामन अर्थात् छोटे बनते हैं। भगवान् भक्तको अपनेसे बड़ा मानते हैं, यह इस अवतारकी शिक्षा है। सोलहवाँ अवतार हयग्रीवका है इसमें भगवान्ने दैत्यासे वेदोकी पुन प्राप्ति की। भगवान् विष्णु शास्त्र भक्त एवं धर्मके त्राण तथा अधर्मका नाश करनेके लिये हयग्रीवरूपम प्रकट हुए। शास्त्रकी रक्षा भगवान् स्वय करते हैं। इसीलिये उन्होंने शास्त्रप्रमाणको

सर्वोपरि बतलत हुए कर्मोंका नियामक बताया है। भगवद्वाणी है—'तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहार्हसि॥' (गीता १६.२४) सत्रहवाँ अवतार हरिका हुआ। इस अवतारम भगवान्ने गजेन्द्रका उद्धार कर उसे अपना पापद वनाया। इससे यह ज्ञात होता है कि भगवान् भक्तको अपने धामम बुला लत है। अठारहवाँ अवतार श्रोपरशुरामजीका हुआ। य श्राविष्णुक आवशावतार माने गये हैं। इन्होंने इक्कीस बार क्षत्रियाका सहार किया। उनौसवाँ अवतार श्राव्यासभगवान्का हुआ। ये भगवान् नारायणक कलावतार थे। महर्षि व्यास मूर्तिमान् धर्म थे। व दया, धर्म, ज्ञान एवं तपकी परमाज्ज्वल मूर्ति थे। ये ज्ञानक अवतार थे। बीसवाँ अवतार भगवान् हसका हुआ। इसम भगवान् हरिन् हसरूप धारणकर सनत्कुमारदि मुनियोंका ज्ञानमार्ग तथा आत्मतत्त्वका रहस्यमय सूक्ष्म उपदेश दिया। इक्कीसवाँ अवतार श्रीरामजीका हुआ। यह अवतार मयादापुरुषात्तमका है। चाइसवाँ अवतार श्रीकृष्णका हुआ, जो लालापुरुषात्तम कहलात हैं—य दाना अवतार पूर्ण अवतार हैं। तेईसवाँ अवतार बुद्ध अवतार है, भगवान् बुद्धन अहिंसाका परम धर्म माना था। कलियुगके अन्तम भगवान् कल्किरूपम अवतार लग—एसी बात श्रीमद्भागवतम कही गयी है। यह भगवान्का चौबीसवाँ अवतार होगा। जिस प्रकार कोई राजा अपने राज्यम सज्जानाका पुरस्कारद्वारा प्रोत्साहित करके, दुर्जनाको तिरस्कारद्वारा निरुत्साहित करके प्रजामे अभ्युदयशील सामञ्जस्य स्थापित करता है, उसी प्रकार भगवान् भी यथासमय अवतीर्ण होकर यथायग्य निग्रहानुग्रह प्रदर्शित करते हुए सृष्टिम धर्मकी स्थापना किया करते हैं। समस्त धर्मोंका पर्यवसान श्रीभगवत्साक्षात्कारम ही है। भगवत्साक्षात्कार तभी हो सकता है जब भगवान्म निष्ठा हो निष्ठा तभी होती है जब अनुराग हो अनुराग उसीमे होता है जिसकी ओर आकर्षण होता है। अतएव जीवमात्रको अपनी ओर आकृष्ट करनेके लिये ही श्रीभगवान् अवताररूपमे ऐसी-ऐसी माहिनी क्रीडाएँ करत है जिनका आस्थादन कर भक्ताका मन उनमे हठात् आसक्त हो जाता है। यही ईश्वरकी असीम अनुकम्पा है।

भक्तकी अतीव प्रियता—अवतारका प्रमुख कारण

(श्रीपुराजसिंहजी बुन्देला 'ब्रजभान')

व्यक्ति जिससे प्रेम करता है, उसका सामीप्य चाहता है, अपने प्रेमीक वियोगम वह नहीं रह सकता। प्रेमी-प्रेमास्पदका यह रिश्ता सनातन है।

भक्त और भगवान् सनातन प्रेमी हैं। भक्त भगवान् के बिना नहीं रह सकता और भगवान् भक्तके बिना नहीं रह सकत। भक्त और भगवान् के बीच एकमात्र प्रेमका रिश्ता होता है। प्रेमके सिवाय किसी अन्य उपायसे भगवान् को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि कृपा और करुणाके कारण भी भगवान् प्रकट होते हैं तथापि कृपा और करुणा प्रेमकी ही कनिष्ठ विभूतियाँ हैं। पुरुषोत्तम भगवान् केवल प्रेमसे ही प्रकट होते हैं—'प्रेम ते प्रगट होहि मे जाना ॥' प्रेम सदा निष्काम होता है, जिसे गोपीभाव अर्थात् गुप्त महाभाव भी कहा जाता है।

भगवान् सबके प्रेमास्पद होते हैं। उनके पास इस प्रकारके रूप, गुण, स्वभाव और लीलाकर्तृत्व होते हैं, जो सबको आकर्षित करते हैं। सबको आकर्षित करना उनका सहज स्वभाव है। इसी कारण उन्हें 'कृष्ण' कहा जाता है।

किन्तु भगवान् को आकर्षित करनेका स्वभाव भक्तके पास सहज नहीं होता। उसे इस स्वभावका अर्जन करना होता है। वह स्वभाव क्या है जिससे भक्त भगवान् को आकर्षित करे तथा जिसके कारण भगवान् भक्तको खोजते फिरे, उसका पता पूछते फिरे और उससे मिलनेको रोते फिरे।

वह स्वभाव, जिसके कारण भक्त भगवान् को अतिशय प्रिय लगने लगता है, स्वयं भगवान् ने ही श्रीमद्भगवद्गीतामें अर्जुनको इस विषयमें बताया है। उन्होंने भक्तकी अतीव प्रियताके लक्षण इस प्रकार कहे हैं—

(१) अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्—जो सम्पूर्ण भूत प्राणियांसे द्वेष नहीं करता अर्थात् जो द्वेषभावसे रहित है।

(२) मैत्र—जो सबका मित्र होता है जिसका कोई भी शत्रु नहीं होता जो अज्ञातशत्रु और विश्वमित्र होता है।

(३) करुण एव च—जो अपनेसे दोन-होन व्यक्तियां पशु-पक्षियांसे, वनस्पतियांसे तथा दरिद्र अज्ञानिया, रोगियों और अश्रद्धालुओंके प्रति द्वेष-रोष न करके करुणासे व्यवहार करता हुआ उनकी पारमार्थिक सवा करता रहता है।

(४) निर्मम—जो निर्मम है अर्थात् जो ममतासे

रहित है, जो 'न मम' भाववाला है। जा परासे मुक्त है अर्थात् जिसके लिये पराया कोई नहीं है, जो अपने परायकी ममता-परातावाली भेद-बुद्धिसे ऊपर उठ गया है।

(५) निरहङ्कार—जिसका अहभाव सदाके लिये समाप्त हो गया है अर्थात् जो अहकार और कर्तृत्वाभिमानसे रहित है और दूसराके साथ आत्मवत् व्यवहार करता है।

(६) समदुःखसुख—जो सुख-दुःख सम है। अर्थात् दुःखासे दुःखी नहीं होता और सुखासे सुखी नहीं होता। जो दुःखासे डरकर भागता नहीं है और सुखासे आकर्षित नहीं होता। सुख आये चाह दुःख आये, दाना परिस्थितियोंम जो एकसमान रहता है।

(७) क्षमी—जो क्षमाशील है अर्थात् अपराध करनेवालेको दण्ड-सक्षम होते हुए भी क्षमा कर देता है।

(८) सन्तुष्ट—जो सन्तुष्ट है अर्थात् जो प्रारब्धप्रद प्रत्येक परिस्थितिमें सन्तुष्ट रहता है। जो घोर विपत्तिकालको भी अपनी साधना बना लेता है। विपरीत परिस्थितियोंको जो अपने परिष्कारका हेतु मानता है और सतोषपूर्ण जीवन व्यतीत करता है।

(९) सतत योगी—जो सतत योगी है। इस ससारके मरणधर्मी और पतनधर्मी स्वभावमें रहता हुआ जो निरन्तर योगाभ्यास, ध्यान-स्मरण और निष्काम कर्तव्यके द्वारा सतत रूपसे भगवान् से जुड़ा रहता है, जिसका योग एक बार उपलब्ध होकर फिर अस्त नहीं होता, जो ससारकी उपेक्षा कर भगवान् से सतत-योगके द्वारा सतत रूपसे जुड़ा रहता है।

(१०) यतात्मा—जो यतात्मा है अर्थात् जो एक बार भगवान् से युक्त हो जाता है और फिर वियुक्त न होनेके लिये अपना शमन करता रहता है। जो एक बार भगवद्भावभावित होकर अपने आत्माङ्कारके प्रति सावधान रहता है। जो परमस्मृतिको प्राप्त करके पुनर्विस्मृतिक प्रति सतक रहता हुआ निरन्तर आत्मनियन्त्रण, अन्तर्विनिर्गमन और भगवत्स्मरण नामक योग्यबल करता रहता है।

(११) दृढनिश्चय—जो दृढनिश्चयी है अर्थात् जिसने अपना परम गन्तव्य अर्थात् मरी प्राप्तिका दृढतापूर्वक निश्चय कर लिया है। जो निर्विकल्प रूपसे मरी और चल

दिया है।

(१२) मय्यर्पितमनोबुद्धिर्नो मद्भक्त स मे प्रिय — जिसने अपने मन और बुद्धिको मेरे अर्पण कर दिया है, जिसकी बुद्धि मेरे अतिरिक्त अन्यका निर्णय नहीं करती, जिसकी बुद्धि मेरा निश्चय करके अन्तिमरूपसे निर्विकल्प हो गयी है—ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय होता है।

(१३) यस्मान्नोद्विजते लोक — जिससे लोक उद्विग्न नहीं होता अर्थात् जिससे सम्पूर्ण जगत् अनुद्विग्न रहता है, जो ससारके किसी भी प्राणीके सहज जीवनमे हस्तक्षेप नहीं करता।

(१४) लोकात्रोद्विजते च य — और न ही जो ससारसे उद्विग्न होता है अर्थात् ससारके किसी भी व्यक्ति, प्राणी अथवा परिस्थितिके जो प्रभावित नहीं होता। जो हर परिस्थितिमे अपनी सहज शान्ति भङ्ग नहीं करता है।

(१५) हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो य स च मे प्रिय — जो हर्षमुक्त है अर्थात् जो उपलब्धियोगे प्रसन्न नहीं होता, जो अमर्षमुक्त है अर्थात् जो अनुपलब्धियासे, असफलताआसे अप्रसन्न नहीं होता, जिसे अन्यकी सफलतापर ईर्ष्या नहीं होती। जो भयमुक्त है अर्थात् जिसे मुझपर अटल विश्वास है और जो उद्वेगमुक्त है अर्थात् जो मानसिक रूपसे तनावमुक्त है, जिसमे स्वीकारभाव निर्विकल्प हो गया है, जो सहज, सरल और प्रशान्त हो गया है—ऐसा भक्त मुझे प्रिय है।

(१६) अनपेक्ष — जो सम्पूर्ण अपेक्षाओंसे रहित है, जो एकदम सबसे निरपेक्ष हो गया है, जो किसीकी आशा नहीं करता।

(१७) शुचिर्दक्ष — जो शुचिर्दक्ष है अर्थात् जो इन्द्रिय, मन, बुद्धि और हृदयकी पवित्रता बनाय रखता है, जिसका शरीर निरोग इन्द्रियों स्वस्थ, मन निर्मल, बुद्धि स्थिर और हृदय मद्भावसे परिपूर्ण तथा विशुद्ध है और जो सब प्रकारसे कुशल है।

(१८) उदासीन — जो उदासीन है अर्थात् जो किसी भी प्रकारक आग्रह और अनाग्रहसे रहित है, जो एकदम आत्मस्थ है और निर्विशेष स्वभावका प्राप्त हो चुका है।

(१९) गतव्यथ — जो सम्पूर्ण व्यथाआसे ऊपर उठ गया है। जो ससारके सम्पूर्ण द्वैत-द्वन्द्व अर्थात् परस्परविरोधी द्वन्द्वत्मकताम तथा उनसे प्राप्त हर्ष-शोक और सुख-दुःख आदि समस्त व्यथाआसे परे हो गया है।

(२०) सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय —

जो सर्वारम्भपरित्यागी है अर्थात् जिसने अपनी ओरसे सम्पूर्ण कर्मारम्भाका पूरी तरह त्याग कर दिया है, जो यथाप्राप्त परिस्थितियासे अनुपस्थितकी भाँति वर्तता है। वर्तनवाले ससारका जो मात्र अनुवर्तन करता है तथा अहङ्कार और कर्तृत्वाभिमानजनक कोई भी कर्म नहीं करता है, वह मुझे अतीव प्रिय है।

(२१) यो न हृष्यति न द्वेष्टि—प्रारब्धप्रदत्त अनुकूल परिस्थितियाँ आनेपर जिसे हर्ष उत्पन्न नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थितियाँ आनेपर जो उनसे द्वेष नहीं करता अर्थात् विपरीत परिस्थितियासे जो भागनेका प्रयत्न नहीं करता।

(२२) न शोचति न काङ्क्षति—प्रारब्धप्रदत्त विपत्तियाँ भोगते रहनेपर भी अथवा कर्तव्यगत विपत्तियाँ भोगते रहनेपर भी जो उनके लिये शोक नहीं करता और न ही किसी प्रकारकी आकाङ्क्षा करता है अर्थात् जो अनुकूलताकी भी कामना नहीं करता।

(२३) शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय — जो शुभाशुभपरित्यागी है अर्थात् जो शुभम शुभबुद्धि नहीं रखता और अशुभमे अशुभबुद्धि नहीं रखता, जो शुभ कर्म शुभबुद्धिसे नहीं करता और अशुभ कर्म अशुभबुद्धिसे नहीं छोड़ता, जिसकी शुभमे गुणबुद्धि और अशुभम दोषबुद्धि समाप्त हो गयी है—इस प्रकार जो शुभाशुभके द्वैतभावसे सर्वथा मुक्त हो गया है—ऐसा भक्तिमान् मुझे प्रिय है।

(२४) सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो — जो व्यक्ति शत्रुके सामीप्यमे और हितैषी मित्रके सामीप्यमे रोष-रागादि मनोविकारासे असमान मन स्थिति नहीं बनाता। जो शत्रुके द्वारा अपमानित और शुभचिन्तकोद्घात सम्मानित होनेपर अपने चिन्तनमे प्रतिकार या सत्कार-भावनाको जन्म नहीं देता। अर्थात् जो मान और अपमानमे एकसमान रहता है।

(२५) शीताप्यासुखदुःखेषु सम — जो शीत और उष्णमे तथा सुख और दुःखमे सम रहता है। प्रारब्धप्रदत्त देश-काल और परिस्थितियाँ जो क्षोभरहित होता है, जिसम स्वाकार-तिरस्कारकी हेयोपादेय बुद्धि नहीं होती, जो समस्त परिस्थितियाम समबुद्धि है।

(२६) सद्गुणवर्जित — जो सद्गुणवर्जित है अर्थात्

जा सङ्गभावनासे रहित है, जिसका वर्तन, मनन, चयन और चिन्तन ससार और ससारक विषयाके कामजनक सङ्गसे रहित है, जो सततरूपसे ससारमङ्गको दृढतापूर्वक असङ्गशास्त्रसे काटता रहता है अर्थात् जो शम, दम और यम-नियमका स्वाभाविक रूपसे पालन करता हुआ परमचिन्तन और परमवर्तन करता रहता है।

(२७) तुल्यनिन्दास्तुति — जो अपनी निन्दा-स्तुतिके एकसमान समझता है जो यह जानता है कि निन्दासे अपने चित्तमें जिस प्रकार प्रतिकारभाव चढ़ जाता है, उसी प्रकार स्तुतिसे सत्कारभाव चढ़ जाता है। दोनों ही अवस्थाओंमें केवल अहङ्कारकी ही बुद्धि हाती है। ऐसा जानकर जो निन्दा और स्तुतिके प्रभावसे मुक्त हो जाता है वह इन दोनों ही परिस्थितियोंमें अपने समत्वमें रहता है।

(२८) मोनी — जो मोनी है अर्थात् जिसके सम्पूर्ण प्रश्न समाप्त हो गये हैं, जो परम उत्तरको प्राप्त हो गया है, जिसके विचार समाप्त हो चुके हैं जिसका चिन्तन अचिन्त्य हो गया है, जिसकी बहिर्वाणी और अन्तर्वाणी प्रशान्त हो गयी है, जो चरम-परम-निस्तब्ध हो गया है, जो शब्दसे अज्ञात हो गया है। जिसकी वाणी नादब्रह्मसे एकात्म हो गयी है।

शक्तितत्त्व और अवतारवाद

(डॉ० श्रीश्यामाकान्तजी द्विवेदी एम०ए० एम०एड०, पा०-एच०डी०, डा०लिट्०)

अवतार और उसका उद्देश्य

जब भगवान् किसी विश्वव्यापी एवं दुर्निवार्य आपदासे मानवजातिको मुक्त करनेके लिये साकार विग्रह ग्रहण करते हैं तो उस विग्रहका ही अवतार कहते हैं। यथा—मत्स्यावतार कच्छपावतार (कूर्मावतार), नृसिंहावतार, वराह-वतार रामावतार, कृष्णावतार आदि।

अवतारके उद्देश्यपर प्रकाश डालते हुए भगवान् श्रीकृष्ण (गीता ४।७-८) — ये कहते हैं—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥
इस प्रकार सामान्य रूपसे अवतारके चार उद्देश्य होते

(२९) सन्तुष्टौ येन कनचित् — जो किसी भी परिस्थितिमें सदा परितुष्ट ही रहता है, जैसे-तैसे भाखात-पीते, साते-जागते, चलते-फिरते और पहनते-आड़ते हुए सदैव तृप्त और सन्तुष्ट रहता है।

(३०) अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् प्रियो नर — जो अनिकेत और स्थिरमति है अर्थात् जो शरीरसे तो भ्रमणशील है, किन्तु मतिसे स्थिर रहता है, जो किसी एक देशका नहीं होता। जो सार्वभौम हो जाता है, जो वैश्विक हो जाता है जो सबका हा जाता है, जो निरन्तर विचरणशील रहता है किन्तु जिसकी मति कहीं नहीं विचरती। जिसका मन, बुद्धि और चित्त निस्पन्द हो जाते हैं, जिसकी चेतना विकल्परहित, विषयरहित और दृढपरिहृत हो जाती है, ऐसा विचरणशील और स्थिरमतिवाला भक्तिमान् पुरुष मुझ प्रिय है।

यथाकिं धर्मयय अमृतकी पयुपासना करनेवाले मुझमें श्रद्धा रखनेवाले और मर परायण रहनेवाले भक्त मुझे अतीव प्रिय होते हैं। इस प्रकार भक्तके ये गुण भगवान्को अतिप्रिय होते हैं, ऐसे ही विशेष प्रिय भक्तको दर्शन देने तथा उनपर विशेष कृपा करनेके लिये भगवान् अवतारित होते रहते हैं।

हैं। यथा—१-धर्महासकी स्थितिमें उसका अभ्युत्थान, २-सज्जनों एवं पुण्यात्माओंकी आपदाआस रक्षा, ३-दुष्टा एवं अत्याचारियोंका सहार ४-धर्मकी संस्थापना।

रूपातीति शक्तिका रूपात्मक विश्वावतार
रूपातीति परशक्ति ही सिसृक्षके वशीभूत होकर विश्वके रूपमें आकार ग्रहण कर लेती है। 'सेव क्रियाविमर्श स्वस्था क्षुभिता च विश्वविस्तार' (महार्थमञ्जरी गाथा-११) आत्मशक्तिके विषयमें भी यही कहा गया है। आत्मा खलु विश्वमूल तत्र प्रमाण न कोऽप्यर्थयते। (महार्थमञ्जरी) सारी सृष्टि कुण्डलिनोशक्तिकी ही अभिव्यक्ति है—'सृष्टिस्तु कुण्डलीति ख्याता।'।

'देवी इकाग्र आसीत् सेव जगदण्डमसृजत्। कामकलति विज्ञायते। भृङ्गारकलेति विज्ञायते।' (बहुवर्णनपद)

एकमात्र देवी ही सृष्टिसे पूर्व थीं, उन्होंने ब्रह्माण्डकी सृष्टि की। वे कामकलाके नामसे विख्यात हैं, व ही भृङ्गारकला कहलाती हैं।

एकका बहुत हो जाना ही ता जगत् है—‘एकोऽह बहु स्याम्।’

जगत् भगवान्का आदि अवतार है—‘आद्योऽवतार पुरुष परस्य।’

‘स्वेच्छया स्वमिती विश्वममूलयति।’

(प्रत्यभिज्ञाहृदयम् सूत्र २)

चिद्रूपा भगवतो स्वतन्त्ररूपसे, निर्विकाररूपसे अनन्त विश्वको रूपम स्फुरित हाती हैं—

‘चिदेव भगवती स्वच्छस्वतन्त्ररूपा तत्तदनन्त-जगदात्मना स्फुरति।’ (प्रत्यभिज्ञाहृदयम् सूत्र २)।

चिदात्मा स्वयं ही ‘अहम्’ हाकर भी ‘इदम्’ रूपसे प्रकट हो जाती हैं।

शक्तितत्त्वकी परात्परता—

शक्तितत्त्वसे बढ़कर कोई भी नहीं है। शक्तिमान् भी तभीतक शक्तिसम्पन्न हैं, जबतक शक्तिसे सम्बद्ध हैं। शिव शब्दके ‘श’ म ‘इकार’की मात्रा ही शक्ति है, यदि इकार निकाल दिया जाय तो शिव शवमात्र रह जायेंगे। शक्तिके बिना शिव हिल भी नहीं सकते—

शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितु

न चेदेव देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि।

(सौन्दर्यलहरी)

परमात्मा भी शक्तिसे रहित होनेपर सृष्टि, स्थिति तथा लय आदिमें अशक्त रहता है, किन्तु जब वह शक्तिसे युक्त हो जाता है तब शक्त—समर्थ हो जाता है—

परोऽपि शक्तिरहित शक्त्या युक्ता भवेद्वादि।

सृष्टिस्थितिलयान् कर्तुमशक्त शक्त एव हि॥

(वापकेश्वरतन्त्र)

शिवसूत्रकारकी दृष्टि—त्रिकदर्शनके मूल प्रवर्तक आचार्य वसुगुप्त कहते हैं कि शक्ति (क्रियाशक्ति)—का स्फुरणरूप विकास ही विश्व है—

स्वशक्तिप्रचयोऽस्य विश्वम्।

(शिवसूत्र ३। ३०)

शिवका विश्व उनकी अपनी शक्तिसे निर्मित है। सविदात्मा शिवकी शक्तिका जो प्रचय या क्रियाशक्तिरूप

स्फुरण या विकास है, वही विश्व है—

‘शिवस्य विश्व स्वशक्तिमय तथा अस्यापि स्वस्या सविदात्मन शक्ते प्रचय क्रियाशक्तिस्फुरणरूपो विकासो विश्वम्।’ (शिवसूत्रविमर्शिनी ३। ३०)

आचार्य भास्कररायकी दृष्टि—आचार्य भास्करराय कहते हैं कि शिवम विश्वकी सृष्टि, पालन एवं संहारकी क्षमता केवल शक्तिके कारण है। उसी शक्तिका ही परिणाम चारा सृष्टियाँ—अर्थमया, शब्दमयी, चक्रमया एवं दहमयी हैं।

नैसर्गिकी स्फुरता विमर्शरूपास्य वर्तते शक्ति।

तद्योगादव शिवो जगदुत्पादयति पाति सहस्रति॥

(वरिवस्यारहस्यम्)

‘सावश्य विज्ञेया यत्परिणामाद्भूदेया। अर्थमयी शब्दमयी चक्रमयी दहमय्यपि च सृष्टि ॥’ (वरिवस्यारहस्यम् ५)

भगवती सीताका स्वस्वरूप

भगवती सीता जनककी पुत्री एक मानवी सततिमात्र नहीं थीं, प्रत्युत शक्तिका अवतार थीं।

१—मूल प्रकृति होनेके कारण वे प्रकृति कहलाती हैं—‘मूलप्रकृतिरूपत्वात् सा सीता प्रकृति स्मृता।’

(सौतोपनिषद्)

२—प्रणवकी प्रकृति होनेके कारण भी भगवती सीता प्रकृति हैं—‘प्रणवप्रकृतिरूपत्वात् सा सीता प्रकृतिरुच्यते॥’

३—भगवती सीता महामाया हैं, योगमाया हैं—‘सीता इति त्रिवर्णात्मा साक्षान्मायामयी भवेत्।’

४—‘ई’—सीता शब्दमें स्थित ईकार प्रपञ्चका बीज माया है। उनके नाममें ‘ई’ स्वर इसीको सकेतित करता है कि वे प्रपञ्चनिमात्री ‘ईकार’ या माया हैं—‘विष्णु प्रपञ्चबीज च माया ईकार उच्यते।’

५—‘स’—सीता शब्दमें स्थित सकार—सत्य एवं अमृतकी प्राप्ति और सोम है—‘सकार सत्यममृत प्राप्ति सोमश्च कीर्तयते।’

६—‘त’—सीता शब्दम स्थित तकार महालक्ष्मीरूप है। प्रकाशमय विस्तार करनेवाली महालक्ष्मी ही तकार हैं—‘तकारस्तारलक्ष्म्या च वैराज प्रस्तर स्मृत।’

७—सीता समस्त प्राणियोंकी जन्मदात्री पालिका एवं सहायिका शक्ति हैं—‘उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणीं सर्व-देहिनाम्।’

८-सीता ब्रह्म हैं—'अथाता ब्रह्मजिज्ञासेति च।'

९-सीताजी सर्वरूपा हैं—सीताजी सर्ववदमयी, सर्वदेवमयी, सर्वाधारा, कार्य-कारणमयी, सर्वलोकमयी, सर्वकीर्तिमयी, सर्वधर्ममयी, चेतनाचतानामिका, ब्रह्मस्थावरात्मा, देवर्षि-मनुष्य-गन्धर्वरूपा, असुरराक्षसभूत-प्रत-पिशाच-भूत-शरीररूपा, भूतेन्द्रियमन प्राणरूपा भी हैं।

१०-सीताजी मुख्यत तीन शक्तियाँ रूपम स्थित हैं—क-इच्छाशक्ति, ख-क्रियाशक्ति ग-साक्षात् शक्ति—
क-इच्छाशक्तिस्वरूपा भगवती सीता श्रीदेवी (चन्द्र), भूदेवी (सूर्य), नीलदेवी (अग्निरूपा), योगशक्ति, भोगशक्ति तथा वीरशक्ति हैं।

ख-क्रियाशक्तिस्वरूपा भगवती सीता श्रीहरिका मुख हैं और नादरूपम व्यक्त हैं।

साक्षात् शक्तिस्वरूपा सीता नाद-बिन्दु और आकाररूप हैं।

ग-साक्षात् शक्ति ही ज्ञानशक्ति है।

महालक्ष्मीरूपा भगवती सीता अष्टदलकमलपर स्थित दिव्य सिंहासनपर आसीन हैं।

मूल प्रकृति और उनका महाविद्यात्मक अवतार

मूल प्रकृति और सती—साक्षात् परब्रह्म, शुद्ध, सनातनी, जगदम्बा, त्रिदेवोंकी आराध्या देवी भगवती मूल प्रकृति ही

पूर्णा प्रकृति एव सती हैं।^१ उन्हींका अवतार १-लक्ष्मी, २-सावित्री, ३-सरस्वती, ४-काली, ५-पार्वती, ६-माया, ७-परम शक्ति, ८-पराविद्या, ९-गङ्गा, १०-दुर्गा ११-दस महाविद्या^२—काली, तारा, लाकश्वरी कमला, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुरसुन्दरी, बगलामुखी, धूमावती एव मातङ्गी हैं।

अपने पिता दक्षक यज्ञम जानकी इच्छापर अटल सतीके हठपर भगवान् शिवन कहा—

'यथारुचि कुम् त्व च ममाज्ञा कि प्रताप्तस।'

(महाभागवतपुराण ८।४४)

इसे सुनते ही दाक्षायणी सतान कालीका स्वरूप धारण कर लिया। उनके भयानक स्वरूपस भयभात होकर शिव भाग चले। सतीने शिवको भागनस रोकनके लिय दसों दिशाआम अपने पृथक्-पृथक् स्वरूपाको (दस महाविद्याओंके रूपम) खड़ा कर दिया। अन्तत शिव (दस दिशाओंको अवरुद्ध देखकर) आँख बन्द करके मार्गम ही रुक गये और जब उन्होंने आँख खोलें तो उन्हें पुन दस दिशाओंमें महाविद्याओंके रूपम दस देवियाँ दृष्टिगत हुईं। ये सभी दस देवियाँ (दस महाविद्याएँ) भगवती सतीके ही दस स्वरूप या अवतार हैं। मूल प्रकृति सतीके अवतार ही दस महाविद्याएँ कही गयी हैं।

भक्ति-मुक्ति-शक्ति-प्रदायिनी अवतार-कथा

(महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीबजरंगबलीजी ब्रह्मचारी)

ऋषिया, महर्षियों, देवर्षियों और ब्रह्मर्षियोंने अपनी ऋतम्भरा-प्रज्ञाद्वारा उस जगन्नियन्ता, जगदाधार, सर्वाधिष्ठान, सर्वशक्तिमान्, स्वयंप्रकाशमान् भगवान्‌के अवतारा एव उनकी अवतार-कथाओंके अति महत्वपूर्ण गूढ रहस्याको—'एक सद्भिप्रा बहुधा वदन्ति' के इस वैदिक सिद्धान्तकी—'अध्यातोपापवादाभ्या निष्प्रपञ्च प्रपञ्च्यते' की प्रक्रियाद्वारा विस्तृतरूपसे विवेचन विश्लेषण और गवेषण करके समझाया है।

वेदाकी ऋचाओ, दर्शनशास्त्रकी भिन्न-भिन्न शाखाआ,

उपनिषदोंके मन्त्रा, वेदान्तके सूत्रों, इतिहास-पुराणोंके आख्यान और काव्यग्रन्थोंके सुमधुर व्याख्यानके द्वारा अवतार और अवतार-कथाओंकी गरिमा-महिमा, सत्ता-महत्ता, उपयोगिता और आवश्यकतापर बड़ रोचक और आकर्षक ढंगसे प्रकाश डाला गया है। यह कि—

'द्विरूप हि ब्रह्म अवगम्यते। प्रथम निराकार-निर्विकार-अखण्ड-अनन्त-सच्चिदानन्दरूप स्वरूपलक्षण ब्रह्म तथा अपर 'जन्माद्यस्य यत' अर्थात् जीवान् प्रति करुणावशात् विविधरूपधारक सगुण-साकाररूप

१ या मूलप्रकृति शुद्ध जगदम्बा सनातनी। सब साक्षात्पर ब्रह्म साम्पाक देवतापि च ॥ (महाभागवतपुराण ३।१२)

२ काली तारा च लोकेशी कमला भुवनेश्वरी ॥

छिन्नमस्ता षोडशी च सुन्दरी बगलामुखी। धूमावती च मातङ्गी नामान्यासामिमानि वै ॥ (महाभागवतपुराण ८।६२-६३)

मानी जाती हैं।

जो स्थान बौद्धादि और जैनादि अहिंसाका, ईसाइयादि दयाका और इस्लाम नमाजका है, उससे भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान हिन्दुआम अवतार-कथाआम वर्णित रीति-नीति, धर्म-कर्म, ज्ञान-ध्यान, आचार-विचार तथा साधना और उपासनाका है।

हमारे भारतदेश में हिन्दूधर्म अवतार-कथाआका महत्त्व अनादिकालसे आज तक वैसे ही अविच्छिन्न बना हुआ है जैसा कि सुरनदी भगवती गङ्गाका स्रोत अविच्छिन्नरूपमें विराज रहा है।

इसीलिये वेदान्तसूत्रा में भगवान्की उपासना में गति, प्रगति और उन्नति लानेके लिये तथा भक्ति-मुक्ति-शक्ति और शान्ति-अर्जनके लिये इन अवतार-कथाआकी आवृत्ति करत रहनेका उपदेश दिया गया है। यथा—

‘आवृत्तिरसकृदुपदेशात्।’

(वेदान्तदर्शन ४।१।१)

इसके आगे ‘आ प्रायणात्’ (८।१।१२) कहकर भगवान् वेदव्यासने इन अवतार-कथाआको आजीवन पढ़ते-सुनते रहनेका परामर्श दिया है।

परिणामस्वरूप इन अवतार-कथाआक वक्ता-श्रोताके लिये ‘अनावृत्ति शब्दात्’ (४।४।२२) कहकर परमात्माकी प्राप्ति तथा भक्ति-मुक्तिरूप इच्छित वस्तुकी उपलब्धिका दृढताके साथ समर्थन किया गया है, जिससे सदा-सदाके

लिये वह आवागमनसे रहित हो जाता है।

भगवान्के अवतारकी ये कथाएँ नास्तिकको अस्तिक एवं अनीश्वरवादीको ईश्वरवादी बना देती हैं, साथ ही भक्तका भगवान्की ओर, आत्माको परमात्माकी ओर, जीवको ब्रह्मकी ओर और नरको नारायणकी ओर अग्रसारित और उत्साहित करती हैं।

इन अवतार-कथाआका इतना अधिक महत्त्व है कि एकान्तप्रदेश, वनप्रदेश, निर्जनप्रदेश में धारणा, ध्यान, समाधिमें रत योगीन्द्र-मुनीन्द्र, वीतरागी, विरागी, त्यागी, सनकादिक, शुकादिक तथा नारदादिक भी इनके श्रवणसे रसाप्लावित, भावाप्लावित, करुणाप्लावित होकर जनकल्याण एवं लोक-कल्याणहेतु स्वयमव सबको अवतार-कथा-सुधाका पान कराने लगते हैं।

जाति-पाँति, बल-पोरुष, आयु-अवस्था, स्त्री-पुरुष भी कोई विशेष प्रतिबन्ध इन अवतार-कथाआके श्रवणमें नहीं है।

इन अवतार-कथाआको जानसे, अनजानसे, इच्छासे, अनिच्छासे, स्वेच्छासे, परेच्छासे, वैरसे अथवा प्रेमसे—किसी भी प्रकार पढ़ने-सुननेसे कल्याण ही होता है। तभी तो अपने पुत्र नारायणका नाम लेकर अजामिलकी ओर तोतेको रामनाम पढ़ानेसे वैश्याकी सद्गति हुई।

इसीलिये सत्पुरुषों, साधुपुरुषों, महापुरुषों, आचार्यों और शास्त्रांनि ‘सर्व कर मत् खगनायक एहा’ कहकर अवतार कथाआके श्रवण-मननको सर्वाधिक महत्त्व दिया है।

लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्णका लीलावतार

(प्राचार्य श्रीवासुदेवशरणजी उपाध्याय निम्नांकभूषण)

अनन्त तीर्थों, वन-उपवना पर्वतमालाओं पुण्यसलिला सरिताआसे सुशोभित देववृन्दवन्दित भारतवर्षीय वसुधा श्रीहरिकी अवतारभूमि एवं लीलास्थली है। इस भूमिपर जन्म लनवाले मनुष्योंकी प्रशंसा करते हुए देवगण कहते हैं—‘मुकुन्दसेवोपयिक स्पृहा हि न ॥’ अर्थात् जिन्होंने भारत में भगवान् श्रीमुकुन्दकी सेवाक याग्य उपायागी जन्म पाया है वैसे जन्म प्राप्त करनेकी हमारी भी स्पृहा है।

वेद उपनिषद्, पुराण इतिहास स्मृति, तन्त्रादि शास्त्रां परब्रह्म परमात्माकी असंख्य लालाआ अवतार-कथाआका वर्णन है। प्रत्येक युग में जब-जब आसुरी

शक्तियाका प्राबल्य हाता है, दैवी शक्तियाँ हासो-मुख हो जाती हैं, तब-तब प्रभु स्वयं पूर्णरूपसे अथवा अंश-कलादि रूपसे भूतलमें अवतीर्ण होकर असुराका संहार करते हैं और धर्मकी स्थापना करते हैं। अतः गात्मानो श्रीतुलसीदासजी कहत हैं—

‘विप्र धेनु सुर सत हित लाब्ध मनुज अवतार।’

त्रताम जहाँ भगवान् श्रारमका अवतार मर्यादपुरुषात्तमक रूप में हुआ वहाँ द्वारम भगवान् श्राकृष्णका अवतार लीलापुरुषात्तमक रूप में हुआ। अवतारकी परिभाषा करते हुए शास्त्रकार कहत हैं—

‘अवतारो नाम स्वेच्छया धर्मसंस्थापनार्थमधर्मोपशमनार्थं
स्वीयाना वाञ्छापूर्त्यर्थं च विविधविग्रहैराविर्भावविशेषः ।’

(वेदान्तब्रह्मसूत्रा)

अर्थात् सर्वेश्वर भगवान् श्रीहरिका अपनी इच्छासे
धर्मसंस्थापन, अधर्मोपशमन एवं स्वकीय भक्तजनाकी
इच्छापूर्तिहेतु विविध विग्रहा, स्वरूपासे आविर्भूत हाना
अवतार कहलाता है ।

अवतारके तीन भेद बताये गये हैं—गुणावतार,
पुरुषावतार तथा लीलावतार । यहाँ इनका संक्षेप वर्णन
प्रस्तुत है—

१-गुणावतार

सत्त्व रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तै-

युक्तं परं पुरुष एक इहास्य धत्ते ।

स्थित्यादये हरिविरिञ्चिद्वरेति सज्ञा

श्रेयासि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणा स्युः ॥

(श्रीमद्भ० १।१।२३)

भाव यह है कि सत्त्व रज तथा तम—ये तीन गुण
प्रकृतिके हैं, इन्होंने गुणाका आश्रय लेकर अथवा इनसे युक्त
होकर एक ही परब्रह्म परमात्मा इस जगत्प्रपञ्चको
त्रिविधरूपमें—स्थिति, सृष्टि तथा संहाररूपमें—श्रीविष्णु,
विरिञ्चि तथा हर—इन तीन सत्ताआस धारण करते हैं ।

सत्त्व गुणके स्वामी भगवान् श्रीविष्णुका कार्य है—
सत्त्व गुणके आश्रयसे सृष्टिमें आये हुए समस्त प्राणिमाका
रक्षा एवं उनका सम्पोषण करना, रजोगुणके स्वामी लोकपितामह
श्रीब्रह्मदेवका कार्य है—रजोगुणके आश्रयसे चराचर जगत्की
सृष्टि करना और तमोगुणके स्वामी भगवान् श्रीरुद्रदेवका
कार्य है—तमोगुणके आश्रयसे युगान्त किंवा कल्पान्तमें
सृष्टिका संहार करना । अतः ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश—ये
त्रिदेव गुणावतार कहलाते हैं । उनमें मनुष्याका सर्वविध
मङ्गल सत्त्वतनु भगवान् श्रीनारायणके सर्वताभावन समाश्रयण
और आरक्षणसे होता है ।

२-पुरुषावतार

प्रथमं महतं सृष्टिर्द्वितीयं त्वण्डसंस्थितम् ।

तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते ॥

अर्थात् महत्तत्त्वके स्रष्टा कारणार्णवशायी प्रकृतिनियन्ता
पुरुष ही प्रथम रूपमें पुरुषावतार कहे जाते हैं । समष्टि
जगत्के उत्पादक अन्तर्यामी पुरुष ही द्वितीय रूपमें
पुरुषावतार कहे गये हैं । एवं व्याप्ति जगत्क अन्तर्यामी
सर्वनियन्ता क्षीरोदशासी पुरुष ही तृतीय रूपमें पुरुषावतार
कहे गये हैं—इस प्रकार पुरुषावतारके भी तीन भेद हुए ।

३-लीलावतार

आवेशावतार और स्वरूपावतारके भेदसे लीलावतार
दो प्रकारके हैं । आवेशके भी स्वाशावेश और शक्त्यशावेशसे
दो भेद हैं । जा जावक आवरणके बिना साक्षात् निज अंशसे
प्राकृत विग्रहमें प्रवेश करे, उसे स्वाशावेश कहते हैं ।
जैसे—नर और नारायणका अवतार । जो शक्ति-अंशमात्रसे
जीवमें प्रविष्ट होकर कार्य कर उसे शक्त्यशावेश कहते हैं ।
इसमें तारतम्यके भेदसे एक ‘प्रभव’ और दूसरा ‘विभव’
कहलाता है । धन्वन्तरि, परशुराम प्रभृति प्रभवावतार हैं तथा
कपिल, ऋषभ, चतुर्सन, नारद तथा व्यास आदि विभवावतार
हैं—इस प्रकार ये आवेशावतारके स्वरूपभेद हैं ।

अब स्वरूपावतारका वर्णन किया जाता है । स्वरूपसे
अर्थात् सच्चिदानन्दान्तरूपसे आविर्भूत होना स्वरूपावतार
कहलाता है । यह अवतार एक दीपकसे दूसरे दीपकमें
प्रविष्ट ज्योतिकी भाँति अभिन्न स्वरूप गुण एवं शक्तिवाला
होता है । यह भी अंश एवं पूर्ण इस भेदसे दो प्रकारका
बताया गया है । पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी अपने अल्पगुण
शक्तिके आविष्करणसे अंशरूप कहा जाता है । इनमें मत्स्य,
कूर्म, वराह, वामन, हयग्रीव, हंस इत्यादि आते हैं । अपने
पूर्ण गुण-शक्त्यादिको व्यक्त करनेसे श्रीनृसिंहदेव, श्रीदाशरथी
राम और श्रीकृष्ण—ये पूर्ण स्वरूपावतार हैं ।

इनमें मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम एवं लीलापुरुषोत्तम
श्रीकृष्णको अवतारविधाआका शास्त्रां परम उदात्त भावसे
वर्णन किया गया है । अथर्ववेदीय ‘कृष्णापनिषद्’ में निम्न
वर्णन* आया है ।

त्रतायुगम मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम वनवासके
समय जगज्जननी भगवती श्रीसाता एवं लक्ष्मणसहित जय
दण्डकारण्य पहुँचे, वहाँ दाघकालसे तपध्याम निरत महर्षिपाने

* ‘श्रीमहाविष्णु सच्चिदानन्दलक्षण रामचन्द्र दृष्ट्वा सर्वाङ्गसुन्दरं मुनयो वनवासिने विस्मिता वभूवुः । तं हापुनोऽवद्यद्यमवतापुन वै गम्यन्त
अलिङ्गामो भवन्तमिति । भवान्तरे कृष्णावतारे यूय गापिका भूत्वा मामालिङ्गथ ॥ अन्ये येऽवतारस्ते हि गापात्र स्नात्वा ना कुरु । जन्मान्यविग्रह धार्य
तवाङ्गस्पर्शनादिह । राक्षत् स्पशयित्वाऽस्माकं गृहीमाऽवतारान् वयम् ॥ १ ॥

सर्वाङ्गसुन्दर सच्चिदानन्दरूप महाविष्णु नारायणके पूर्णावतार श्रीरामचन्द्रजीको अपनी अनपायिनी ऐश्वर्य-माधुर्ययुक्त आह्लादिनीशक्ति जानकीजीके साथ देखा ता वे अत्यन्त मुग्ध हो गये और प्रार्थना करने लगे—भगवन्! आपका यह अवतार अन्य अवतारोंसे श्रेष्ठ एवं दोषरहित है। अतः हम भगवती सीताकी तरह आपके साथ रहकर आपकी अङ्ग-सङ्गपूर्वक उपासना करना चाहते हैं। परम दयालु भगवान् श्रीराम उन समस्त मुनिजनोंको सान्त्वना देते हुए कहते हैं—हे मुनीश्वरो! द्वापरान्तम आप सब अपने आपको गोप-गोपियाका रूप बनाकर व्रजभूमिमें रहेंगे। मैं जब लीलापुरुषात्तम रूपमें कृष्णवतार धारण कर नानाविध लीलाविहार करूँगा, तब आप सब समस्त प्राणिमयोके प्रियतम मेरा आलिङ्गनपूर्वक अङ्ग-सङ्ग करेंगे। अन्य अवतारोंमें जो-जो कार्य अवशिष्ट रहे हैं, उन सबकी पूर्ति कृष्णवतारमें ही हो सकती है। अवतारकी पूर्णता होनेपर भी मेरा यह रामरूप मर्यादाम आबद्ध है। कृष्णरूप तो लीलामय होनेसे सकल भक्ताकी सर्वविध मनोरथसिद्धिके लिये स्वतन्त्र है। अतः अन्य मत्स्य, कूर्म, नृसिंह आदि अवतार अश-कला-पूर्ण होनेपर भी भक्ताकी सकल भावनाओंको पूर्ण नर्हा करते, किन्तु कृष्णवतार तो सर्वसमर्थ है, क्योंकि यह पूर्णतम अवतार है। मुनिजन कहने लगे—प्रभो! इस परमपावन दण्डकारण्य प्रदेशमें आपके श्रीविग्रहका दर्शन और स्पर्श पाकर हमारे जन्म-जन्मान्तर, युग-युगान्तर, कल्प-कल्पान्तरके कल्मष दूर हो गये हैं। अतः हमें परस्पर गोप-गोपियाका शरीर धारण करना चाहिये। उस समय आप श्रीकृष्णरूपमें हम सब ऋषिरूपा गोपियाका निरन्तर अङ्गस्पर्श करेंगे। एतदर्थ हम सभी वनवासी मुनिजन श्रीकृष्णस्वरूप आपकी सर्वतोभावेन सेवाके लिये अपने-अपने अशरूपसे गोप-गोपी बनकर व्रजमें अवतीर्ण होंगे।

इन्हीं साधनसिद्ध गोपियाका एक मण्डल जो ऋषिरूपा गोपियाँ कहलाती हैं—उन्हें प्रभुका सानिध्य प्राप्त है। कात्यायनी-व्रत करनेवाली गोपियाँ इनसे भिन्न हैं—ऐसा सताका कथन है।

अनन्तस्वरूप गुण एवं शक्तिके अधिष्ठान लीलापुरुषात्तम भगवान् श्रीकृष्णकी सविशेष निर्विशेषता व्युहाङ्गिता और परब्रह्मरूपताका वर्णन करते हुए सुदर्शनचक्रावतार श्रीभगवन्निष्कार्णव कहते हैं—

स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोष-

मशेषकल्याणगुणैकराशिम ॥

व्यूहाङ्गितं ब्रह्म पर वरुण
ध्यायेम कृष्ण कमलक्षण हरिम्॥

(दशरतोकी ४)

जिनमें स्वभावसे ही समस्त दोषोंका अभाव है तथा जो समस्त कल्याणमय गुणोंके एकमात्र समुदाय हैं। वासुदेव, सकपण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—ये चार व्यूह जिनके अङ्गभूत हैं तथा जो सर्वश्रेष्ठ परब्रह्मस्वरूप हैं, उन पापहारी कमलनयन सच्चिदानन्दन भगवान् श्रीकृष्णका हम चिन्तन करें।

शास्त्रोंमें प्रभुका निर्गुण आदि पदोंसे जो निर्वचन किया है, वह तो प्राकृत गुणोंका रहित्यमात्र है। कृष्णस्त्वप्यनेन आचार्यप्रवर कहत हैं—

शान्तिकान्तिगुणमन्दिर हरिं
स्थेमसुष्टिलयमोक्षकारणम् ।
व्यापिन परमसत्यमशिन
नौमि नन्दगृहचन्दिन प्रभुम्॥

जो प्रभु शान्तिप्रभूति स्वरूपगुणों तथा कान्त्यादि विग्रह गुणोंके निवासस्थान हैं, उत्पत्ति, पालन, सहार तथा मोक्षके कारण हैं, चराचर जगत्तम व्यापक, परमस्वतन्त्र तथा अशी हैं (जीव अश है, भगवान् अशी हैं) और नन्दगोपोंके गृहप्राङ्गणमें विचरण करते हुए अपनाको आह्लादित करनेवाले हैं, उन सर्वसमर्थ श्रीहरिकी मैं स्तुति करता हूँ—वन्दन करता हूँ।

आचार्यका कहना है कि इ हरे! ब्रह्म निर्गुण है, यह वेदका वचन भी आपमें विरुद्ध नहीं है, किन्तु समझस है, क्योंकि आप समस्त अविद्या और तत्सम्बन्धी हेयगुण-धर्मोंसे रहित हैं, अतः निर्गुण (निर्विशेष) हैं। वास्तवमें तो आप समस्त सद्गुणोंके सागर हैं, इस कारण सविशेष हैं। अतः पूर्वोक्त प्राकृत गुणरहित और सद्गुणसागर आपके स्वरूपका आविर्भाव ओपनिषद् सिद्धान्तके अनुगामी मेरे-जैसेके लिये सदा बना रहे—ऐसी मेरी प्रार्थना है। श्रीभगवान्की गुणवलीका यत्किञ्चित् निर्देश इस प्रकार है—ज्ञान शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तज वीर्य, सौशील्य, वात्सल्य, आर्जव सोहार्द सर्वशरण्यात्त्व, सौम्यत्व, करुणा, स्थिरत्व, धैर्य दया माधुर्य तथा मार्दव आदि—

‘गुणाङ्ग ज्ञानशक्तित्वलैश्वर्यतेजोवीर्यसौशील्यवात्सल्या-
र्जवसोहार्दसर्वशरण्यात्त्वसौम्यकरुणास्थिरत्वधैर्यदयामाधुर्य-
मार्दवादयः ।’ (वेदान्तरत्नमञ्जरी)

इन गुणोंकी सक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है—श्रीकृष्णक

उन स्वाभाविक गुणों में सर्वदेवकालवस्तुविषयक प्रत्यक्षानुभवको 'ज्ञान' कहते हैं। अघटनघटनापटीयसी-स्वरूप-सामर्थ्यको 'शक्ति' कहा गया है, विश्वधारणादि शक्ति 'बल' है। सर्वनियन्तृत्व शक्तिको 'ऐश्वर्य' कहते हैं। श्रमके अपरिमित कारण होनेपर भी श्रमशून्यत्व 'तेज' है। दूसरासे अभिभूत न होते हुए उनको अभिभूत करना 'वीर्य' है—ये छ प्रकारके गुण जगत्को सृष्टि, स्थिति और संहारके उपकारक और भगवच्छब्दके वाच्य हैं।

अपनी पहचानकी अपेक्षा न रखते हुए सरलतापूर्वक अतिमन्द प्राणियोंको भी हृदयसे लगाना 'सौशील्य' है। सेवकोंके दोषों तथा त्रुटियोंकी उपेक्षा करना 'वात्सल्य' है। मन, वाणी, शरीरसे समत्व रखना 'आर्जव' है। अपने सामर्थ्यसे भी अधिक रूपमें दूसराकी रक्षा करनेका स्वभाव 'करुणा' है। युद्धादिमें अविचल रहना 'स्थिरत्व' है। प्रतिज्ञापालनको 'धैर्य' कहा गया है। दूसरोके दुःख देखकर दुःखित होते हुए उसे दूर करनेकी चेष्टा करना 'दया' है। अमृतपानके समान दर्शनमें अतृप्ति होना 'माधुर्य' है। आश्रितजनोंके दुःख, सहाय्यदिको सहन न करना मार्दव कहा गया है। इसी प्रकार सौकुमार्यादि विग्रहगुणोंको भी समझना चाहिये। उपर्युक्त सौख्यल्लासिगुण भगवदाश्रयण और आश्रितके रक्षणमें परमापयोगी हैं। इन्हीं भगवद्गुणोंका संकेत भगवान् श्रीबादरायणने 'विवक्षितगुणोपपत्तश्च' इस सूत्रद्वारा किया है।

'परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते

स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥'

इत्यादि श्रुतियाद्वारा नित्य-विभूति और लीला-विभूतिमें दोषसे दीपकी तरह अजहद-गुणशक्तिका प्रतिपादन किया है।

लीलावपुर्धारी सर्वेश्वर श्रीहरिकी अनन्त लीलाओम ऐश्वर्य-माधुर्ययुक्त ऊज्ज्वलबन्धन-लीला अत्यन्त शिक्षाप्रद है। 'कश्यप-पीलूखल उखातो रज्जुर्माताऽदितिस्तथा॥' इस कृष्णोपनिषदके वचनानुसार जिस प्रकार नित्य-विभूतिमें भूषण-वसन, आयुध आदि सभी दिव्य चिन्मय हैं उसी प्रकार लीलाविभूतिमें भी ऊज्ज्वल, रस्सी बंत, वशी तथा शृङ्गार आदि सब वस्तुएँ देवरूप बतायी गयी हैं। इसी भावको दर्शानेके लिये ऊज्ज्वल, रस्सी आदिका स्वरूप बताते हैं। जो मरीचिपुत्र प्रजापति कश्यप हैं, वे नन्दगृहमें ऊज्ज्वल बन गये। उसी प्रकार जितनी भी रस्सियाँ हैं, वे सब देवमाता अदितिके स्वरूप हैं। जब श्यामसुन्दर बालकृष्ण स्तनपानकी इच्छासे दधिगृहण गये, जहाँ माता यशोदा

दधिमन्थन कर रही थीं तो बालकको देखते ही दधिमन्थनका कार्य छोड़कर उन्हे स्तनपान कराने लगीं। इतनेमें दुग्धगृहमें दूध उफननेकी सूचना मिली, तब कन्हैयाको अतृप्त अवस्थामें छोड़कर वे भीतर चली गयीं। इधर बालकृष्ण कुपित हो गये। उन्होंने दूध-दहीके पात्र फोड़ दिये, वहाँपर दूध-दही फैलनेसे समुद्र-सा हो गया। जैसे आदिदेव नारायण क्षीरसागरमें विहार करते हैं, उसी प्रकार कन्हैया भी विहार करने लगे। इस भूलके कारण वे भयभीत होकर वहाँसे भागे, किंतु बादमें यशोदाजीने पकड़कर प्रभुको ऊज्ज्वलमें रस्सियासे बंध दिया और प्रभुका नाम 'दामोदर' पड़ा। भगवान् अपनी इच्छासे पितृरूप ऊज्ज्वलमें मातृरूप रस्सियासे माता यशोदाके वात्सल्यवश बन्धनमें आ गये—यह उनकी कृपा थी। ('कृपयासीत् स्वबन्धन') यह है माधुर्यस्वरूप। ऐश्वर्यभाव है कि बन्धनके समय रस्सीका दो अंगुल छोटा पड़ना। भगवान्की ऐश्वर्यशक्ति यह नहीं चाहती कि उसके स्वामी प्राकृत रज्जुसे बंध जायँ।

किंतु प्रभुने संकेत कर दिया कि मैं मधुरमयी बाललीलाके लिये व्रजमें आया हूँ। यहाँ वात्सल्यका प्रभाव अधिक है, इसमें तुम बाधक मत बनो। ऐश्वर्यशक्ति हट गयी, श्रीहरि बंध गये। इस लीलासे प्रभुने जगत्को शिक्षा प्रदान की है कि वासना या इच्छाकी पूर्ति न होनेपर व्यक्तिको क्रोध आता है, क्रोधसे अपराध करता है और उस अपराधका उसे जेल, हथकड़ी, बन्धन आदि दण्ड मिलता है। अतः वासना या कामनाको मत फैलाओ, समयसे ही सुख और भगवत्-प्राप्ति सम्भव है।

इस प्रकार द्वापरान्तमें अनन्त भक्तोंकी सद्विच्छाको पूर्ण करनेके लिये श्रीहरिने लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्णके रूपमें अवतार धारण किया, इसीका संकेत आचार्यप्रवर श्रीनिम्बाकाचार्यजी करते हैं—

'नान्या गति कृष्णपदारविन्दात्

सदृश्यते ब्रह्मशिववादिवन्दितात्॥

भक्तेच्छयापात्सुचिन्त्यविग्रहा-

दचिन्त्यशक्तेरविचिन्त्यसाशयात् ॥

ब्रह्मा तथा शिव आदि देवेश्वर भी जिनकी वन्दना करते हैं, जो भक्ताकी इच्छाके अनुसार परम सुन्दर एवं चिन्तन करनेयोग्य लीलाशरीर धारण करते हैं, जिनकी शक्ति अचिन्त्य है तथा जिनके अभिप्रायको उनकी कृपाके बिना कोई नहीं जान सकता, उन श्रीकृष्णचरणारविन्दोंके सिवा जीवकी दूसरी कोई गति नहीं दिखायी देती।

अवतार-तत्त्व-विमर्श

(आचार्य श्रीआद्याचरणजी झा)

जिसकी सत्ता पूर्वत सिद्ध है, उसका अवतरण होता है—'नासतो विद्यत भावा नाभावा विद्यत सत' (गाता २।१६)।—से यह बात प्रमाणित है। अवतार जन्म नहीं है। अतएव श्रीमद्भागवतक मङ्गलाचरणम 'जन्माद्यस्य यतोऽन्यदितरतश्चार्थेष्वभिन्नं स्वराद्' कहा गया है।

उक्त श्लोककी संस्कृत टाकाआ विरचित श्रीधरो व्याख्यान भी अनेक अर्थ प्राप्त हैं, किंतु महामना ग्रहचारान वैंगलाम ८७ प्रकारक अर्थ किये हैं। पण्डित गिरिराजशास्त्रीका कथन है कि ८७ अर्थोंमें समस्त श्रीमद्भागवत-कथाआका सारभाग निहित हैं। उपर्युक्त अर्थोंके आलाकम भगवान् श्रीकृष्णके आविर्भावस तिरोभावपर्यन्त सभी जलौकिक लीलाआके रहस्याका समझनक लिय 'विद्यावता भागवत परीक्षा' यह सूक्ति सर्वथा तथ्यपूर्ण है।

यद्यपि भारतीय पुराणाम अनेकानेक अवताराकी कथाएँ हैं किन्तु मुख्यत श्रीरामावतार तथा श्रीकृष्णावतार—ये दो ऐसे हैं, जिनक विवरण-विश्लेषणस अनेक ग्रन्थ परिपूर्ण हैं, निरन्तर आज भी हो रहे हैं और आगे होते रहगे।

श्रीरामावतारकी कथाएँ जहाँ सर्वथा लौकिक मर्यादासे परिपूर्ण हैं, वहीं श्रीरामने अपनी भगवत्ताकी गोपनीयताका प्रयास किया है। श्रीमद्भगवद्गीतामें आत्मा-परमात्माके प्रसर्गोंका गहनतम विश्लेषण हुआ है, जिसकी व्याख्या भगवान् आद्य शंकराचार्यसे लेकर अधुनातन मनीषिया—भक्ताने की है और अन्तम 'नति-नति' कहकर सभीन अपनेकी मुक्त कर लिया है।

सम्पूर्ण श्रीमद्भागवतम प्रतिपदाक रूपम राधा नामकी चर्चा नहीं है जबकि समग्र भागवली-कथा राधापर आधारित है। कहीं-कहीं आराधनादि पदस राधा शब्द निकालनका प्रयास किया जाता है।

भगवान् श्रीकृष्णक अलौकिक कृत्याकी चरम परिणति है—महारास। उसम रासेश्वरी शब्द है न कि राधा। ब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्मखण्डके १७वे अध्यायमें राधाके १६ नाम मिलते हैं, यथा—राधा रासेश्वरी, रासवासिनी, रासिकेश्वरी कृष्णप्राणप्रधिका, कृष्णप्रिया कृष्णस्वरूपिणी कृष्णवामाङ्गसम्भूता, परमानन्दरूपिणी कृष्णा, वृन्दावनी,

वृन्दा वृन्दावनिनादिनी, चन्द्रावली, चन्द्रकान्ता और शरच्चन्द्रप्रभानना।

एक प्रमाण यह भी मिलता है—'सर्वचतोहर कृष्ण तस्य चित्त हरत्यसी, वैदग्ध्यभावसयुक्ताऽतो राधा हता स्मृता'

'राधा' शब्दकी व्याख्या—व्युत्पत्ति ब्रह्मवैवर्तपुराणमें निम्नाङ्कितरूपम उपलब्ध है—

राधाशब्दस्य व्युत्पत्ति सामवेदे निरूपिता।

नारायणस्तामुवाच ब्रह्माण नाभिपङ्कजम्॥

यथा—

रेफा हि कोटिजन्माद्य कर्मभाग शुभारुभम्।

आकारा गर्भवास च मृत्यु च रागमृत्युजेत्।

धकार आयुषा हानिमाकारो भवदन्धनम्॥

श्रवणस्मरणाक्तिभ्य प्रणश्यति न सशय।

रफो हि निश्चला भक्ति दास्य कृष्णपदान्जुजे॥

सर्वेक्षित सदानन्द सर्वसिद्धाद्यमीक्ष्यम्।

धकार सहवास च तत्तुल्यकालमव च॥

ददाति सार्ष्टिसारूप्य तत्त्वज्ञान हरे समम्।

आकारस्तेजस राशि दानशक्ति हरो यथा॥

(श्रीकृष्णजन्मखण्ड १३।१०५-१०९)

सामवेदम 'राधा' शब्दकी व्युत्पत्ति बतायी गयी है।

नारायणदेवने अपने नाभिकमलपर बैठे हुए ब्रह्माजीको वह व्युत्पत्ति बतायी—

राधाका 'रेफ' करोडा जन्माक पाप तथा शुभारुभ

कर्मभागस छुटकारा दिलाता है। 'आकार' गर्भवास मृत्यु तथा रागको दूर करता है। 'धकार' आयुकी हानिका और 'आकार' भवदन्धनका निवारण करता है। राधा नामके श्रवण स्मरण और कीर्तनस उक्त सारे दोषोंका नाश हो जाता है, इसमें सशय नहीं है। राधा नामका 'रफ' श्रीकृष्णचक्रक चरणारविन्दामे निश्चला भक्ति तथा दास्य प्रदान करता है। 'आकार' सर्ववाञ्छित, सदानन्दस्वरूप, सम्पूर्ण सिद्ध-समुदायरूप एव ईश्वरकी प्राप्ति कराता है। 'धकार' श्राहृदिके साथ उन्हीकी भाँति अनन्त कालतक सहवासका सुख समान ऐश्वर्य, सारूप्य तथा तत्त्वज्ञान

प्रदान करता है। 'आकार' श्रीहरिकी भाँति तेजोराशि, दानशक्ति, योगशक्ति, योगमति तथा सर्वदा श्रीहरिकी स्मृतिका अवसर देता है।

उपयुक्त प्रमाणसे सिद्ध है कि सामवेदसे लेकर ब्रह्मवैवर्तपुराणादिमें राधा नामकी महिमा-गरिमा श्रेयसी-प्रेयसी है।

१६वीं शताब्दीमें रूपगोस्वामीके 'उज्ज्वलनीलमणि' नामक भक्तिरसप्रधान ग्रन्थमें 'अथ राधाप्रकरणम्' (श्लोक ५-६)-में निम्न कथन है—

यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्या कुण्ड प्रिय तथा।
सर्वगोपीषु सैवैका विष्णोरत्यन्तवत्प्रभा॥
ह्लादिनी या महाशक्ति सर्वशक्तिवरीयसी।

उक्त कथन बृहद् गीतमीयतन्त्र, पद्मपुराण आदिके आधारपर है।

श्रीकृष्णकी अलौकिक लीलाआमे महारास ही चरमोत्कर्षपर है, जो राधाके बिना सम्भव ही नहीं है।

पूर्णावतार परब्रह्मस्वरूप लीलापुरुषके महारासकी भावना करनेसे आनन्दित होना सन्ताका अनुभवसिद्ध है।

अवतारतत्त्व-मीमांसा

(आचार्य डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र, एम्०ए०, पी०एच्०डॉ०, व्याकरण-साहित्याचार्य, पूर्व कुलपति)

भक्तानुग्रहकाम्ययैव धरतेऽद्वैतेऽपि यो द्वैतता
राधामाधवरूपता मधुरतामाधाय धत्ते पुमान्।

आत्मारामविहारतो निजजनानाराधयन्त विभु

कृष्ण भक्तजनप्रिय प्रभुवर ध्याये पर चिन्मयम्॥

(महामानवचम्पू १।१।४)

श्लोकका भाव है कि क्षराक्षरातीत, सच्चिदानन्दधन, परमपुरुषोत्तम, सौन्दर्य-माधुर्य-निधान, वसुदेव-देवकीनन्दन आत्माराम भगवान् वसुदेव श्रीकृष्ण परमार्थत अद्वैतरूप होते हुए भी भक्तोपर अनुग्रह करनेकी भावनासे राधामाधव— इस द्वैतरूपमें धरातलपर अवतीर्ण होते हैं और भक्तजनोंको परितुष्ट करते हैं।

अवतार, अवतरण आदि शब्दोंका तात्पर्य है ऊपरसे नीचे उतरना। अपने गोलोकधाम^१, वैकुण्ठधाम आदि नामासे व्यपदिष्ट परमधामसे धर्मका रक्षा साधु-सत्ताके परित्राण और अधर्मादि दुराचाराके विनाशके लिये भगवान्का भूतलपर अवतार होता है। स्वयं भगवान् वसुदेव श्रीकृष्णचन्द्रे इस तथ्यका प्रतिपादन गीतामें किया है।^२

इस तथ्यको और पल्लवित करते हुए श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि पृथ्वीका बोझ हलका करने साधु-सज्जनाकी रक्षा करने और दुष्ट-दुर्जनाका सहार करनेकेतु समय-समयपर धर्म-रक्षाके लिये और बढ़ते हुए अधर्मको

रोकनेके लिये और भी अनेका शरीर ग्रहण कर भगवान् धरातलपर अवतीर्ण होते हैं—

एतदर्थोऽवतारोऽयं भूभारहरणाय मे।

सरक्षणाय साधूना कृतोऽन्येषा वधाय च॥

अन्योऽपि धर्मरक्षायै देह सन्निवृत मया।

विरामायाम्यधर्मस्य काल प्रभवत क्वचित्॥

(श्रीमद्भग० १०।५०।१-१०)

पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च तन्मात्राओंसे बना हुआ लिङ्गशरीर जब चेतनासे युक्त होता है तो जीव कहलाता है।^३ परमात्माका अश यह जीव परमेश्वरका ही अवतार है—

'ममैवाशो जीवलोके जीवभूत सनातन'।^४ सनातन

परमात्माका अश यह जीव भी सनातन है। ध्यातव्य है कि जीवात्मा आर परमात्मामें अशाशिवभाव औपाधिक है। जैसे घटसे आवेष्टित होनेके कारण घटाकाश महाकाशका अश-सा प्रतीत होता है वैसे ही उपर्युक्त लिङ्गशरीरसे आवेष्टित होनेके कारण जीवात्मा परमात्माका अशरूपमें भासित होता है। वस्तुतः दोनाम तात्त्विक अन्तर नहीं है। जैसे नभामण्डलस्थित चन्द्र और जलमें प्रतिबिम्बित होनेवाला चन्द्र वस्तुतः एक ही है वैसे ही क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा और लिङ्गशरीरस्थ जीवात्मा दोना एक हैं, अभिन्न हैं।

अपने गोलोकधाममें नित्य रमण करनेवाले आत्माराम

^१ 'गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य' (ब्रह्मसंहिता ५।१५)

^२ 'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।' 'धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥' (गीता ४।७-८)

^३ एव पञ्चविध लिङ्ग त्रिवत् षोडशविस्तृतम्। एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते॥ (श्रीमद्भग० ६।२९।७४)

^४ गीता (१५।७)

गोविन्द दो प्रयोजनासे इस धराधामपर यदा-कदा अवतीर्ण होते हैं। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष आदि दैत्य, रावण कुम्भकर्ण आदि राक्षस और शिशुपाल, दन्तवक्र आदि गर्वोन्मत्त राजागण अपनी शक्तिका दुरुपयोग करते हुए जब देव, गन्धर्व, ऋषि, मुनि, साधु-सज्जनाको अत्यन्त पीडित करने लगते हैं ता नरसिंह, राम आदि रूपाम आवश्यकतानुसार अपनी कलाको प्रकट करते हुए परम पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण^१ समय-समयपर पृथ्वीलोकम अवतीर्ण होते रहते हैं और उन दुर्दान्ताका निग्रह करते हैं। साधु-सज्जनाकी रक्षा और दुष्ट-दुर्जनाका संहार—इस प्रयोजनके साथ-साथ भक्तप्रिय भगवान् अपने अवतारके द्वारा अपने आत्मीय भक्तजनाको आह्लादित भी करते हैं। इसीसे अवतारके दोना प्रयोजन—दुष्टाका संहार और भक्तजनाका हृदयाह्लाद सिद्ध होते हैं।

परमेश्वरकी यह अवतार-लीला है। निखिल ब्रह्माण्डके आधार भगवान् वासुदेव ही हैं।^२ वे सत्, असत् और सदसत्से परे भी हैं। ऐसी स्थितिम उनका अवतरण ऊपरसे नीचे आना लीलात्मात्र है, जो भक्तापर अनुग्रहकी भावनासे ही किया करते हैं। लिङ्गशरीरावेष्टित जीवाका अवतरण 'जन्म' और विशुद्ध आत्मस्वरूप आत्मापर भगवान् का अवतरण 'अवतार' माना जाता है।

जीवात्मा कर्म-बन्धनसे आवद्ध है और परमात्मा जन्म-कर्म-बन्धनसे विनिर्मुक्त है।^३

स्वयं भगवान् अपने अवतारके रहस्य और प्रयोजनोंको गीता, भागवतादि पुराणाम सूचित किया है, जिन्हें उनक ही अनुग्रहसे समझा जा सकता है।

वस्तुतः परमेश्वरक अनन्त, अपरिमेय, अप्रमेय और दिव्य गुणा तथा क्रिया-कलापाको गिनने, समष्टिरूपम ज्ञाननका प्रयास जो करता है, उस प्रवृत्तिमे उसको बालबुद्धि (मूर्खता) ही कारण है, क्योंकि भगवान् अनन्त हैं। उनके गुण भी अनन्त हैं। जो यह सोचता है कि वह उनके गुणाको गिन लेगा, वह बालक है। यह ता सम्भव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वीके धूलिकणाको गिन ले, परतु समस्त शक्तियाके आश्रय भगवान् के अनन्त गुणाको कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता।^४

अत सामान्य दृष्टिसे यह कहा जाता है कि भगवान् दुर्जनके संहार, साधु-सज्जनाक संरक्षण और भक्तजनोके हृदयाह्लादके लिये अपने गोलोकधामसे इस धराधामपर अवतार लिया करते हैं। उनक अवताराके विशेष कारण जो शास्त्र-पुराणामे इङ्गित हैं, उन्हें मनीषी मतिमान् सूक्ष्मेक्षिकासे ज्ञानचक्षुद्वारा और पुण्यशाली महात्मा प्रभुकी ही कृपासे प्राप्त दिव्यदृष्टिसे देख पाते हैं।

अवतारोको नमन

(श्रीरामलखनसिंहजी मयक)

परमरूप छविमय भक्तोके हेतु नाथ धरते अवतार।
जीवाके सब क्लेश मिटाने आते जगम विविध प्रकार॥
अत्याचार दुर्जनाका जब धार जगत्से छा जाता।
अन्यायासे त्रस्त हुआ सज्जन समूह अकुला जाता॥
धरती माँके साथ सभी सुर मुनिजन करते आर्त पुकार।
सुनकर द्रवित विवश होते प्रभु हरनेको तत्क्षण भूभार॥
मत्स्य, कूर्म, शूकर, नृसिंह, वामन, श्रीपराशुराम श्रीराम।
हलधर, गौतम बुद्ध कल्कि हैं, नैमित्तिक अवतार तमाप॥
सतश्रेष्ठ जो आत्मसिद्ध भगवत्स्वरूप हैं नित अवतार।
करते हम सबको सन्धनसे नमन, सभी ह करुणागार॥

१ रामादिमूर्तिपु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु।

कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान् यो गाविन्द्यादित्युल्लेख तमह भजामि॥ (ब्रह्मसंहिता ५।१११)

२ मत् परतर नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। (गीता ७।७)

३ जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वक्ति तत्त्वतः। (गीता ४।१९)

४ यो वा अनन्तस्य गुणानन्ताननुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः। रजसि भूमेर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैवाखिलशक्तिधाम॥

अवतार—प्रयोग और प्रयोजन

(डॉ० श्रीराजीवजी प्रचण्डिया, बी०एस्-सी०, एल्-एल्०बी०, एम्०ए० (संस्कृत), पी-एच्०डी०)

सृष्टिका अस्तित्व ईश्वरपर आधृत है। अस्तु सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और लय अर्थात् सृष्टिके जो शाश्वत धर्म हैं, उनमें ईश्वरकी भूमिका सारभूत है। ईश्वर तो एक ही है, किंतु ब्रह्मा, विष्णु और महेश—ये ईश्वरके तीन शाश्वत रूप हैं, जिसमें ब्रह्मा सृष्टिके सर्जक, विष्णु सृष्टिके पालक तथा महेश सृष्टिके संहारकके रूपमें लाकम समादृत हैं।

ईश्वरके इन तीनों रूपोंमें विष्णु अधिक लोकप्रिय हैं, क्योंकि वे सृष्टिके पालनकर्ता होनेके कारण समग्र ससारको सद्धर्मसे सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित किये रहते हैं। ससारमें सद्वृत्तियाँका जब लोप होने लगता है और असत् अथवा राक्षसी प्रवृत्तियाँ प्रभावी होने लगती हैं तो भगवान् विष्णु अवतारके रूपमें इस धरतीपर उतरकर ससारको असत्से सत्की ओर ले जाते हैं। अवतारका अर्थ है—‘अवतरणमवतारः’ अर्थात् ऊपरसे नीचे उतरना। भगवान्का समय-समयपर भिन्न-भिन्न रूपोंमें लौकिक शरीर धारणकर इस धरतीपर उतरना या जन्म धारण करना अवतार कहलाता है।

ईश्वर सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान्, सार्वभौम एवं सार्वकालिक है। उसमें वह अपरिमित शक्ति व्याप्त है, जिससे वह अप्राकृत शरीर धारणकर लोकमें अवतरित होता है। अवतारके रूपमें ईश्वर या भगवान् समस्त ससारको अपने वशमें किये हुए हैं। ससारी प्राणी भगवान्की अहेतुकी कृपासे या उसकी शरणमें जानेसे चाकपर रखे मिट्टीके पिण्डकी भाँति निरन्तर गतिशील है, ससारका परिभ्रमण करता हुआ वह सुख-दुःखका अनुभव कर रहा है। जिस प्रकार कुम्भकार चाकपर रखे मिट्टीके पिण्डको घुमाता है उसी प्रकार ईश्वर या भगवान् अवतारके रूपमें सारे जगत्को घुमा रहा है। जैसा कि भगवद्गीता (अ० १८ श्लोक ६१)—में कहा गया है कि ‘भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।’ मनुष्य तो उस सर्वशक्तिमान्की मात्र कठपुतली है, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ तथा अल्पशक्तिमान् है। वह भक्ति तथा उपासना आदिके माध्यमसे भगवान्का सान्निध्य तो प्राप्त कर सकता है उसे भगवान्की पावन

सन्निधि तो मिल सकती है किंतु स्वयं भगवान् कभी नहीं बन सकता। उसमें भगवान् बननेकी शक्ति—सामर्थ्य कदापि नहीं आ सकती। जबकि भगवान् अवतारके रूपमें मनुष्य बन सकते हैं। इस धरतीपर जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे सब ईश्वरके प्रतिनिधिरूप हैं, अवतारी हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं। इस प्रकार ईश्वर या भगवान्का अवतार लेनेका मुख्य प्रयोजन है—मानव-धर्म-संस्कृतिकी रक्षा, दुष्टोका दलन और भक्तोका रक्षण।

इस धरापर आसुरी शक्तियोंको मिटानेके लिये तथा दिव्य शक्तियोंके संचरणहेतु त्रेतायुगमें भगवान् श्रीरामने और द्वापरयुगमें भगवान् श्रीकृष्णने अवतारके रूपमें ही जन्म लेकर अपनी लीलाओंके माध्यमसे ससारी प्राणियोंका कल्याण किया। वे कोई साधारण मानव नहीं हैं, अपितु भगवान् विष्णुके अवतार हैं। इसलिये वे जन-जनके आराध्य हैं, उपास्य हैं। भगवान् विष्णु नारायण हैं। वे भागवतधर्मके मूल प्रवर्तक हैं।

वैकुण्ठधाममें निवास करनेवाले भगवान् विष्णु भूलाकपर देवकी-वसुदेवके यहाँ श्रीकृष्णके रूपमें तथा राजा दशरथ और कौसल्याके यहाँ श्रीरामके रूपमें शरीर धारण कर जीवनपर्यन्त लीलादिके निमित्त व्यापक लोकमङ्गलके लक्ष्यकी पूर्ति ही करते रहते हैं। भागवतधर्मका लोक-जीवनके अधिक निकट लानेके लिये नारायणने अवतारका आश्रय लिया, ताकि धर्मके यथार्थ स्वरूपको सरलरूपमें जन-जनतक पहुँचाया जा सके। ब्रह्मके निराकार रूपको समझनेमें सामान्य जनता प्रायः असमर्थ रहती है अतः ब्रह्मके इस निराकार रूपको आकार—रूप देना आवश्यक प्रतीत हुआ।

धर्मशास्त्रोंमें विशेषकर पुराणोंमें अवतारकी विराय चर्चा हुई है, किंतु इसका मूल वैदिक साहित्यमें प्राप्त होता है। ऋग्वेद (१।१५४।२)—में भगवान् विष्णुके वामनावतारद्वारा तीन पग म सम्पूर्ण सृष्टिके नापनकी कथा व्यञ्जित है शतपथब्राह्मणमें मत्स्यावतार (१।८।१।१), कूर्मावतार (७।५।१।५) तथा वामनावतार (१।२।५।१०) और

ऐतरेय ब्राह्मण, छान्दोग्योपनिषद् (३।१७।६) एवं तैत्तिरीय आरण्यक (१०।१।६)–म देवकीपुत्र श्रीकृष्ण या वासुदेव श्रीकृष्णकी कथाओका उल्लेख भी अवतारके प्रसंगको दर्शाता है। पुराणाम भगवान् के चौबीस अवतारोंका उल्लेख हुआ है, किंतु उनमें दस अवतार प्रसिद्ध हैं। यथा १–मत्स्यावतार, २–कूर्मावतार, ३–वराहावतार, ४–वामनावतार, ५–नृसिंहावतार, ६–परशुरामावतार, ७–रामावतार, ८–कृष्णावतार, ९–बुद्धावतार तथा १०–कल्कि अवतार। ये समस्त अवतार लीलावतारके नामसे प्रसिद्ध हैं। श्रीमद्भागवतमें सत्त्वावतारकी भी चर्चा हुई है। सत्त्वावतारके रूपमें काल, स्वभाव, काय, करण, मन, पञ्चभूत, अहङ्कार, रज-तम-सत्—त्रिगुण, इन्द्रियाँ स्थावर और जङ्गम जीवाकी गणना की गयी है।

इस प्रकार सम्पूर्ण चराचर सृष्टि एक प्रकारसे भगवान् की ही व्यक्त और अव्यक्त मङ्गलमयी लीलाका एक उदात्त रूप है। इस पृथ्वीपर अशावतार या कलावतार आदिके रूपमें प्रकट होकर भगवान् अपनी अहैतुकी कृपा करते हुए

मानवीय वृत्तियोंको समाजमें संस्थापित करके जगत्के समस्त प्राणियोंको यह प्रेरणा प्रदान करते हैं कि जो निःस्पृह होकर भगवान् की शरणमें चला जाता है, वह निश्चय ही परम गतिको प्राप्त होता है।

भगवदवतारपर आस्था, निष्ठा तथा उनकी शरण ग्रहण करनेवाले भक्त यह अनुभूत करने लगते हैं कि भगवान् सृष्टिके कण-कणमें व्याप्त हैं। सृष्टिमें जो कुछ भी शुभ-अशुभ घटित हो रहा है, उसमें भगवान् की ही लीला है। भगवान् पृथ्वीपर अनेक नाम-रूपोंमें अवतरित होकर नाना प्रकारकी लीलाएँ करते रहते हैं, उनके अन्तरङ्ग और बहिर्दृष्ट लीला-कृत्य प्राकृत नहीं हैं अपितु दिव्यता एवं अलौकिकतासे संवर्धित हैं। भक्तकी इस प्रकारकी निश्चयात्मिका बुद्धि उसके कल्याणका मार्ग प्रशस्त कर देती है।

भगवान् स्वयं कहते हैं कि जो मुझ ब्रह्मको अपनेमें तथा सर्वभूत प्राणियोंमें स्थित देखता है, उसके लिये मैं कभी भी न अदृश्य होता हूँ और न वह मुझसे ही कभी अदृश्य होता है।

‘स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमज विभुम्’

(श्रीश्यामनारायणजी शास्त्री रामायणी)

अनन्तगुणगणधिष्ठान, कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ सर्वेश्वर करुणावरुणालय भगवान् का विश्रामालय तो साकेतधाम, वैकुण्ठधाम, गोलोकधाम है, किंतु प्रभुकी लीलास्थली रामञ्ज (नाट्यमञ्च) मृत्युलोक ही है। जब उनको विश्रामालयमें रहते-रहते कभी लीला (नाटक) करनेका विचार होता है तो वे मृत्युलोकरूपी विश्वरामञ्चपर ही कच्छप, मत्स्य, वामन नृसिंह, परशुराम बुद्ध आदि रूप धारणकर आते हैं और लीलाके उद्देश्यको पूर्ण करते हैं फिर जब कभी मानवाको उपदेश करनेके लिये आदर्श स्थापित करने आते हैं तो अपने समस्त परिकरमण्डल ही क्या अन्यान्य देवोंके साथ सृष्टिके कर्ता, धर्ता तथा सहर्तावतारोंकी भी साथ लेकर पूरी तैयारी कर-करके इस विश्वरामञ्चकी गरिमाको बढ़ाने एवं अपने अनेक उद्देश्योंकी पूर्ति करनेके लिये फिर नटवरवपु धारण कर नट-नागर बनकर समस्त पात्रोंके साथ विश्वभरको लीला दिखाकर आदर्श स्थापित करते हैं। उस समय विश्वरामञ्चकी शोभा अनुपम, मनोरम आनन्ददायिनी,

सर्वलोकमोहनी हो जाती है। इस लीलामें समस्त देव ही क्यों, विधि, हरि और शम्भु भी शामिल रहते हैं—

जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। विधि हरि सभु नखावनि हार॥

(रा०च०मा० २।१२७।१)

श्रीरामावतारमें देवादि वानर तथा श्रीकृष्णावतारमें गोप-गवाल-गोपी गो वृक्ष लता, वीरुध, गुल्म वृण, अकुर आदि भी बनकर उस नटनागर प्रभुके मञ्चपर मचन कर पूरा-पूरा सहयोग देकर फिर प्रभुके साथ ही निज धाम चल जाते हैं—

‘प्रजा सहित रघुवसमनि किमि गवने निज धाम।’

(रा०च०मा० १।११०)

इस विश्वरामञ्चपर प्रभु स्वयं सूत्रधार बनते हैं, मचन करनेवाले जीवोंको अभिनेता बनाते हैं और मायाकी नटी—नाचने या नचानेवाली पात्र बनाते हैं। चौरासी लाख योनिनामोंमें भ्रमण ही इस नाट्यशालाके अनेक द्वार हैं चौदह भुवन ही रंगभूमि है, इसमें सूर्य, चन्द्र—जैसा परम प्रकाशक

सर्वज्ञानसिद्धिः सर्वज्ञानसिद्धिः सर्वज्ञानसिद्धिः सर्वज्ञानसिद्धिः सर्वज्ञानसिद्धिः सर्वज्ञानसिद्धिः सर्वज्ञानसिद्धिः सर्वज्ञानसिद्धिः सर्वज्ञानसिद्धिः सर्वज्ञानसिद्धिः

ज्योतिषाँ तथा मोहभ्रमकी यवनिका (परदा) है। प्रभु स्वयं सूत्रधार—निर्देशक बनकर जिसे जैसा आदेश देते हैं, वैसा ही उसे करना पड़ता है।

किंतु क्या यह नाटकमात्र ही नाट्य-उद्देश्य होता है ? नहीं-नहीं, इस नाटकका मुख्य उद्देश्य निम्न है—

परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥

(गीता ४।८)

अर्थात् अवतरणसे साधुपरित्राण, दुष्टविनाश, वैदिक धर्मस्थापन—इन तीना कार्योंको तो प्रमुखता है ही, इसके साथ ही मर्त्यशिक्षण तथा मानवादर्श-स्थापन भी है—

'मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षण

रक्षोवधायैव न केवल विभो।'

(श्रीमद्भग० ५।१९।५)

वैसे सर्वोपाधिविनिर्मुक्त परमात्मा, जिनक भूविक्षपमात्रमे जगत्की सृष्टि, पालन, लय सनिविष्ट है, अपने समस्त उपर्युक्त कार्य अपने सकल्पमात्रसे भी कर सकते हैं तथापि इतने नाटकका मूल उद्देश्य है—

भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल।

करत चरित धरि मनजु तनु सुनत मिटाई जग जाल॥

इसी कारण कहा गया—

'स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमज विभुम्॥'

(रामरक्षास्तोत्र ३)

अपनी लीला (नाटक)—से प्रभु जगत्की रक्षाके लिये अज एव समर्थ होते हुए भी धनुष-बाण लेकर अवतरित होते हैं। कभी धनुष-बाण, कभी शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म और कभी वशी लेकर अवतरित होनेका मूल उद्देश्य इस प्रकार है—

'विप्र धेनु सुर सत हित लीन्ह मनुज अवतार।'

(रा०च०मा० १।१९२)

क्योंकि उस ससारके परम व्यवस्थापककी सुव्यवस्था इन्हीं चारा (विप्र, धेनु, सुर तथा सत)—से पूर्ण रूपम आश्रित होकर चलती है। इन्हीं चारोंके भरोसे वे निश्चित रहते हैं, किंतु जब इन चारोंकी व्यवस्था बिगड़ने लगती है तो प्रभुको स्वयं इसे सुव्यवस्थित करनेके लिये अवतार लेना पड़ता है। यहाँ इसपर सक्षेपमे विचार प्रस्तुत है—

१-विप्र—ब्राह्मणकी उत्पत्ति प्रभुके मुखसे है—

'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्' जैसे केवल मुखको भोजन देनेसे सभी अङ्गाकी सतृष्टि तथा सम्पृष्टि हो जाती है, वैसे ही—

स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्व वस्ते स्व ददाति च।

तत्सर्वानुग्रहेणात्र भुङ्क्ते क्षत्रियादयः॥

(श्रीमद्भग० ४।२२।४६)

महाराज पृथुने सनत्कुमारजीसे कहा कि ब्राह्मण स्वयं भोजन करता तथा क्षत्रियादिक सभीको अपने अनुग्रहसे खिलाता एव देता है। परशुरामजीने तो मिथ्याभिमानी क्षत्रियोकी उद्दण्डताको नष्ट करके सारा राज्य ब्राह्मणोंको ही द दिया था। इसी प्रकार श्रीरामने यज्ञ करके सर्वस्व दान विप्राको दिया। विप्रान सब लेकर वापस क्षत्रियाको ही राज्य-रक्षत्व-भावसे दे दिया। भगवान् वामनने बलिसे विप्र बनकर सर्वस्व लेकर फिर देवाको दे दिया, स्वयं बलिके द्वारपाल बनकर अबतकका विप्र-सर्वस्व-दानका आदर्श स्थापित किया।

वसिष्ठ शतानन्द, विश्वामित्र, धौम्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य चाणक्य आदि विप्रोंके हाथों एव आज्ञापालक बनकर शासन क्षत्रियाके ही द्वारा चलता रहा।

२-धेनु—एक ही कुलके दो भेद हैं—गौ और ब्राह्मण। ब्राह्मणमे यज्ञके सभी वेदमन्त्र हैं। गौमे यज्ञका सम्पूर्ण हविद्रव्य है। यज्ञसे ही सम्पूर्ण ससारका पालन-पोषण होता है। गौसे गोमय, गोमूत्र, गादुग्ध, गोदधि, गोघृत—पञ्चगव्य तथा पञ्चामृतकी सामग्री प्राप्त होती है।

३-सुर—देवोंके द्वारा ही हमारा शरीर सुरक्षित है, समस्त इन्द्रियद्वारपर देवगणोंका अधिष्ठान है—'तहँ तहँ सुर बैठे करि धाना।' (रा०च०मा० ७।११८।१९) साथ ही वे हमारे सर्वार्थसाधक हैं।

४-सत—सताका यज्ञ-यागादिक विप्र, धेनु, सुरके द्वारा ही सम्पन्न होता है एव इन्हींकी उपासना इनके जीवनका सार है। सत देवोपासक होते हैं।

इस प्रकार परमात्माके ससारकी सुव्यवस्थाके आधार विप्र, धेनु, सुर तथा सत हैं। इन चारोंपर जब सकट आ पड़ता है, तब भगवान्का अवतार किसी लीलाके माध्यमसे होता है। 'अजायमानो बहुधा वि जायते' (यजु० ३१।१९) का मूलोधार है—

'स्वलीलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमज विभुम्॥'

अवतार

[कहानी]

(श्री 'चक्र')

'ससारके प्राणी अत्यन्त दुःखी हैं दयाधाम।' देवर्षि नारद गोलोकेश्वरका सत्कार स्वीकार करके आसनपर आसीन हो गये थे और कुशल-प्रश्नका अवकाश दिये बिना ही उन्होंने स्वतः प्रार्थना प्रारम्भ कर दी—'आपकी अहंशुकी कृपाके अतिरिक्त उनका और कोई आश्रय नहीं है।'

'मैं कृपा-कृपण नहीं हुआ हूँ देवर्षि।' तनिक मुस्कराये मयूरमुकुटी। 'जीवाके परम कल्याणके लिये श्रुतिकी शाश्वत वाणी मैंने पूर्वसे उन्हें प्रदान की। सृष्टिके प्रारम्भमे ही मैं स्रष्टाको वेद-ज्ञान दे देता हूँ, जिससे जीवाको अज्ञानके अन्धकारमे भटकना न पड़े।'

'वे अब भी भटक रहे हैं।' कृपाकी अतिशयताके कारण नारदजीके नेत्र टपकने लगे—'जप-तप, याग-यज्ञ आदिम प्रथम तो उनकी प्रवृत्ति नहीं हाती और कदाचित् हो भी गयी तो आपकी लोकविमोहिनी मायाके प्रलोभन कहाँ कम हैं। भाग, यश, स्वर्ग और कुछ न हो तो अहकार—इन पाशोंसे परित्राण कैसे पाये वे दुर्बल?'

'अन्ततः आप चाहते क्या हैं?' सीधा प्रश्न किया गया। श्रीनारदजीका क्या ठिकाना कि कब उठ खड़े ह। उनको कहाँ स्थिर बैठना आता नहीं। उनको खड़ाकै हिलने लगी है। दूसरे, ये लम्बी चुटियावाले वीणाधारी विचित्र स्वभावके हैं। इधरकी उधर लगाने, पहलेली बुझानेमे इन्हे आनन्द आता है। क्या पता कब कह दे कि आगेकी बात अपने-आप समझो। अभी सानुकूल हैं। अतएव अभी सीधे ही पूछ लेना अधिक उपयुक्त था।

'मेरे चाहनेका कोई महत्त्व नहीं।' देवर्षिने उलाहना नहीं दिया। वे प्रार्थनाके स्वरमे ही बोल रहे थे—'आप सर्वज्ञ हैं, किंतु जीव इसे समझ नहीं पाते। उनके मध्य आप पधारो और स्वयं अपने व्यक्त दुःगोसे उन्हें देखा। वे आपके परम भङ्गलायतन स्वरूपका दर्शन कर। आपके व्यक्त सगुण-साकार श्रीविग्रहके रुचिर ब्रीडा-विहारका आधार मिले उनके चञ्चल चित्तका। तब कहाँ माया भगवती भी कुछ सङ्कुचित हागी कुछ कृपा करना आवेगा उन्हें।'

पीताम्बरधारीने तनिक देखा निकुञ्जधरीकी ओर।

तात्पर्य स्पष्ट था—'इनकी छाया-शक्ति ही माया है। आप इनसे क्यों नहीं कहत?'

'ये नित्य प्रेमस्वरूपा—इन्हें तो ब्रह्म ही देना आता है।' देवर्षिने अञ्जलि बाँधकर मस्तक झुकाया—'आपकी ब्रीडा-प्रियताम याधा न पड़ती, इन्होंने कहाँ कब उपेक्षा सीखी है किसीकी। इनके स्मरणसे मायाका अन्धकार तिरोहित होता है, किंतु जीवाका अभाग्य—वे स्मरण ही कहाँ कर पाते हैं। उनके लिये स्मरणका स्पष्ट, व्यक्त, सुरम्य, आधार प्रदान करने आप स्वयं धरापर पधार देव।'

'आपकी इच्छा पूर्ण हो।' देवर्षिने वीणा तब उठायी, जब सर्वेश्वरके श्रीमुखसे यह सुन लिया।

x x x

'मैं बार-बार धरापर गया और मैंने जीवाके कल्याणक साधन उन्हें प्रदान किये।' युगाके पश्चात् देवर्षि फिर गोलोक पधार थे और इस बार श्यामसुन्दर स्वतः बता रहे थे—'मानव कर्ममे नित्य स्वतन्त्र है और वह उन्हीं कर्मोंको प्रिय मानता है, जो उसके बन्धनको और दृढ़ करते हैं। वह अपने क्लेशको बढ़ानेमे लगा है। मेरी ओर देखनेका तो जैसे उसके पास समय ही नहीं।'

'आपने महामत्स्यरूप धारण किया और मानवके एक आदिपुरुषको स्वतः श्रीमुखसे धर्मका उपदेश किया।' देवर्षिकी वाणीमे इस बार व्यंग्य था—'मानवका अभाग्य कि वह उस धर्मकी ओर ध्यान नहीं देता और ध्यान नहीं देता प्रलयाब्धिबिहारी महामत्स्यकी ओर।'

'देवर्षि। मैं मत्स्यावतार, वाराहावतार या वामन अथवा नृसिंहावतारकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ।' श्रीकृष्णचन्द्र खुलकर हँसे—'ये अवतार मनुष्योंके मध्य नहीं हुए और मानव इनमे आकर्षण न पाये तो उसे दोष देनेका कारण नहीं है।'

'मनुष्यके कल्याणके लिये आप गृहत्यागी बने और नर-नारायणरूपसे आपने दीर्घकालीन तपस्या की। कपिलरूपमें आपने तत्त्वका प्रसङ्गान किया और तपका आदर्श स्वतः उपस्थित किया।' देवर्षिका स्वर परिवर्तित नहीं हुआ—'कूर्म, यज्ञ हयशीर्ष माहिनी अवतारकी चर्चा आप करो

नहीं, क्योंकि व भी मनुष्योंके मध्य नहीं हुए। यही अवस्था हस, ध्वन्तरि—जैसे अवताराकी है और प्रभु! ऋषभरूपसे भी वही तपका आदर्श दिया आपने। मानव तप कर नहीं पाता। थोड़ेसे ऋषियोंके वशका है तप। जहाँ वह अपनेको समर्थ नहीं पाता, वहाँसे उदासीन तो होगा ही।'

'आप अपनेको और अपने अग्रज सनकादि कुमारांको गणनाम लेनेवाले नहीं हैं। परशुरामका अवतार साधन प्रदान करनेके लिये हुआ नहीं। आगे भी बुद्ध तथा कल्कि—अवतार प्रयोजनविशेषसे होने है तथा गजेन्द्रक उद्धार या ध्रुवके लिये अवतारकी बात भी मैं नहीं करता।' इस बार श्रीभगवान्का स्वर गम्भीर हो गया—'आप चाह तो कह सकते हैं कि पृथुके रूपसे भी मैं सत्ययुगमें धरापर गया और यज्ञका ही विशेषरूपसे मैंने प्रतिपादन किया, किंतु मैंने त्रेतामें मानवको सम्यक् आदर्श देनेमें कहाँ त्रुटि की देवर्षि? मैंने सम्पूर्ण मानव—चरितको क्या उचितरूपमें अयोध्यामें उपस्थित नहीं किया?'

'मन्दप्रज्ञ ही मर्यादापुरुषोत्तमके मङ्गल चरितमें त्रुटि देखते हैं।' देवर्षिके स्वर श्रद्धाभरित हुए—'आप अनन्त कृपा-पयोधि हैं, इसीलिये तो यह जन इन श्रीचरणोंमें पुन जीवापर कृपा-याचना करने उपस्थित हुआ है।'

'तब आप चाहते हैं।' श्यामसुन्दरकी बात पूरी नहीं हुई। देवर्षिने अञ्जलि बौधकर मस्तक झुकाया।

'कलि-कलुष मानवको मर्यादामें रहने नहीं दता देव। आपके धुवन-पावन चरित उसे निर्मल करते हैं और आपका वह पावन 'राम' नाम निखिल पाप-तापका विनाशक है। आपने मानवके समस्त वर्गोंके लिये सम्पूर्ण

वैदिक ज्ञान एव साधन-प्रणाली अपने कृष्ण-द्वैपायनरूपसे सुगम कर दी है, किंतु।' दो क्षण रुककर पुन बोले देवर्षि—'यदि आप अपने इस त्रिभुवनमाहानरूपसे पधारते। यदि अपने इन दिव्य चरितोंको प्रकाशित करते धरापर, जो श्रवणमात्रसे चित्तको अपनी आर आकर्षित कर लते हैं।'

'प्रेम मानवको श्रीचरणांकी ओर अधिक आकर्षित करता है मर्यादाकी अपेक्षा ओर भक्तिदेवीपर आपका सर्वाधिक अनुग्रह भी है।' देवर्षिने इस बार श्रीनिकुञ्जेश्वरीके पाद-पकजोंकी ओर मस्तक झुकाया—'महाभावका आलोक यदि एक बार धराको धन्य कर जाता।'

'इसका अर्थ है कि अश और कलाका अवतरण देवर्षिको सलुट नहीं कर सका है। आदर्शकी मर्यादासे भी ये नित्य अवधूत कुछ अधिक चाहते हैं, किंतु महाभाव' मयूरमुकुट उन महाभावकी नित्यमूर्ति अपनी अभिन्न सहचरीकी ओर झुका—'वह तो अन्यत्र व्यक्त नहीं होता। उसका आलोक धरापर यदि व्यक्त होता है तो वह दूसरेमें व्यक्त हो, यह कैसे हो सकता है? आप धरापर पधारोगी?'

'अस्वीकृति मने कभी सुनी नहीं।' देवर्षि बीचमें ही बोले—'अनन्त स्नेह, अनन्त कृपा और अनन्त वात्सल्य जहाँसे शिशु पाता है, वहाँ उसकी याचना पूर्ण—स्वीकृत ही रहती है।'

'एवमस्तु' सुननेकी भी अपेक्षा देवर्षिने नहीं की। वे वीणा कराम उठा चुके थे और ठठ चुक थे आसनसे। उनकी अँगुलियाँ वीणाके तारोंसे उल्लासपूर्ण झकृति गुंजित करने लगी थीं। भला कहीं किसीकी आकाङ्क्षा इन चारु चरणोंतक पहुँचकर भी कभी अपूर्ण रही है?

‘माई री! अचरज की यह बात’

(५० श्रीकृष्णगोपालाचार्यजी)

माई री! अचरजकी यह बात।

निर्गुण ब्रह्म सगुन हूँ आयी, वृजय ताहि नचात॥१॥

पूजन ब्रह्म अखिल भुवनेश्वर, गति जाकी अज्ञात।

ते वृज गोप-ग्वाल सग खेलत चन-वन धेनु चरात॥२॥

जाकूँ वेद नेति कहि गाव, भेद न जायौ जात।

सो वृज गोप-बधुन गृह नित ही, चोरी कर दधि खात॥३॥

शिव-ब्रह्मादि, देव, मुनि नारद, जाको ध्यान लगत।

ताकूँ बाँधि जसोदा मैया, लै कर छरी डरात॥४॥

जाकी भुकुटि-बिलास सुष्टि-लय हावै तिहुँ पुर त्रास।

कृष्णगुपाल' ग्वाल डरपावत, हाऊ त भय खात॥५॥

भगवान् श्रीकृष्णको चुनौती दी थी, नकली अवतार पौण्ड्रकने

(गोलोकयासी भक्त श्रीरामशरणदासजी)

हमारे धर्मशास्त्रा तथा पुराणाम जहाँ भगवान्क अवतारका वर्णन मिलता है, वहीं वर्तमानकालकी तरह भगवान् श्रीकृष्णके कालम भी एक नकली अवतारका वर्णन श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धम मिलता है।

करूप देशके राजा पौण्ड्रकने एक बार भगवान् श्रीकृष्णक पास अपना दूत भेजकर कहलवाया—‘असली भगवान् वासुदेव मैं हूँ।’

भगवान् श्रीकृष्ण द्वारकाम सभासदाके साथ बैठे हुए थे। दूतने उपस्थित होकर अपने राजा पौण्ड्रकका सदेश सुनाया—‘एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियापर कृपा करनेके लिये मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ-मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवशी वीर! तुमने मूर्खतावश मेरे चिह्न धारण कर रखे हैं। उन्हें छोड़कर मेरी शरणमे आओ और यदि मेरी बात स्वीकार न हो ता मुझसे युद्ध करो।’

अपनेको असली कृष्ण होनेका दावा करनेवाले राजा पौण्ड्रकका सदेश सुनकर उग्रसेनसहित सभी सभासद् हैंसने लगे।

भगवान् श्रीकृष्णने दूतसे कहा—‘अपने राजासे जाकर कह दो कि यह युद्धम निर्णय हो जायगा कि असली वासुदेव कौन है? उससे कहना कि रे मूढ़। मैं अपने चक्र आदि चिह्न या नहीं छोड़ूँगा, इन्हें मैं तुझपर छोड़ूँगा और केवल तुझपर ही नहीं, तेरे उन सभी साथियापर भी, जिनक वहकानेसे तू इस प्रकार बहक रहा है।’

राजा पौण्ड्रक काशीम अपने मित्र काशिराजके पास रह रहा था। दोना आरकी सेनाएँ मैदानमे आ डटीं, काशीका राजा अपनी सेनासहित पौण्ड्रककी सेनाके पीछे-पीछे था।

उस समय पौण्ड्रकने शख, चक्र, गदा तलवार शार्ङ्गधनुष और श्रीवत्स आदि चिह्न धारण कर रखे थे। वक्ष स्थलपर बनावटी कौस्तुभमणि और वनमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथकी ध्वजापर गरुडचिह्न भी लगा रखा था। उसने सिरपर

अमूल्य मुकुट धारण किया हुआ था और उसके कानाम मकराकृत कुण्डल जगमगा रह थे, उस नकली कृष्ण अपना वेप पूरी तरह बनावटी बना रखा था। वह ऐसा लग रहा था मानो कोई अभिनेता रगमचपर अभिनय करनेक लिये आया हा।

भगवान् श्रीकृष्ण अपनेको चुनौती देकर श्रीकृष्ण बतानेवाले उस नकली अवतारको देखकर खिल-खिलाकर हैंस पड़े। देखते-ही-देखते पौण्ड्रकने भगवान् श्रीकृष्णपर त्रिशूल गदा तथा अन्य अस्त्र-शस्त्रासे प्रहार किया। भगवान् श्रीकृष्णने देखते-ही-देखते क्षण भरम पौण्ड्रक तथा काशिराजकी सेनाके हाथी, रथा तथा घोडाको तहस-नहस कर डाला। भगवान्ने अपने सुदर्शन चक्रके प्रहारसे उस पाखण्डी अवतारका सिर धडसे अलग कर डाला।

इसी प्रकार हिरण्यकशिपुने भी स्वयको ही परमेश्वर बताकर अपने पुत्र प्रह्लादसे किन्हीं अन्यको भगवान् न माननेका दुराग्रह किया था। उसने भगवान्की भक्ति करनेक आरापम अपन ही पुत्र भक्त राज प्रह्लादको अनेक प्रकारसे अमानवीय यातनाएँ देनेके प्रयास किये। अन्तम भगवान् नरसिंहने खम्भेसे प्रकट होकर उस स्वयम्भू भगवान् हिरण्यकशिपुका पेट फाडकर उसके अहकारको

नष्ट कर डाला।

भारत अवतारोकी पावन लीलाभूमि है। भगवान् श्रीकृष्ण, भगवान् श्रीराम आदि अनेक अवतारोने गो-ब्राह्मणो, सतजनको रक्षार्थ तथा धर्मकी पुन स्थापनाके लिये मानवरूपमे अवतरित होकर लीलाएँ कीं, किंतु यह अत्यन्त दुर्भाग्यकी बात है कि पौण्ड्रक तथा हिरण्यकशिपुका तरह समय-समयपर अनेक ऐसे व्यक्ति पैदा हात रहते हैं, जो अपनेको साक्षात् अवतार होनेका दावा कर भोले-भाले श्रद्धालुजनोका धार्मिक शोषण करते रहते हैं।

कुछ दशकपूर्व एक तथाकथित सतने अपनको भगवान् श्रीकृष्णका अवतार घोषित कर दिया। वे स्वयं सिरपर मोरमुकुट पहनकर हाथम बाँसुरी रखा करते थे। अपने चार पुत्रोको बालभगवान् बताया करते थे। देखते-ही-देखते लाखो अधविश्वासी लोग उनके भक्त-शिष्य बन गये और उन्हें भगवान् श्रीकृष्णका अवतार बताकर पूजने लगे। बादमे जब उनका एक पुत्र तथाकथित बालभगवान् एक विदेशी बालासे विवाह कर उसे लेकर विदेश चला गया, तब लोगोका भ्रम टूटा।

किसी जमानेमे सिधके सखर क्षेत्रम एक कथित सतने अपनेको साक्षात् भगवान् शिव घोषित कर दिया। उनका कथन था कि पुराणम भगवान्को गलत ढंगसे कल्पना की गयी है, असली शिव तो मैं हूँ।

पञ्जाबमे किसी समय सर आगाखॉक अनुयायियोने आगाखानी मत चलाया था। हिन्दुओको अपने मायाजालमे फँसानेके लिये उनके अनुयायियोने घोषित किया था कि सर आगाखॉ कल्कि भगवान्के अवतार हैं, उनके ऐसे चित्र छपवाकर वितरित किये जाते थे। एक बार शास्त्रार्थमहारथी पं० माधवाचार्यशास्त्रीजी आदि सनातनधर्मी विद्वानोने लाहोरमे आगाखानी मतके नेताओको चुनौती दी कि वे अपनेको अवतार सिद्ध कर। तब जाकर उन्हें यह प्रचार बद करनेको बाध्य होना पडा था।

भारत सदैवसे धर्मपरायण देश रहा है। असंख्य सत-महात्माओ धर्माचार्यो, भक्तोने जन्म लेकर भक्ति-भागीरथी प्रवाहित की। किसीने भी अपनेको सर्वशक्तिमान् अवतार नहीं बताया। तमाम सत-महात्मा आचार्यगण पुराणा तथा धर्मशास्त्रोमे वर्णित अवतारकी पूजा-उपासना कर मानवजीवन

सारथक बनानेका उपदेश और प्रेरणा देते रहे। किसीने भी भगवान्को उपासनाकी जगह अपनी पूजा-उपासना नहीं बताया। भगवान्के विग्रह (मूर्ति)-की जगह अपनी मूर्तिका पूजन करनेको नहीं कहा। अब अनेक कलियुगी कथित सत तथा गुरु भगवान्के अवतारकी जगह अपनी पूजा-अर्चना करान लग हैं। उनके अधविश्वासी भक्त प्रचार करत देखे जात है कि गुरुजीका नाम-स्मरण करत ही सकट टल गया। उनके चित्रका पूजन करनेस बीमारी भाग गयी। अब तो अनेक तथाकथित गुरुओके अधविश्वासी चेलाने गुरुको अवतार सिद्ध करनेके लिय कुछ तथाकथित पंडितोस उनकी महत्तापर, जीवनपर पदोकां तुकबंदी कराकर हनुमानचालीसा जैसे दिव्य पदोकी जगह गुरुचालीसा प्रकाशित कराकर उनका पाठ शुरू कर दिया है। उनपर लिखे काव्यग्रथका रामचरितमानसकी तरह पाठ किया जाने लगा है। गुरुओकी मूर्तिके समक्ष आरती की जाने लगी है। कई अधविश्वासी चेलाने तां अपने गुरुओके मंदिर बनाने शुरू कर दिये हैं। उन्होंने मंदिरम भगवान् श्रीकृष्ण, भगवान् श्रीराम, महादेव शंकर, हनुमान्जी आदिकी मूर्तियोके स्थानपर गुरुओकी मूर्तियोको स्थापित करना शुरू कर दिया है।

ब्रह्मनिष्ठ सत उडियाबाबाजी महाराज, महान् विरक्त सत स्वामी कृष्णबोधाश्रमजी महाराज, धर्मसम्राट् स्वामी करपात्रीजी महाराज जैसे तपोनिष्ठ सत प्राय प्रवचनमे कहा करते थे कि श्रद्धालुजनोका उन तथाकथित कलियुगी सतसे सतर्क रहना चाहिये जो अपनेको सर्वशक्तिमान्, साक्षात् अवतार घोषित कर चले-चली बनाकर उनका धार्मिक शोषण करते हैं। ये सभी ब्रह्मनिष्ठ सत धर्मगुरुओ या सत-महात्माओकी मूर्तियो स्थापित कर उनका पूजन किये जानेको शास्त्रविरुद्ध मानते थे। वे विशेषकर महिलाओको तो ऐसे मायावी कलियुगी नकली अवतारोसे दूर हो रहनकी प्रेरणा दिया करते थे।

अत हम शास्त्रोमे वर्णित अपने महान् अवतारोके प्रति पूर्ण श्रद्धावान् रहते हुए उनकी उपासनाके माध्यमसे मानवजीवनको सफल बनाते हुए कलियुगी नकला अवतारस पूर्ण सावधान रहना चाहिये, अन्यथा हम अपन मानवजीवनको कलकित ही कर लगे।

जहाँतक पौण्ड्रककी बात है वह भगवान्के रूपका

चाहे जिस भावसे हो, सदा चिन्तन किया करता था, वनावटी वेश धारण करने में भी वह उन्हींका बार-बार स्मरण करता था, अतः उसके तो सभी बन्धन कट गये, भगवान्‌के हाथा उसकी मृत्यु हुई और वह सारूप्य मुक्तिकी प्राप्त हुआ, परन्तु इन कलियुगी भगवानाका ध्येय तो सिर्फ स्वार्थ और शापण ही है। भगवान्‌के रूपका स्मरण-चिन्तन तो दूर, परीक्षम ये

लोग सारं कार्य उनके सिद्धान्तोंका विपरीत ही करते हैं, अतः ऐसे वचकाको तो दूरसे ही प्रणाम करना चाहिये। गोस्वामीजीन इनक विषय लिखा है—

बचक भगत कहाइ राम के। किकर कचन कोह काम के॥

(रा०च०मा० १।१२।३)

[प्रेषक—श्रीशिवकुमारजी गायल]

‘राम जनम के हेतु अनेका’

(डॉ० स्वामी श्रीजयन्मानन्दजी 'मानसमाल')

श्रीरामचरितमानसमें भगवती पार्वतीने भगवान् श्रीरामके अवतारके कारणके सम्बन्धमें भगवान् शंकरसे पूछते हुए कहा—जो चिन्मय ब्रह्म सर्वव्यापक, अविनाशी और घट-घटवासी ह, उसे नरशरीर धारण करनेकी क्या आवश्यकता हुई—

राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी। सर्व रहित सब उर पुर बासी॥
नाथ धरेउ नरतनु कहि हेतु। मोहि समुझाइ कहहु वृषकेतु॥

(रा०च०मा० १।१२।६-७)

प्रत्युत्तरमें भगवान् शंकरने कहा कि भगवान् रामके अवतार-ग्रहणका एकमात्र यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है—

हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थ कहि जाइ न सोई॥

(रा०च०मा० १।१२।१२)

फिर भी सता और वेद-पुराणाने भगवान्‌के अवतारके विषयमें जैसा अनुमान किया है, वैसा मैं तुम्हारे समक्ष कहूँगा। जब-जब धर्मकी मर्यादा ध्वस्त होती है, अधर्म और अभिमानकी वृद्धि होती है, गाय, ब्राह्मण, देवता और पृथ्वीपर अत्याचार बढ़ता है, तब-तब विविध शरीर धारणकर परमात्मा असुरोंका सहार करते हैं तथा धर्मको पुनः स्थापित करते हैं—

जब जब होइ धरम कै हानी। बाढहि असुर अधम अभिमानि॥
करहि अनैति जाइ नहि बरनी। सीदहि बिप्र धेनु सुर धरनी॥
तब तब प्रभु धरि विधि सरीरा। हरि कृपानिधि सजन पीरा॥

असुर मारि धाषहि सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु।

जग विस्तारहि बिसद जस राम जन्म कर हेतु॥

(रा०च०मा० १।१२।६-८ दो० १२१)

भगवान् शंकर पुनः कहते हैं—इन सामान्य कारणोंके

अतिरिक्त भगवान् श्रीरामके अवतारके परम विचित्र अनेक कारण हैं, जिनमेंसे कुछका उल्लेख मैं करूँगा—

राम जनम के हेतु अनेका। परम विचित्र एक त एका॥

जनम एक दुइ कहउँ बखानी। सावधान सुनु सुमति भवानी॥

(रा०च०मा० १।१२।१२-३)

प्रथम कारण—वैकुण्ठमें भगवान् विष्णुके जय और विजय—दो द्वारपाल रहते हैं। एक बार उनके मनमें ऐसा विचार आया कि सभी विष्णुकी ही पूजा-आरती करते ह, हमारी काई करता ही नहीं। आज जो पहले हमारी पूजा-आरती करेगा, उसे ही भीतर जान दगे। उस दिन सयोगसे सनकादिक आ गये। जय-विजयने उन्हें भीतर जानेसे रोक दिया तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुम दोनों निशचिर हो जाओ। फलतः दोनों हिरण्यकशिपु और हिरण्यक नामक दैत्य हुए। उनको मुक्त करनेके लिये भगवान्‌को अवतार लेना पड़ा—

द्वारपाल हरि के प्रिय दाऊ। जयअरु बिजय जान सब कोऊ॥
बिप्र श्राप त दूनु भाई। तामस असुर दह तिन्ह पाई॥
कनककशिपु अरु हाटक लोचन। जगत विदित सुपति मद मोचन॥
बिजई समर बीर बिख्याता। धरि बराह बसु एक निपाता॥
होइ नरहरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा॥

(रा०च०मा० १।१२।१४-८)

तीन जन्मतक जय और विजय निशाचर बने तथा अवतार लेकर भगवान्‌ने उन्हें मुक्त किया।

दूसरा कारण—जलन्धरके लिये भगवान्‌को अवतार ग्रहण करना पड़ा। जलन्धरकी पत्नी वृन्दा परम सती थी।

उसके सतीत्वके प्रतापसे जलन्धरको कोई मार नहीं पाता था। भगवान् शकर भी उसे नहीं मार पाये। तब भगवान् विष्णुने जलन्धरका शरीर धारण कर वृन्दाका सतीत्वहरण किया और जलन्धरको मारा। जलन्धर रावण बना, जिसको मारनेके लिये रामको अवतार लेना पड़ा—

छल करि टोरेउ तासु द्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह।

जब तेहि जायेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह॥

तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना। कौतुकनिधि कृपाल भगवाना॥
एक जनम कर कारन एहा। जेहि लगी राम धरी नरदेहा॥

(रा०च०मा० १।१२३ १२४।१, ३)

तीसरा कारण—एक बार नारदमुनिके शापके कारण भगवान्को नरशरीर ग्रहण करना पड़ा। जब भगवान् शकरने नारदद्वारा भगवान्को शाप देनेकी बात कही तो गिरिजा चकित हो गयीं। उन्होंने कहा कि नारदजी भगवान्के परम भक्त और ज्ञानी हैं। अतः उनके द्वारा शाप दिया जाना असम्भव प्रतीत होता है—

नारद श्राप दीन्ह एक बारा। कलप एक तहि लगी अवतारा॥
गिरिजा चकित भई सुनि वानी। नारद बिनुभगत पुनि ग्यानी॥
कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा॥
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी॥

बोले बिहसि महेस तब ग्यानी मूढ न कोइ।

जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ॥

(रा०च०मा० १।१२४।५—८ दो० १२४ क)

इस प्रसंगमें भगवान् शकरने एक अटल सिद्धान्तका प्रतिपादन किया। वे बोले ससारम न कोई ज्ञानी है, न मूढ। यह तो भगवान्की लीला है। जब जिसे चाह ज्ञानी बना दे या ज्ञानीको मूढ बना दे। पुनः विस्तारपूर्वक भगवान् शकर 'नारदमोह' की कथा पार्वतीको सुनाते हैं।

चौथा कारण—मनु-शतरूपको दर्शन देनेके लिये भगवान्ने नरशरीर ग्रहण किया। भगवान् शकर अवतारके हेतुकी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं—

अपर हेतु सुनु सैलकुमारी। कहउँ विचित्र कथा बिस्तारी॥
जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा॥

(रा०च०मा० १।१४१।१-२)

मानवी सृष्टिके आदिपिता मनुने हजारों वर्षतक राज्य किया किंतु उनके मनमें अभी ससारसे वैराग्य उत्पन्न नहीं

हुआ। अपने भोगमय जीवनपर उन्हें ग्लानि हुई। अतः एक दिन बड़े पुत्रको राज्य दकर वे वनमें तपस्या करने चल दिये। महारानी शतरूपा भी उनके साथ नैमिषारण्य पहुँचीं। मनुकी मानसिक स्थितिका वर्णन गास्वामीजी इस प्रकार करते हैं—

होइ न बिषय बिराग भवन वसत भा चौधपन।

हृदयँ बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति विनु॥

बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा॥

तीरथ वर नैमिष बिछ्याता। अति पुनीत साधक सिधि दाता॥

(रा०च०मा० १।१४२ १४३।१-२)

मनु-शतरूपाने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर विधि, हरि, हर अनेक बार मनुको वरदान देने आये, किंतु मनुने आँखें नहीं खालीं।

अतमें जब भगवान् श्रीराम उनके समक्ष प्रकट हुए तो मनुने वरदान माँगा कि मुझे आप-जैसा ही एक पुत्र चाहिये—

दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहउँ सतिभाउ।

चाहउँ तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ॥

देखि प्रीति सुनि बचन अमोले। एवमस्तु करुनानिधि बाले॥

आपु सरिस खोजी कहँ जाई। नृप तव तनय होब मै आई॥

(रा०च०मा० १।१४९ १५०।१-२)

इस प्रकार राजा मनुके वरदानको पूर्ण करनेके लिये भगवान्को नरशरीर धारण करना पड़ा।

पाँचवाँ कारण—राजा सत्यकेतुके पुत्र चक्रवर्ती राजा भानुप्रतापका उद्धार करनेके लिये भगवान्को नरशरीर धारण करना पड़ा। भानुप्रताप अत्यन्त प्रतापी और धार्मिक राजा थे। निष्काम भावसे उन्होंने अनेक यज्ञ किये। उनके प्रतापसे पृथ्वी धन-धान्यसे परिपूर्ण हो गयी।

एक दिन शिकार खेलते हुए भानुप्रताप जंगलमें भटक गये। रात्रिमें उन्हें बाहर आनेका मार्ग नहीं मिला। इसी बीच उन्हें एक कपटी मुनि मिला, जिसके चक्रमें पडकर भानुप्रतापका बहुत अहित हो गया। ब्राह्मणाके शापसे उन्हें रावण बनना पड़ा है, जिनको मुक्त करनेके लिये भगवान्को रामका शरीर धारण करना पड़ा है।

रावणशरीर धारण कर भानुप्रतापने नाना प्रकारके अत्याचारसे गाय ब्राह्मण देवता और पृथ्वीको त्रस्त कर दिया। रावणके अत्याचारका वर्णन विस्तारसहित श्रीरामचरित-

मानसम किया गया है। एक झौंकी प्रस्तुत है—

जेहि विधि होइ धर्म निर्मुला। सो सब करहि वेद प्रतिकूला ॥

जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहि। नगर गाउँ पुर आगि लगावहि ॥

सुभ आवरण कतहुँ नहिं होई। देव विप्र गुरु यान न काई ॥

यरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहि।

हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पावहि कवनि मिति ॥

(रा०च०मा० १।१८३।५—७ सो० १८३)

रावणक अत्याचारसे सत्रस्त देवताआने पृथ्वीसमेत ब्रह्माजीसे अपनी मुक्तिक लिय प्रार्थना की। शिवजीके

आदेशानुसार ब्रह्मा आदि सभी दवाने भगवान्‌का स्तुति की।

स्तुतिक प्रभावसे भगवान्‌ने आकाशवाणी को—

जनि डरहु मुनि सिद्ध सुरसा। तुम्हहि लागि धरिहउँ नर घेसा ॥

असन्ह सहित मनुज अवतारा। लेहउँ दिनकर बस उदारा ॥

कस्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहूँ मे पूरब बर दीन्हा ॥

ते दसरथ कौमल्या रूपा। कोसलपुरी प्रगट नरभूषा ॥

तिन्ह क गृह अवतरहिउँ जाई। रघुकुल तिलक सो चारिउ थाई ॥

(रा०च०मा० १।१८७।१—५)

इय प्रकार अपनी वाणीको निभानेके लिये भगवान्‌ने

भाइयक साथ अयोध्याम अवतार लिया। भगवान्‌के अवतारको

घाषणा करते हुए गोस्वामीजी लिखते हैं—

विप्र धेनु सुर सत हित सीन्ह मनुज अवतार।

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार ॥

(रा०च०मा० १।१९२)

इस प्रकार भक्ताक प्रमक वशीभूत होकर समष्टिको

व्यष्टि, निर्गुणको सगुण ओर निराकारको साकार बनना

पडा तथा बालक बनकर माता कोसल्याकी गादका आश्रय

लेना पडा—

व्यापक ब्रह्म निरजन निर्गुन विगत विनोद।

सो अज प्रेय भगति बस कौसल्या के गोद ॥

(रा०च०मा० १।१९८)

इन कारणकि अतिरिक्त भगवान्‌ने अपन भक्त विभीषणका

बतलाया कि मैं केवल तुम्हारे—जैस सत्ताके लिये ही

अवतार ग्रहण करता हूँ, मेरे अवतारका अन्य कोई प्रयोजन

नहीं है—

तुम्ह सारिख सत प्रिय मार। धरउँ दह नहिं आन निहार ॥

(रा०च०मा० ५।४८।८)

श्रीरामावतार करुणावतार ही है

(प० श्रीरामनारायणजी शुक्ल)

श्रीभगवान्‌के परम कृपापात्र गास्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज विनय-पत्रिका (१७०)-मे कहते हैं—

सकल अग पद-विमुख नाथ मुख नामकी ओट लई है।

है तुलसिहि परतीति एक प्रभु-यूरति कृपायई है ॥

हे प्रभो। मेरे सभी अङ्ग आपके चरणोंसे विमुख हैं।

कवल इस मुखसे आपके नामकी आट ले रखी है (और यह इसलिये कि) तुलसीको एक यहाँ निश्चय है कि आपकी मूर्ति कृपाययी है (अर्थात् आप कृपासागर होनेक कारण, नामके प्रभावसे मुझ अवश्य अपना लगे)।

जैसे मिट्टी, लोहा चोंदा, सोना, हीरा आदि जिस किसी भी पदार्थकी मूर्ति बनी हो उसम तत्त्व वस्तुएँ ही प्रधान रहती हैं उसी प्रकार श्रीरामजीम कृपा एव करुणा तत्त्व ही प्रधान हैं। उनके अवतरणका उद्देश्य भी जीवापर करुणा तथा कृपा करके उनका उद्धार करना है। इस प्रकार

श्रीरामावतार करुणावतार एव कृपावतार ही है तथापि मुझ और अवान्तरभदस श्रीरामावतारके अनेक उद्देश्य हैं, जो परम विचित्र हैं। गास्वामीजी कहत हैं—

राम जनम के हेतु अनेका। परम विचित्र एक ते एका ॥

गास्वामीजीने रामावतारका कारण श्रीरामचरितमानसमे

इस प्रकार प्रकट किया है—धर्मकी हानि, अधर्मरूपी

अभिमानी असुराकी वृद्धि अनातिका आचरण तथा ब्राह्मण

गा देवता तथा पृथ्वीका दु खी होना—

जब जब होइ धरम के हानी। बाढ़हिं असुर अधम अभिमान ॥

करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी। सीदहिं विप्र धेनु सुर धरनी ॥

(रा०च०मा० १।१२१।६-७)

धम अथ तथा कामम सामञ्जस्य रखनेवाली प्रणाली

ही नीति कहलाती है पर ये अधम असुर धर्मान्तिके

विपरीत चलते हैं। तब कृपानिधि विविध अवतार धारण

कर सज्जनाकी पीडाका हरण करत हैं—

तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीर। इरहि कृपानिधि सज्जन पीर॥

असुर मारि थापहि सुन्दर राखहि निज श्रुति सेतु।

जग विस्तारहि बिसद जस राम जन्म कर हेतु॥

सोइ जस गाइ भगत भव तहाँ। कृपासिधु जन हित तनु धरहीं॥

अवतरित होकर कृपासिन्धु परम आनन्दका विस्तार करते हैं। श्रीभगवान्क प्रिय पार्षद जय-विजय सनकादि मुनियोंके शापसे जब हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष हुए, तब नृसिंह तथा वाराहरूप धारण कर प्रभुने उनका वध किया, रावण, कुम्भकर्णको श्रीरामरूपम मारा, शिशुपाल दन्तवक्त्रका उद्धार श्रीकृष्णरूपम किया।

दूसरी बार जलन्धरकी स्त्रीने शाप दिया तब रामावतार हुआ।

तासु श्राप हरि दीन्ह प्रणाम। कौतुकनिधि कृपालु भगवाना॥

यहाँ भी भगवान्का विशेषण कृपालु ही रहा है।

तीसरी बार नारदजीने शाप दिया, पर जब श्रीभगवान्ने मायाका आवरण दूर कर दिया, तब मायाका प्रभाव मिट गया—नारदजी पछताने लगे।

मृग हाव मम श्राप कृपाला। मम इच्छा कह दीनदयाला॥

यहाँ भी भगवत्कृपा ही झलकती है।

चौथी बार न भक्तको शाप है न भगवान्को। केवल श्रीभगवत्कृपाका ही साम्राज्य झलकता दिखाता है। श्रीस्वायम्भुव मनु एव माता शतरूपाजीने तीर्थोत्तम नेमिपारण्यमे जाकर आराधना, तपस्या, भजनद्वारा श्रीभगवान् सीतारामजीका शुभदर्शन किया। इस प्रसंगम कृपा-ही-कृपा भरी है। महाराज मनुने अपनी सतान मानव-जातिके लिये अक्षय सम्पत्ति श्रीभगवान्को ही वररूपम माँग लिया। इस स्थलपर कृपाकी सर्वोत्तम झलक उजागर है। मनु-शतरूपा एक साथ बोल रहे हैं—

देखहि हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रनतरति मोचन॥

भगत बखल प्रभु कृपानिधान। विस्ववास प्रगटे भगवाना॥

श्रीसीतारामजीकी झाँकी अतीव बाँकी है, जा मानव-जातिको नित्यप्राप्त अक्षय सम्पत्तिके रूपम है। भगवान्ने मनुजीसे वर माँगनेके लिये कहा—

बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न माहि जानि।

मागहु वर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि॥

भगवान्ने इतना कह दिया कि जो कुछ आप माँगेंगे, सब हम द देंगे, यदि आप हमको माँगेंगे, तो हम अपने आपको भी देनेका तैयार ह—

सकुच विहाइ मागु नृप मोही। भारं नहि अदेय कहू तोही॥

इसपर मनु महाराज बोलें—

दाहि सिरामनि कृपानिधि नाथ कहउँ सतिभाउ।

चाहउँ तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराड॥

मनुजीकी परम प्रीति देखकर करुणानिधिने 'एवमस्तु'

कहा और बताया कि मैं अपने समान दूसरा खोजने कहौं जाऊँ (क्याकि मेरे समान कोई दूसरा ह ही नहीं), इसलिये हे राजन्। मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा—

देखि प्रीति सुनि बचन अमोले। एवमस्तु करुणानिधि बोले॥

आपु सरिस खोजा कहै जाई। नृप तब तनय होव मै आई॥

श्रीभगवान्ने शतरूपाजीसे कहा—माताजी। जो वर आपको रुचे आप हमसे माँग लें। वे वालों—

जे निज भगत नाथ तब अहहीं। जो सुख पावहि जे गति लहहीं॥

सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु।

सोइ दिखेक साइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु॥

सुनि मृदु गूढ रुचिर वर रचना। कृपासिधु बाल मृदु बचन॥

कृपाका सागर उमड़ पड़ा, सुखद आनन्ददायिनी लहर आने लगीं। श्रीभगवान्ने कहा—अभी आप जो वरदान माँग रही हैं मैं द रहा हूँ। मेरे अन्तर्धान हानक बाद कहौं आप प्रकृतिस्थ हो सोचने लग कि अर भूल हो गयी। मैं तो कृपा और प्रेमक समुद्रमे गाते लगा रही थी।

मे मरेकी जेवड़ी गल बँधो ससार।

दास कबीर कया बँधे जाक राग अधार॥

बँधो विषय सनेह सँ ताते कहिये जीव।

अलख निरजन आप ह हरिषा ज्योरा पीव॥

मनुष्य इस सृष्टिम शरीर तथा ससार (कुटुम्बीजन, धन-सम्पत्ति आदि)-को अपना तथा अपने लिय मानकर इससे मंदा सुखी रहना चाहता है, यह उसकी भूल है, परतु कामनाका त्याग किये बिना स्वप्न भी सुख नहीं मिल सकता—‘काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं।’ (ग०च०मा० ७।१०।१) शरीरक लिये कामना करना ही मूर्खता है, क्योंकि शरीर और ससार नाशवान् हैं। इनको सत्ता ही नहीं है—‘नासतो विद्यते भावो नाभावा विद्यते सत’ (गीता २।१६)। असत्का तो भाव (सत्ता) विद्यमान नहीं है और सत्का अभाव विद्यमान नहीं है। शरीर और ससारसे सुख चाहनेकी इच्छा करना मनुष्यकी भूल है। इस अपनी भूलका सुधार मनुष्यको स्वय ही करना पड़ेगा तथा इसम मनुष्य पूर्ण स्वतन्त्र है। शरीर और ससार तथा कुटुम्बीजन, धन सम्पत्ति आदि अपने तथा अपने लिये नहीं हैं। अतः शरीर और ससारसे सुखकी इच्छाका त्याग कर देना चाहिये। इच्छा (कामना)-के त्यागसे मुक्ति (शान्ति)-की प्राप्ति होती है। इसीको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं—‘विमुञ्चति यदा कामान्मानवो मनसि स्थितान्। तर्ह्येव पुण्डरीकाक्ष भगवत्प्राय कल्पते’ (श्रीमद्भा० ७।१०।१९)। जिस समय मनुष्य अपने मनमें रहनेवाली कामनाओंका परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेता है—

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्यार्था मनोगतान्।

आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते॥

(गीता २।५५)

जिस कालमें साधक मनमें आयी सम्पूर्ण कामनाओंका भलीभाँति त्याग कर देता है और अपन-आपसे अपने-आपमें ही सतुष्ट रहता है, उस कालमें वह स्थिरबुद्धि कहा जाता है।

विहाय कामान्य सर्वान्मुमाश्नरति नि स्पृह ।

निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति॥

(गीता २।७२)

जो मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग करके स्पृहाहित, ममताहित और अहंताहित हाकर आचरण करता है, वह शान्तिका प्राप्त होता है। ‘एषा ब्राह्मी स्थिति’ (गीता २।७२)। ब्राह्मी स्थितिमें स्थित हो जानपर निर्वाण (शान्त) ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।

मनुष्य इस शरीर तथा नाशवान् पदार्थों (ससार)-को अपना और अपन लिय न मानकर, कामनाका त्याग कर निष्काम भावसे सेवा करके, भगवान्को अपना मानकर सदाके लिये मुक्त हो सकता है। शरीर और ससारके पदार्थोंमें राग (आसक्ति) करके इनकी कामना होनेके कारण ही मनुष्यकी दृष्टिमें जगत् है। भक्त और भगवान्की दृष्टिमें केवल भगवान् ही हैं, जगत् है ही नहीं। गीतामें स्वयं भगवान् कहत हैं—

मत्त परतर नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय।

मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणा इव॥

(गीता ७।७)

हं धनञ्जय। मेरे सिवाय दूसरा कोई किञ्चिन्मात्र भी नहीं है अर्थात् सब कुछ मैं ही हूँ। जैसे मणिर्वा सुतम पिरोयी हुई होती हैं, ऐसे ही यह सम्पूर्ण जगत् मेरे ही ओतप्रोत है। ‘सदसच्चाहमर्जुन’ (गीता १।१९) सत् और असत् मैं ही हूँ। अर्जुन भी कह रहे हैं— ‘सदसत्तपर यत्’ (गीता ११।३७) सत् भी आप हैं, असत् भी आप हैं और सत् असत्से पर भी जो कुछ है, वह भी आप ही हैं। श्रीमद्भागवतमें कहा है— ‘अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम्। पञ्चदश यदेतच्च योजवशिष्येत सोऽस्यहम्॥’ (२।१।३२) सृष्टिके पूर्व केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म और न तो देनाका कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं ही—मैं हूँ और इस सृष्टिके रूपम जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह भी मैं हूँ और जो कुछ बच रहेगा, वह भी मैं ही हूँ। ‘मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेऽन्यैरीन्द्रियै । अहमेव न मत्ताऽन्यत्’ (श्रीमद्भा० ११।१३।२४) मन, वाणी, दृष्टि तथा अन्य इन्द्रियोसे भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है।

श्रीरामचरितमानसमें आया है—‘जड़ चेतन जग

जीव जत सकल राममय जानि' (रा०च०भा० १।७
(ग)) 'सौय राममय सब जग जानी।' (रा०च०भा०
१।८।२)

जैसे स्वर्णक बने सब गहने स्वर्ण हैं, मिट्टीक बने
सब खिलोन मिट्टी हैं, जल, वायु बर्फ आदि सब जल
ही हैं—ये सब प्रकार-भेदस भिन्न दोखत हैं, वस ही यह

सृष्टि भगवान्से बनी है, अतः भगवत्स्वरूप है। जगत्
(सृष्टि)—का सत्ता ही नहीं है, कवल भगवान् ही हैं। अतः
अपनी भावनामस जगत्को हटकर भगवद्भाव करक
भगवान्की अनुभूति करक दुःखासे सदा निवृत्त होकर,
सदाक लिये मुक्त होकर भगवान्क परम प्रेमको प्राप्त कर
मानव-जीवन सफल बनाना चाहिये।

'बिप्र धेनु सुर संत हित'***

(प० आकृष्णानन्दजी उपाध्याय किशन महाराज)

अकारणकरुणावरुणालय, सर्वथाकर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तु
समर्थ, सच्चिदानन्दधन पूजार्ह परमपिता परमात्मा पूर्णावतार,
कृपासिन्धु, दयासिन्धु, दानवन्धु, दीनानाथ, विधनाथ
अयोध्यानाथ, द्वारकानाथ, वैकुण्ठनाथादिपदवाच्य श्रीहरिका
अवतारप्रयोजन सहेतुक है।

भगवदवतारका हेतु—'मत्पशिक्षण'—असार ससारम
आकण्ठनिमग्न लोगोको स्वधर्मपथपर आरुढ़ करनेके सद्देस्यस
ही श्रीहरि कच्छप, मत्स्य, वराह, नृसिंह, राम-कृष्णादि
विविध अवतार धारण करत हैं।

गास्वामी श्रीतुलसीदासजी श्रीरामचरितमानस (१।
११२)—म हरिके अवतारका प्रयोजन लिखते हैं—

'बिप्र धेनु सुर सत हित लीन्ह मनुज अवतार।'

पुन गास्वामीजी भगवदवतारके हेतुका खुलासा
करत हुए लिखत हैं—

जब जब होइ धरम कै हानी। बाबहि असुर अधम अभिमानी॥
काहि अनैति जाइ नहि बरनी। सीदाहि बिप्र धेनु सुर धरनी॥
तब तब प्रभु धरि बिधि सरीरा। हरहि कृपानिधि सजन पीरा॥

(रा०च०भा० १ १२१।६—८)

इन वचनासे यह निश्चय हो जाता है कि श्रीहरि एव
उनके आयुधका अवतार धर्मरक्षणार्थ, धर्मसंस्थापनार्थ एव
धर्मोदयके हेतु ही होता है।

श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्यजी महाराजने 'कृष्णाष्टक'
में भगवदवतारके सम्बन्धमें बड़ा ही सुन्दर और रोचक
वर्णन किया है—

यदा धर्मग्लानिर्भवति जगता क्षाभकरणी

तदा लाकस्वामी प्रकटितवपु सेतुधृग्ज ।

सत्ता धाता स्वच्छा निगमगणगीतो व्रजपति

शरण्या लोकेशा मम धवतु कृष्णोऽक्षिविषय ॥

अर्थात् जब ससारको क्षुब्ध कर देनेवाला धर्मका ह्रास
होता है, उस समय जा लोक-मर्यादाकी रक्षा करनेवाले
लाकेश्वर, सत-प्रतिपालक वेदवर्णित शुद्ध एव अजन्मा
भगवान् उनकी रक्षाके लिये शरीर धारण करते हैं, वे ही
शरणागतवत्सल निखिल भुवनेश्वर व्रजराज श्रीकृष्णचन्द्र मरे
नेत्राके विषय हैं।

'राधामाधवरसविलास' महाकाव्यके दशम सर्गके पाँचव

दाहेम जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्य श्रीश्रीजीमहाराजने लिखा है—

उत्तम जनरक्षार्थं हित अधमो का परिहार।

इसी हेतु हरि अवतारण 'शरण' नराकृति धार॥

भगवदवतारके मुख्य उद्देश्यका वर्णन करते हुए
गास्वामीजी लिखत हैं—

असुर मारि थापहि सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु।

जग विस्तारहि बिसद जस राम जन्म कर हेतु॥

(रा०च०भा० १।१२१)

भगवदवतारका मुख्य प्रयोजन धर्ममय सत्कर्मनुष्ठानरत
समाजकी स्थापना करना अथवा भूल-भटकते लोगोको
पुन सस्कारित करके धर्मार्जनहेतु प्रयुक्त करना है।
वेदशास्त्रप्रतिपादित आचार एव व्यवहारका स्वयं पालन
करके जगत्के शिक्षणार्थ श्रीहरिकी जन्म अवतार विवाहादि
क्रियाएँ सम्पन्न होती हैं। श्रीराघवेन्द्र रामकी दिनचर्या
धर्ममय है—

प्रातःकाल उठि कै रघुनाथ। यातु पिता गुरु नायहि माथा॥

वे नित्य-नैमित्तिक सद्धर्मानुष्ठान करते हैं। ब्राह्मणाके

श्रीमुखसे पुराणादिका श्रवण करते हैं। कियहुना, परिजन-
पुरजन—सभीको सद्धर्मानुष्ठानम प्रवृत्त रखते हैं। इसका
सुप्रभाव है कि आज भी लोग रामराज्यका स्मरण करते ह,
किंतु आज राम-कृष्णक देशम अत्रि, वसिष्ठ, गातम,
जनक, भरद्वाज, व्यास, सान्दीपनि एव परशुराम आदि
महर्षियाक दशम प्राण स्मरण मङ्गलस्मरणका प्रसारण,
जागरण एव उद्बोधन तो दूर रहा, पूर दशम धडल्लस
सूर्योदयसे पहले अरुणादयवलाम ही कण्ठा गी माताआका
निर्दयतापूर्वक कत्त कर दिया जाता है। जिस दशकी
सभ्यता-सस्कृतिम—

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गात्राहणहिताय च।

जगद्धिताय कृष्णाय गाविन्दाय नमो नम ॥

वेदोमे अवतार-कथाएँ

(श्रीगाविन्दप्रसादजी चतुर्वेदी शास्त्री, धर्माधिकार)

वैदिकाके मतानुसार वद अनन्त कोटि ब्रह्माण्डनायक
भगवान्‌के नि धाससे उद्भूत हैं। गोस्वामी तुलसीदासजीने
भी कहा है—

‘जाकी सहज स्वास श्रुति चारी।’

(रा०च०मा० १।२०४।५)

राजर्षि मनुके ‘भूत भव्य भविष्य च सर्व
वेदात्प्रसिध्यति ॥’—इस वचनसे स्पष्ट है कि भूत, भविष्य
एव वर्तमानकालिक सब कुछ वेदाद्वारा ही सिद्ध
होता है।

मीमांसकाकी दृष्टिसे यद्यपि वेदाम देहधारी प्राणियाके
ऐतिहासिक वर्णनाका सर्वथा अभ्रव है तथापि उनके मतसे
वसिष्ठ-विश्वामित्रादि वेददृष्ट शब्दसमूह तन्नामधारी किसी
महर्षिविशेषके सूचक नहीं, अपितु व प्रसंगानुसार यौगिक
स्वार्थके परिचायक हैं, लेकिन ‘परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्’—
इस न्यायके अनुसार श्रवणमात्रम ही ऐतिहासिक व्यक्तियोंके
नामा—जैसे जान पड़ते हैं।

इन नामाक निर्वचनम प्राणविद्याके प्रसंगम ऐतरेय
आरण्यकम लिखा है—‘सर्व पाप्मनोऽज्जायत इति अत्रि ,
विश्व मित्र यस्य असा विश्वामित्र ’ आदि—आदि।

मीमांसकाके मतम न केवल वैदिक तात्पर्यार्थसत्ता

—को उदात्त, पवित्र एव आदरणीय परम्पर रही है,
उस धराधामपर गौमाताकी यह दुर्दशा मानवाय सभ्यताक
नाशका कारण बन जायगी। ऐसा न हो सक, इसके लिय
कृपासिन्धु भगवान्‌स प्राथना करनी चाहिये।

भगवान्‌का शासनकालचक्र अहर्निश चलता रहता है।
व सबकी चष्टाएँ दखत हैं आर तत्तत् कृत्याका यथेष्ट फलफल
दत्त ह। अत सदा श्राहरिकी शरण ग्रहण करनी चाहिये।

भगवद्वतार ही सतजनरक्षणार्थ है। खलनिग्रहाय तो
लीला है। जिनके भूयिलामस अनन्तानन्त ब्रह्माण्डका
निर्माण हाता है, उन्हें तुच्छ रावणादिक वधार्थ अवतार
ग्रहण करनकी क्या आवश्यकता ह ? वस्तुतः ‘मर्त्यशिक्षणक
लिय’ ही हरिका अवतार हाता है।

ही अनादिनिधन नित्य है, अपितु मन्त्रनिष्ठ वाक्यनिष्ठ
और पदनिष्ठ आक्षरिक अनुपूर्वी भी अनादिनिधन
नित्य है। अत वेदाम उत्पत्ति-विनाशशील एककालिक
व्यक्तियासे सम्यक् इतिवृत्तकी कल्पनाको स्थान नहीं है
‘सर्वाण्यपि नामान्याख्यातजानि’ अर्थात् वेदाम प्रयुक्त
होनेवाले सभी नाम तत्तद् धातुआद्वारा ही निष्पन्न हैं,
रूढ नहीं हैं। अत वे सभी यौगिक अर्थोंके द्योतक हैं,
डिट्थ-डवित्थकी भाँति निरर्थक नहीं हैं। इस मान्यताके
अनुसार उन्होंने वेद-मन्त्रकी आधिभौतिक, आधिदैविक
तथा आध्यात्मिक—त्रिविध व्याख्या की है, परन्तु इसके
साथ ही आचार्य यास्कने ऐतिहासिक पक्षका भी समर्थन
किया है—

‘तत्को वृत्रो ? मघ इति नैरुक्ता । त्वाष्ट्राऽसुर इत्यैतिहासिका ॥’

(निरुक्त २१।१६२)

यहाँ सायणाचार्य भी ‘अत्रेतिहासमाचक्षते’ कहते
हुए अनेक इतिहासको उद्धृत करते हैं।

इस प्रकार गम्भीर विचारकाको पढ़नेसे यह विदित
होता है कि वेदोमे इतिहास तो है परन्तु वह मानव-कोटिके
ऊपर त्रिकालाबाधित नित्य इतिहास है और हमारी दृष्टिसे
मीमांसकाके इस कथन कि वेदाम इतिहास नहीं, इसका भी

यही तात्पर्य है कि उनमें मानव-कोटिके व्यक्तियोंका इतिहास नहीं है।

फिर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि वेदाम नित्य इतिहास है तो सायण उब्बट, महीधर आदि प्राचान वदभाष्यकारोंने अपन भाष्योमें उसका उल्लेख क्यों नहीं किया?

परन्तु सायणादिके भाष्याका गहन अध्ययन करनेपर हमको उक्त प्रश्नका समुचित उत्तर प्राप्त हो जाता है—

सायणने ऋग्वेदके १।२२।१७ के 'इदं विष्णुर्वि चक्रमे०', अथर्ववेदके १२।१।४८ के 'वराहेण पृथिवी सविदाना', नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद् ४।३ के 'नृसिंहाय विद्महे वज्रनग्न्याय धीमहि' तथा 'प्रोवाच रामो भार्गवेय' (ऐतरेय ७।५।३४)—की व्याख्यामें क्रमशः वामन, वराह, नृसिंह और परशुराम अवतारोंका उल्लेख किया गया है। अतः सुस्पष्ट है कि वेदाम अवतार-कथाएँ हैं। इसी सदर्भमें प्रस्तुत लेखमें कुछ उद्धरण उपस्थित हैं। महाभारत आदि अनेक ग्रन्थाकी सस्कृतमें टीका करनेवाले पण्डित श्रीनीलकण्ठ आचार्यने अपने मन्त्ररामायणम् तथा धर्मसंग्रह स्वामी श्रीहरिहरानन्द सरस्वती (करपात्रीजी) महाराजके ग्रन्थोमें अवतारवादकी मान्यता प्राप्त है।

विष्णुका रामरूपम् अवतारका सकेत वेदाम प्राप्त होता है—'विष्णुरित्था परममस्य विद्वाज्जातो बृहन्नभि पाति तृतीयम्।' (ऋक् १०।१।३)

अर्थात् परमपुरुष सर्वज्ञ भगवान् विष्णु ही इस प्रकार रामरूपमें अवतरित हुए, जो ब्रह्म होते हुए भी देहधारी बन गये।

यही नहीं तीन माताआ तथा तीन प्रकारके पिता (पालक, उपनता तथा शिक्षक)—के वर्णनपरक मन्त्रम् रामकथाका वाज मिलता है 'तिस्रो मातृस्त्रीन् पितृन् विभेदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमव ग्लापयन्ति' (ऋक् १।१६४।१०)।

कौसल्या, सुमित्रा और केकेयी—तीन माताएँ एव जन्मदाता दशरथ (पालक), विद्यागुरु विश्वामित्र तथा उपनता वसिष्ठ—तीन ही जिनके पालक थे वह अद्वितीय

रामावतार सर्वोपरि विराजमान था, उससे किसी भी व्यक्तिको तनिक भी विक्षोभ नहीं था।

श्रीराधा-कृष्णके अवतारकी कथाका भी मूल निम्नलिखित मन्त्रम् प्राप्त होता है—

स्तोत्र राधाना पते गिराहो वीर यस्य ते।

विभूतिरस्तु सूनृता॥ (ऋक् १।३०।५)

अर्थात् हे राधापते (परमेश्वर—घनश्याम)। जिसके मुखमें आपकी स्तुतिमेंयी वाणी है, उसकी स्तुतियास प्राप्त होनेवाले तुम उसके घरमें ऐश्वर्य भर दो, उसकी वाणी मधुर और सत्य हो।

यजुर्वेद (५।१८)—में वामनावतारकी कथा प्राप्त होती है—

विष्णोर्नुक वीर्याणि प्र वोच

य पार्थिवानि विममे रजांसि।

यो अस्कभायदुत्तरः सधस्य

विचक्रमणस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा ॥

अर्थात् मैं विष्णुके पराक्रमका वर्णन करता हूँ, उन्होंने तीन पैराम लाकोंको नाप लिया और आकाशको स्थिर किया।

सामवेदमें सीताकी अग्निपरीक्षाकी कथा प्राप्त होती है—

'सुप्रकेतेर्दुभितरिर्वितिष्ठन्नृशद्भिर्वर्णैरभि राममस्थ्यात्॥'

(सामवेद, उत्तराधिक १५४८)

अर्थात् दिव्य तेजसे उपलक्षित सीताको लेकर जाज्वल्यमान अग्निदेव भगवान् रामके समक्ष उपस्थित हुए।

अथर्ववेद (१०।१०।१)—में मत्स्यावतारका बीज इस प्रकार है—

नमस्ते जायमानायै जाताया उत त नमः।

बालेभ्य शक्रभ्यो रूपायाम्ये त नमः॥

अर्थात् तुम प्रकट हाती हुईको नमस्कार और तुम प्रकट हा चुकीको नमस्कार ह। हे न मारनेवाली बाल मछली। तर स्वरूप-फेलावका नमस्कार है।

इस प्रकार उपयुक्त प्रमाणास स्पष्ट है कि पदाम अवतारकी कथाएँ विद्यमान हैं।

भारतीय सिक्कोपर अवतार

(डॉ० यन्त्र श्रीमहेशकुमारजी गुप्त)

भारतीय सिक्कोका प्रचलन कराव ६०० ईसापूर्वस शुरू हुआ और तभीसे भारतीय सिक्कोपर अवतारा और पचदेवाका अकन शुरू हो गया। मिन्धुपाटीकी खुदाईम मिली मुद्राओपर जादिदव शिवका अकन मिनता है। सर्वप्रथम सूर्यको पचमार्क सिक्कोपर स्थान मिला। विदशा शासका—यूनी, कुपाणसे लेकर मुहम्मद गारोतकने हिन्दू देवी—देवताआका अपन भारतीय सिक्कोपर स्थान दिया और भारतीय सिक्कोपर मुख्यत शिव, लक्ष्मी, लक्ष्मनारायण, शिव—पार्वती विष्णु, वराह, राम—लक्ष्मण—सीता कार्तिकेय व्यकटेश्वर, बालकृष्ण एव गणेशको अंकित किया। लक्ष्मीको कई शासकाने अपने सिक्कोपर अंकित किया। मुद्राका लक्ष्मीका ही रूप माना जाता है शायद इसलिय भारतीय मुद्राओपर लक्ष्मीको राजा और प्रजा दोनान स्वीकार किया। लक्ष्मीके दो रूप—१-बैठी लक्ष्मी, २-गजद्वारा अभियेक कराती लक्ष्मी—दोनाका अकन मिलता है। किन अवताराको किन सिक्का या किन राजाओने अपनाया यह निम्न तालिकाम दर्शाया गया है—

सूर्य—पचमार्क, इन्दोर रियासत शिख—कुपाण, शशाक, अहिल्याबाई इन्दौर रियासत, शिव—पार्वती—विजयनगर, हैदरअली, लक्ष्मी—अयाध्या, मथुरा, एजलीज, सातवाहन उज्जयिनी, गुप्तकाल, पगमार, चोलवश, मुहम्मद गोरी।

लक्ष्मी—नारायण—विजयनगर, बालकृष्ण—विजयनगर, वराह—गुर्जर प्रतिहार, कार्तिकेय—योधेय, गुप्तकाल, बुद्ध—कुपाण, गणपति—नायक, राम—लक्ष्मण—सीता—विजयनगर, मुगलशासक अकबर।

आज सिक्कोपर पूज्य सताका अकन भी देखनेका मिलता है, जिनमे प्रमुख हैं—सत तुकाराम ज्ञानेश्वर, तिरुवल्लुवर, श्रीअरविन्द आदि।

१-पचमार्क (६०० ई०पूर्व)—धातु—चाँदी, वजन ३३ ग्राम, साइज १८ से०मी०, गोल। अग्रभागम पाँच चिह्न हैं—सूर्य नन्दी, मछली पहाडी, हिरण तथा पृष्ठभागम कोई चिह्न नहीं है।

२-कुपाण—(वासुदेव १४०—८० ई०) धातु—सोना, वजन ८० ग्राम, साइज २३ से०मी०, गोल। अग्रभागम नन्दीक सामन खड शिव हैं तथा पृष्ठभागम खडा हुआ राजा तथा खराग्राम लख ह।

३-कुपाण—(वासुदेव १४०—८० ई०) धातु—सोना, वजन ८० ग्राम, साइज २१ से०मी०, गोल। अग्रभागम नन्दीक सामन खड शिव हैं और पृष्ठभागम खडा हुआ राजा तथा खराग्राम लख ह।

४-कुपाण—(कनिष्क ७८—१०२ ई०) धातु—सोना, वजन ८० ग्राम साइज २१ से०मी० गोल। अग्रभागम खड हुए बुद्ध हैं तथा बाँयों ओर मुद्ध लिखा है। पृष्ठभागम खडा हुआ राजा और खराग्राम लख है।

५-योधेय—(३०० ई०) धातु—ताँबा, वजन १२० ग्राम, साइज २५ से०मी०, गोल। अग्रभागम दाय हाथम भाला लिये कार्तिकेय, बगलम मोर और ब्राह्मी लेख है तथा पृष्ठभागपर खडी हुई देवी हैं।

६-उज्जयिनी—(२०० ई०पूर्व) धातु—ताँबा वजन ५४ ग्राम, साइज १८×१७ से०मी० गोल। अग्रभागम कमलक फूलपर शिव, साधम नन्दी, वृक्ष एव नदी हैं। पृष्ठभागपर उज्जयिनीका चिह्न है।

७-गुप्तकाल—(चन्द्रगुप्त द्वितीय ३७६—४१४ ई०) धातु—सोना, वजन ७० ग्राम, साइज १८ से०मी०, गोल। अग्रभागपर कमलके फूलपर बैठी लक्ष्मी हैं तथा पृष्ठभागपर धनुर्धारी खडा राजा और ब्राह्मीमे चन्द्र लिखा है।

८-गोड राजा शशाक—(६००—६२५ ई०) धातु—चाँदी, वजन ७० ग्राम, साइज १८ से०मी०, गोल। अग्रभागपर नन्दीपर बैठे शिव तथा पृष्ठभागपर कमलपर बैठी लक्ष्मी है, जिनका गज अभियेक कर रहे है।

९-गुर्जर प्रतिहार राजा भोज—(८६३—८८२ ई०) धातु—चाँदी, वजन ४२ ग्राम साइज १७ से०मी०, गोल। अग्रभागपर वराहावतार उत्कीर्ण है और पृष्ठभागपर श्रीमद्भगवत अंकित है।

१०-परमार (नरवरमन)—धातु—सोना वजन ४०

सिक्कोपर अवतार

अग्रभाग	पृष्ठभाग	अग्रभाग	पृष्ठभाग	अग्रभाग	पृष्ठभाग
१		२		३	
४		५		६	
७		८		९	
१०		११		१२	
१३		१४		१५	
१६		१७		१८	

ग्राम, साइज २० से०मी०, गोल। अग्रभागपर वैठी हुई लक्ष्मी हैं और पृष्ठभागपर राजाका नाम वर्मन लिखा है।

११-विजयनगर—(हरिहर १४०६ ई०)—धातु—सोना, वजन १७ ग्राम, साइज १० से०मी०, गोल। अग्रभागपर बैठे हुए लक्ष्मी-नारायण। पृष्ठभागपर श्रीप्रताप हरिहर हैं।

१२-विजयनगर—(हरिहर १४०६ ई०) धातु—सोना, वजन १७ ग्राम, साइज ११ से०मी०, गोल। अग्रभागपर बैठे हुए शिव-पार्वती हैं और पृष्ठभागपर श्रीप्रताप हरिहर हैं।

१३-विजयनगर—(१४५० ई०) धातु—सोना, वजन ३४ ग्राम, साइज १२ से०मी०, गोल। अग्रभागपर चढे हुए सीता-राम और खड्ड हुए लक्ष्मण हैं। पृष्ठभागपर देवनागरीम लेख है।

१४-विजयनगर—(हरिहर) धातु—सोना, वजन १६ ग्राम, साइज ११ से०मी०, गोल। अग्रभागपर वेंकटराय (विष्णु) हैं और पृष्ठभागपर लेख है।

१५-विजयनगर—(कृष्णदेव राय १५००—१५२९

ई०) धातु—सोना, वजन १७ ग्राम, साइज ११ से०मी०, गोल। अग्रभागपर वेंकटराय (विष्णु) और पृष्ठभागपर लेख है।

१६-विजयनगर—(कृष्णदेव राय १५००—१५२९ ई०) धातु—सोना, वजन ३३ ग्राम, साइज १३ से०मी०, गोल। अग्रभागपर बैठे हुए बालकृष्ण हैं तथा पृष्ठभागपर श्रीप्रताप कृष्णराय हैं।

१७-अहिल्यावाई होलकर—(इन्दौर रियासत १७६५—१७९५ ई०) धातु—चाँदी, वजन ११४ ग्राम, साइज २१ से०मी०, गोल। अग्रभागपर शिवलिंग बेलपत्र हैं तथा पृष्ठभागपर १२७१ हिजरी, शाह आलम बादशाह लिखा है।

१८-इन्दौर रियासत—(शिवाजीराव होलकर १८८६—१९०३ ई०) धातु—चाँदी, वजन ११३ ग्राम, साइज २० से०मी०, गोल। अग्रभागपर सूर्य हैं और हिन्दीम श्रीमहाराज शिवाजीराव होलकर लिखा है। पृष्ठभागपर उर्दूम शाह आलम, इन्दूर लिखा है।

[डॉ० श्रीमती श्यामला गुप्ताके निजी-संग्रहसे।]

भगवान् विष्णुके रामावतार एवं कृष्णावतारका वैशिष्ट्य

(श्रीशारदजी अग्रवाल, ए०ए०)

अवतारा इत्यस्येया हरे सत्त्वनिर्धेद्विजा ।

यथाविदासिन कुल्या सरस स्यु सहस्रश ॥

(श्रीमद्भा० १।३।२६)

अर्थात् जैसे अगाध सरोवरसे सहस्रा नहरे निकलती हैं, वैसे ही सत्त्वगुणके भण्डार भगवान् श्रीहरिके असंख्य अवतार हुआ करते हैं।

भगवान् विष्णुके अवतारोंकी गणना करनेम कौन समर्थ हो सकता है, फिर उनकी महिमाकी कोन कहे, उसे या तो स्वयं भगवान् जानते हैं अथवा वह, जिसे वे स्वरूप बनाकर जना देते हैं। फिर भी उनके असंख्य अवतारामसे चौबीस अवतार विशेष मान्य हैं तथा उनमें भी दस अवतारोंकी प्रसिद्धि सर्वत्र दृष्टिगोचर हाती है। सर्वमान्य दशावतार इस प्रकार हैं—१-मत्स्य, २-कूर्म, ३-वराह, ४-नृसिंह, ५-वामन ६-परशुराम ७-राम ८-कृष्ण, ९-बुद्ध एवं

१०-कल्कि।

भगवान् विष्णुके दशावतारोंम भी श्रीरामावतार तथा श्रीकृष्णावतारकी महिमा अवर्गनीय है। जहाँ अन्य कई अवतारोंकी उपासना-परम्परा कालके प्रवाहमें हरिकी इच्छुनुसार या तो शिथिल पड गयी अथवा लुप्तप्राय-सी प्रतीत होती है, वहीं श्रीराम एवं श्रीकृष्ण-अवतारोंकी भक्ति और उपासनाकी परम्परा अविच्छिन्न रूपसे आज भी विद्यमान है, विद्यमान ही नहीं बल्कि सर्जोच, पुष्ट एवं गतिशील भी है। प्राचीन कालसे अर्वाचीन कालतक भगवान् विष्णुके उक्त दोना अवतारोंकी महिमाका प्रतिपादन एवं मण्डन करनेवाले अनेक ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं। उनकी प्रतिमाएँ तथा मन्दिर आदि भूगर्भसे प्राप्त हाकर ही हम परम्पराकी प्राचीनताकी साक्षीमात्र नहीं देवे, बल्कि आज भी प्रत्येक प्रान्तके प्रत्येक नगर, कस्बे तथा गाँव-गाँवम युगा-युगासे

सहस्रो मन्दिर एव अर्चाविग्रह विद्यमान हैं, जिनके पूजन तथा भक्तिकी परम्परा आज भी सोत्साह फल-फूल रही है।

भगवान् अपने राम तथा कृष्ण-अवतारके रूपमें इस धराधामपर दिव्य रसानुभूतिका आस्वादन करानेवाली अद्भुत लीलाएँ करके भक्तिका जो अजस्र स्रोत बहाया, वह अनन्तकालतक भक्ताको अभय-आश्वासनसहित दिव्य प्रेमयुक्त परमानन्दको अनुभूति कराता रहेगा।

भगवान्के अन्यान्य मुख्य अवतार किसी एक उद्देश्यविशेषकी पूर्तिहेतु हो हुए, यथा—मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराहवतार, नृसिंहवतार, वामनावतार इत्यादि। उक्त अवतारोंके प्राकट्यके प्रधानहेतुके अतिरिक्त अन्य कृत्याका उल्लेख प्राय नहीं मिलता अथवा कुछ गौण प्रसंग ही मिलते हैं। अनेक अवतार तो अल्प अवधिके लिये ही हुए तथा प्रयोजन सिद्ध करके अदृश्य हो गये। उनमें भी अधिकांश अवताराम भगवान्की मात्र ९ कलाओं तथा कहीं अधिक-से-अधिक ११ कलाओंकी ही अभिव्यक्ति हुई अर्थात् अन्य अवताराम कार्यविशेषहेतु भगवान् आवश्यकतानुसार सीमित कलाओंसे युक्त होकर अवतरित हुए फिर कार्यसिद्ध करके अल्पकालम ही उन्होंने अपने रूपका सवरण कर लिया, अतः उनका शृङ्खलाबद्ध विस्तृत लीलाचरित्र नहीं मिलता।

इस दृष्टिसे भगवान्के 'राम' तथा 'कृष्ण' अवतार उपर्युक्त सभी कसौटियापर बहुत बड़े-चड़े थे। उन्होंने न केवल विस्तृत लीलामय दिव्य-जीवन ही जिया, अपितु अनेकानेक प्रयोजनोंको भी जीवनपर्यन्त क्रमशः सिद्ध किया अर्थात् उन्होंने एक ही नहीं बल्कि अनेक लक्ष्योंकी पूर्तिहेतु अवतार लिया था। यथा—

(१) उन्होंने ऐसी-ऐसी दिव्य लीलाएँ कीं, जिनके श्रवण तथा स्मरणमात्रसे प्रेम तथा भक्तिका हृदयम संचार होने लगता है।

(२) उन्होंने अपनी अन्तरंग लीलामें ऐसे गूढ़ एव सर्वकल्याणप्रद ज्ञानको अपने वचनामृतके रूपमें ससारमें प्रकट किया, जो सम्पूर्ण मानव-जातिके लिये चिरस्थायी वरदान बन गया।

(३) उन्होंने अपने दिव्य आचरणोंसे सत्य, वीरता, ओजस्विता, ज्ञान, त्याग, तितिक्षा, वैराग्य, मर्यादा तथा अनासक्तिके जिन शिखरोंको छूकर दिखाया, वह सदैव-

सदैवके लिये हमारे आदर्शके शिखर बन गये तथा वे सभीको वैसा बननेको प्रेरित करते हैं।

(४) उन्होंने तत्कालीन सभी दुष्ट एव आसुरी शक्तियोंका समूल उच्छेद कर शान्तिका साम्राज्य स्थापित किया तथा ससारको धर्म-स्थापनाहेतु अन्यायसे सघर्ष करनेकी प्रेरणा दी।

सम्पूर्ण रामकथा तथा कृष्णकथासे कौन परिचित नहीं है, इसीलिये ऊपर संकेतरूपमें वे सभी विशेषताएँ बतायी गयीं, जो भगवान् विष्णुके मात्र रामावतार तथा कृष्णावतारम ही पूर्णरीत्या दृष्टिगोचर होती हैं, अतः 'राम' तथा 'कृष्ण'-अवतार भगवान्के सभी अवताराम परम विशिष्ट हैं, साथ ही दोनों अवतारोंकी लीलाएँ तथा चरित्र हम भक्तियोग तथा निष्कामकर्मयोगके पथपर साथ-साथ आगे बढ़नेकी प्रेरणा एव शक्ति प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त समस्त विवेचनका यह आशय कदापि नहीं समझना चाहिये कि अवतारामें भेद-बुद्धिका प्रतिपादन किया जा रहा है। वस्तुतः तो सभी अवतारोंके रूपमें स्वयं भगवान् विष्णु ही सदैव भिन्न-भिन्न कलेवराम अवतीर्ण हुए, उनमें न कोई छोटा है न कोई बड़ा। सच्चे भक्तोंमें तो भेद-बुद्धिका लेशमात्र भी आवेश नहीं होता। महान् कृष्ण भक्त श्रीचैतन्य महाप्रभुको भक्तिभावकी अवस्थामें भगवान् नृसिंह तथा भगवान् वराहका आवेश समय-समयपर हुआ था, जिसे उनके अन्तरंग भक्तोंमें दिव्य लक्षणोंसहित प्रत्यक्ष देखा था। यहाँ तो मात्र रामावतार तथा कृष्णावतारके विस्तृत लीलामय-जीवन तथा उनकी सर्वाधिक लोकप्रियताके कारणका ही विवेचन किया गया है, जो उनके वैशिष्ट्यको प्रदर्शित करते हैं।

भगवान् विष्णुके रामावतार एव कृष्णावतार दोनों ही परम विलक्षणताओंसे युक्त एव सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। दोनों ही अवतारोंमें बहुत-सी समानताएँ दृष्टिगोचर होती हैं, जिनके आधारपर उनकी विशिष्टताका प्रतिपादन किया गया है। दोनों अवतारोंके देश-काल-परिस्थिति इत्यादि भिन्न होनेके कारण उनकी अनेक लीलाओंम भी बाह्यतः भिन्नता दृष्टिगोचर होना स्वाभाविक है, परन्तु उन दोनोंमें भी कोई छोटा बड़ा नहीं है, अज्ञान के कारण अथवा भ्रमवश ही व्यक्तिनी कनिष्ठ-वरिष्ठ जैसी धारणा बन जाती है। वस्तुतः तो भगवान् विष्णु ही अपनी ससाररूपी नाट्यशालामें दो

अलग-अलग नाटकाम नायक बनकर कभी राम, कभी कृष्णके रूपम प्रकट हुए, उन्होंने स्वय ही लीला अथवा नाट्यकी पटकथा लिखी, स्वय ही अभिनेता बने तथा सूत्रधार भी स्वय वे ही थे।

भगवान्ने यह अवतरण, यह लीला-विस्तार अथवा कह कि नाट्य क्या किया? इसक कारणाकी ऋषिया, भक्ता तथा विद्वानाने अपने-अपने ढंगस व्याख्या की है। जिन भगवान्के भूकुटि-विलाससे ही सृष्टिकी रचना और सहार हो जाते हैं, उन्होंने अवतार क्या लिये? क्या यह मात्र उनका मनोरंजन है अथवा कुछ और यह तो वे ही ठीक-ठीक जानत हैं। अस्तु

भगवान्के अवताराकी तुलना मनोरंजक बुद्धि-विलास ही सही, पर उसम दोष नहीं, हाँ भेद-बुद्धि नहीं होनी चाहिये। भगवान्की लीलाआ तथा गुणाका स्मरण तो किसी भी रूपमे सदैव कल्याणकारी है, यह अकाट्य सत्य है।

भगवान् रामने अपने जीवनम मर्यादाआका कभी उल्लंघन नहीं किया। घोर दु खम भी विचलित हुए बिना मर्यादाआके लिय वे सर्वस्व त्याग करनेको प्रस्तुत हो गये। उन्होंने मर्यादा-पालनका अद्वितीय आदर्श प्रस्तुत किया। चाहे पुत्रक नातेसे, चाहे भाईके नातेसे, चाहे पतिके नातेसे, चाहे स्वामीके नातेसे, चाहे राजाके नातेसे, चाहे हम किसी भी नातेसे विचार, उन्होंने अपनी मर्यादाका सदैव पालन किया। इसालिये वे जन-जनके हृदयम सदैवके लिये मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामक रूपमे बस गये। भगवान् रामके चरित्रम हमे दो मर्यादाआके साथ-साथ पालन करनेके धर्मसकटकी स्थितिमे क्या करना चाहिये इसका इतिहासबुलुंभ उदाहरण भी मिलता है, जहाँ उन्होंने अद्वितीय त्याग किया। समाजके हितको ही प्रधानता दी तथा व्यक्तिगत क्षति और लॉछन दानो सह लिये। मर्यादापुरुषोत्तम होनेके कारण

उनकी सभी लीलाएँ अनुकरणीय हैं, जो जितना ही अधिक अनुकरणका प्रयास करेगा, वह उतना ही महान् बनता जायगा। दूसरी ओर भगवान् कृष्णने अनासक्त भावसे अपने जीवनम सभी प्रकारके रसास युक्त ऐसी दिव्य लीलाएँ कीं, जिनक स्मरणमात्रसे ही प्रेमका सहज सचार होने लगता है चाह वात्सल्य, सख्य आदि किसी भी भावम रूचि हो हृदय शोघ पुलकित हो उठता है। उन्होंने प्रेमका अद्वितीय उच्चादर्श उपस्थित किया। मधुर प्रमसे आतप्रात विलक्षण लीलाआके कारण वे जन-जनक हृदयम सदैवके लिये लीलापुरुषोत्तमके रूपम बस गये। भगवान् कृष्णकी भृंगारिक लीलाएँ पवित्र ह उनम सासारिक नहीं, बल्कि दिव्य प्रेमकी अभिव्यक्ति है। दिव्य प्रेममयी वह लीला भक्तिकी बढानेवाली होनेके कारण परम स्मरणीय एव चिन्तनीय है।

भगवान् राम विष्णुकी वारह कलाआके तथा भगवान् कृष्ण सालह कलाआके अवतार थे। इस कारण उन्हें तुलनात्मकरूपसे छांट-बडा सिद्ध करना नितान्त अज्ञानताका सूचक है। वस्तुतः भगवान्के किसी भी अवतारम चेतनाके उतन ही अंश (कलाएँ) प्रकट होते हैं, जितनकी आवश्यकता होती है। स्थितियाँ जितनी अधिक विषम होती हैं, उतनी अधिक कलाआसहित भगवान्का अवतार होता है ऐसा मात्र अभिव्यक्तिम होता है, अवतारकी सामर्थ्य समान होती है। त्रेताम धर्मरूप वृषभके तीन पैर पवित्रता, दया तथा सत्य थे जबकि द्वापरम उसके दया तथा सत्य नामक दो ही पैर थे। त्रेतायुगकी अपेक्षा द्वापरयुगम समाज किस-किस रूपमे पतित हो चुका था, यह वाल्मीकीय रामायण एव महाभारतम स्पष्ट दखा जा सकता है, इसीलिये भगवान् कृष्णको अधिक कलाएँ अभिव्यक्त करनी पड़ीं।

आगे भगवान् राम तथा भगवान् कृष्णसम्बन्धी कुछ विषयाको सारणीके रूपम दिया जा रहा है—

विषय	राम	कृष्ण
१ वंश	सूर्यवंश	चन्द्रवंश
२ कुल	इक्ष्वाकु	वृष्णि
३ पिता	दशरथ	वसुदेव
४ माता	कौसल्या	देवकी
५ कुलगुरु	महर्षि बसिष्ठ	महर्षि गर्ग
६ विद्यागुरु	महर्षि बसिष्ठ	सादोपनि
७ प्रधान शक्ति	सीता	राधा लक्ष्मणी आदि

विषय	राम	कृष्ण
८ पुत्र	लव, कुश	प्रद्युम्न, साम्ब आदि
९ प्रधान उपदेश-पात्र	लक्ष्मण, हनुमान्	अर्जुन उद्धव
१० आदि चरित्र लेखक	वाल्मीकि	व्यास
११ प्रमुख उद्देश्य	रावण-वध	कंस-वध
१२ उपाधि	मर्यादापुरुषोत्तम	लीलापुरुषोत्तम
१३ कलाएँ	वारह	सोलह

विषय	राम	कृष्ण
१४ युग	त्रेता	द्वापर
१५ उपस्थितिकाल	युगान्त	युगान्त
१६ जन्मतिथि	चैत्र शुक्ल ९	भाद्र कृष्ण ८
१७ जन्मवार	सोमवार	बुधवार
१८ जन्म-नक्षत्र	पुनर्वसु ४	रोहिणी ३
१९ जन्म-लग्न	कर्क	वृष
२० जन्म-राशि	कर्क	वृष
२१ जन्म-समय	मध्याह्न १२ वजे	रात्रि १२ वजे

विषय	राम	कृष्ण
२२ जन्मस्थान	राजभवन	कारागृह
२३ जन्मभूमि	अयोध्या	मथुरा
	(सरयूतट)	(यमुनातट)
२४ रंग	नील श्यामल	नील श्यामल
२५ वण	क्षत्रिय	क्षत्रिय
२६ शासन	अयोध्या	द्वारका
२७ लीला-	अयोध्यामे	प्रभासक्षेत्रम
सवरण	सरयूतटपर	पीपलवृक्षके नीचे

भगवान् राम तथा भगवान् कृष्ण—दोनों अवतारोंको परस्पर देखनेपर उनमें प्रायः समानताएँ ही प्राप्त होती हैं दोनों भगवान् विष्णुके ही स्वरूप जो ठहरे, सो आश्चर्य भी नहीं होना चाहिये। दोनों ही अवतारोंमें भगवान् श्रीहरिने परम शरणागतवत्सलता सिद्ध की है। भगवान् रामका वचन है—

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते।

अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रत मम॥

(वाल्मीकीय रामायण ६।१८।३३)

अर्थात् जो एक बार भी शरणमें आकर 'मैं तुम्हारा हूँ'—इस प्रकार कहकर मुझसे रक्षाकी प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ, यह मेरा स्वाभाविक व्रत है।

इसी प्रकार भगवान् कृष्णका वचन है—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं व्रज।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥

(गीता १८।६६)

अर्थात् सम्पूर्ण धर्मोंके आश्रय (अर्थात् क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस विचार) —का त्याग करके एक मेरी शरणमें आ जा। मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, शाक मत कर।

भगवान् दोनों रूपोंमें सदैव अपना वचन निभाते हैं,

~ ~ ~ ~ ~

'कीर्तनीय सदा हरि'

तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। अमानिना मानन्दन कीर्तनीय सदा हरि ॥

'अपनको तुणसे भी अत्यन्त तुच्छ समझकर वृक्षकी तरह सहनशाल हाकर, स्वयं अमानि रहकर और दूसरोंका मान देते हुए सदा श्रीहरिका कीर्तन करना चाहिये।' (महाप्रभु चैतन्य—शिक्षाष्टक)

~ ~ ~ ~ ~

[श्रीमद्भगवद्गीतामे भगवान्का वचन है—'यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व श्रीमद्विभूतिमव वा । ततदेवावगच्छ त्व मम तेजाऽऽश्मभ्यवम् ॥' अर्थात् जो-जो भी ऐश्वर्ययुक्त, शोभायुक्त और बलयुक्त प्राणी तथा पदार्थ है, उस-उसको तुम मेरे ही तेज (योग) अर्थात् सामर्थ्यके अंशसे उत्पन्न हुआ समझो ।

इसी बातको भगवान्ने श्रीउद्धवजीसे भी कहा है—हे उद्धव! ऐसा समझो कि जिसम भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हा, वह मेरा ही अंश है— तेज श्री कीर्तिरैश्वर्य होस्त्याग सौभाग्य । वीर्य तितिक्षा विज्ञान यत्र स मऽशक ॥

(श्रीमद्भ० ११।१६।४०)

उपर्युक्त भगवद्बचनसे यह सिद्ध है कि भगवान् जब-जैसे आवश्यकता होती है—कभी स्वयं पूर्णरूपसे, कभी अंशरूपसे और कभी भावरूपसे तथा कभी वस्तु एवं पदार्थरूपसे त्वय अवतरित होते हैं । इसके साथ ही अपने तेज, शक्ति, बुद्धि, बल आदिको किसी विशिष्ट पुरुषमे प्रतिष्ठित कर लोककल्याणार्थ जगत्मे प्रकट हो जाते हैं, यह ठाकुरजीकी लीला ही है । कब, किसे, कहाँ निमित्त बनाकर जगत्का कार्य करना है, इसे वे ही जान सकते हैं । भगवत्प्राप्तिका माध्यम होनेसे भगवद्विभूतिसे प्रतिष्ठित सत्-महापुरुष भी लोकहितका कार्य करते हैं और भगवान्के निर्दिष्ट मार्गका अनुसरण करते हैं । ऐसा समझना चाहिये कि विभूतिरूपसे ये भी भगवद्भूष ही हैं ।

यह विशेष बात है कि इन विभूतियोंमे जो महत्ता है, वह केवल भगवान्की है । अतः भगवत्तत्त्वके ज्ञानके लिये इन विभूतियोंमे केवल भगवान्का ही चिन्तन करना चाहिये । भगवान्ने गीता, श्रीमद्भगवत्, विष्णुपुराण आदि अनेक ग्रन्थामे अपनी विभूतियोंका नाम-निर्देश किया है और अन्तमे वे कहते हैं—मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं है—'नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥' (गीता १०।१९) 'नान्तोऽस्ति मम दिव्याना विभूतीना परन्तप ।' (गीता १०।४०) । सत्त्वकी पूर्णप्रतिष्ठा भगवान्ने ही है, वही सत्त्व भगवद्विज्ञानसे महापुरुषोमे भी सोद्देश्य प्रतिष्ठित रहता है । सत्, महात्मा, योगी, भक्त, आचार्य, सद्गुरु आदिमे परमात्माकी ही मर्यादा स्थित रहती है । ऐसे ही जगत्के भौतिक प्रतीत होनेवाले कुछ पदार्थोंमे भी विशिष्ट देवत्व स्थित रहता है । यहाँ विभूतिके रूपमे भगवान्की विशिष्ट अवतरण-लीलाओंमेंसे कुछका निदर्शन संक्षेपमे प्रस्तुत है—सम्पादक]

अवतार-विभूति-लीला

(श्रीमद्देशप्रसादजी पाठक एप०एस् सी० (म०शा०))

अवतारका अर्थ सामान्य जन्मसे नहीं है । अवतारीकी तो जन्म-कर्म-जैसे समस्त लौकिक क्रियाएँ दिव्य होती हैं । गीतामे श्रीभगवान्ने अवतारके सम्बन्धमे समस्त जिज्ञासाआका समाधान बड़ी स्पष्टतासे किया है एवं कहा है—यद्यपि मैं अजन्मा—जन्मरहित, अव्यायत्मा—अक्षीण ज्ञानशक्ति-स्वभाववाला और त्रहास लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण भूताका नियमन करनेवाला ईश्वर हूँ, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी मायाको जिसके वशमे सम्पूर्ण जगत् बसता है और जिससे माहित हुआ मनुष्य वासुदेवरूप स्वयंको नहीं जान पाता उस अपनी प्रकृतिका अपने वशमे रखकर केवल अपनी लीलासे ही शरीरवाला-सा—जन्म लिया हुआ-सा हो जाता हूँ, साधारण मनुष्याकी भाँति

वास्तवमे जन्म नहीं लेता । (शाङ्करभाष्य, गीता ४।६)

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वापधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मभाषया ॥

अवतारके प्रयोजनको पुन स्पष्ट करते हुए भगवान् कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जब-जब धर्मकी हानि एवं अधर्मका अभ्युत्थान होता है तब-तब मैं अपनी मायासे अपना स्वरूप रचता हूँ । 'यदा यदा हि धर्मस्य' (गीता ४।७) । अतः सत्-त्राण धर्मरक्षा, नीति एवं ज्ञानका आलाक फैलानेके निमित्त एवं दुष्टजना तथा पापकर्मियोंके नाशक लिये ही भगवान् प्रत्येक युगमे प्रकट होते हैं ।

सामान्यरूपसे अवतारका अर्थ उतरना उदय, आरम्भ रूपका प्रकट होना जन्म लेना आदि हैं । 'अवतार' शब्दको

युजति 'अव' उपसर्गपूर्वक 'त्' धातुसे 'घञ्' प्रत्ययद्वारा होता है। आचार्य पाणिनिके अष्टाध्यायीके ३।३।२० म 'अवतृस्त्रोर्धञ्' सूत्रम 'अवतृ' उच्च स्थानस नीचे उतरनेको क्रिया या उतरनेके अर्थम ही प्रयुक्त है। अवतार मात्र दुष्टदलन एव सत-त्राणक लिये ही नहीं होते, बल्कि लाक-शिक्षणके निमित्त भी होते हैं—'मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणम्।'

ईश्वरीय सत्ता कण-कणम व्याप्त है। इसका स्पन्दन शुद्ध इन्द्रियद्वारा ही ग्राह्य है। समस्त जीव-जन्तुआ जैसे उद्भिज्ज, स्वेदज अण्डज एव जरायुजम ईश्वरका अंश विद्यमान है। इसलिये ससारके प्रत्येक प्राणीमे समत्व-दृष्टि रखनी चाहिये। यही पाठ विश्वबन्धुत्वकी आधारशिला भी है। उद्भिज्ज—वनस्पतियो आदिम एक अंश, स्वेदजोमे दो अंश, अण्डजाम तीन अंश एव जरायुजाम चार अंशतक ईश्वरीय चित्-सत्ता विद्यमान रहती है। अपनी साधना एव सयमके बलपर मनुष्य पौंचस आठ अंशतक ईश्वरीय चित्-कला धारण कर सकता है। इन आठ अंशसे अधिक ईश्वरीय चित्-कलाश किन्हीं शरीराम विद्यमान हो तो वे शरीर दिव्य उपादानासे सम्पन्न एव आवेष्टित कहे जायेंगे। ये ही विभूतिसम्पन्न अवतारी पुरुष कहे जाते हैं। आठसे पंद्रह कलाआसे सम्पन्न जिन शरीराम चिदशकी स्थिति होता है, वे अशावतार, पूर्णावतारकी श्रेणीम आते हैं। सोलह कलाआसे सम्पन्न परिपूर्णावतार कहे जाते हैं। परिपूर्णावतार सर्वज्ञ माने जाते हैं। इनके शरीर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वगुणसम्पन्न एव दिव्य होते हैं। अतः इन्हें जीव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये ब्रह्मरूप होते हैं। इन्हीं अंशके क्षीण हानपर मनुष्य अल्पज्ञ जीव कहलाता है। पूर्णावतार एव परिपूर्णावतारमे आध्यात्मिक-दार्शनिक दृष्टिकोणसे अभेद भी माना गया है।

इन्हीं ईश्वरीय विभूतियोंमें कला, अश, आवेश आदि किञ्चित् विभेद भी माना गया है।

अशावतार

मानवको भी ईश्वरका अंश माना गया है। किन्हीं मानवको कार्यम यत्-किञ्चित् विशिष्टता दिखायी पडतो है ता वे उत्कृष्ट माने जाते हैं। इन्हीं विशिष्ट एव सञ्चित गुणाको हम ईश्वरीय अंश कह सकते हैं। विभिन्न देवी-देवताआके दिव्य गुणाम सञ्चित ईश्वरीय अंश विद्यमान रहते हैं। जैसे—इन्द्र, अग्नि, वरुण, सोम, वायु, सूर्य आदिको भी

अशावतार कहा गया है। घरामे होनेवाले अतिथि-यज्ञको सम्पादित करनेवाले 'होता' आदिम ईश्वरीय अशका होना परिकल्पित है। लक्ष्मीको भी अशावतार कहा गया है।

ब्रह्मवैवर्तपुराणक ३५वे अध्यायके प्रकृतिखण्डम कहा गया हे कि राधाके बाय अशसे लक्ष्मीका प्रादुर्भाव हुआ ओर श्रीकृष्णके वामाशसे चतुर्भुज विष्णु हुए। अध्यात्मरामायण (१।२।२७)-में भगवान्‌के अपने पृथक्-पृथक् अशामे प्रकट होकर गर्भवास करनेका भी वर्णन मिलता है—

तस्याह पुत्रतामेत्य कांसल्याया शुभे दिने।

चतुर्धात्मानमेवाह सृजामीतरयो पृथक् ॥

वहीं योगमायाका सीतारूपमे एव समस्त देवगणाका महाबलवान् वानरके अशरूपमे जन्म लेकर लीला-विस्तारका प्रकरण द्रष्टव्य है।

विष्णुपुराण (४।११।२०)-में कार्तवीर्यार्जुनका वध करनेवाले परशुरामको अशावतार माना गया है। महाभारत (१।६७।११६, १५०)-में अर्जुनको इन्द्र एव कर्णको सूर्यका अश कहा गया है। मनुस्मृति (७।४)-में कहा गया है—

इन्द्रानिलयमार्काणामग्रेष्ठ वरुणस्य च ।

चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वती ॥

अर्थात् इन्द्र, पवन, यम सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र एवं कुबेर—इन आठोंके नित्य अशसे राजाकी रचना हुई। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राजा दशप्रतिनिधि माने गये हैं। कनापनिषद् (२।१)—म अत्यन्त ही गूढरूपम परम ब्रह्माका अशरूप जीवात्मा जो मन बुद्धि, प्राणरूप है—उसमें भी ब्रह्माका ही अश है, ऐसा कहा गया है।

कलावतार

काशकारोके अनुसार कलाके विभिन्न अर्थ बताये गये हैं। जैसे—समयकी कलाएँ, राशिकी कलाएँ, प्रयोगात्मक कलाएँ, संगीत-नृत्यकी कलाएँ, चन्द्रमाकी कलाएँ आदि। परन्तु कलाका अर्थ अवतारके सदर्थ भिन्न है। ब्रह्मवैवर्तपुराणके प्रकृतिखण्डके ३५वे अध्यायमे वर्णन है कि इन्द्र-सम्पत्तिस्वरूपा लक्ष्मी अपनी कलासे समुद्र-कन्या हुई। प्रश्नोपनिषद् (६।२)-म सोलह कलायावाले पुरुषका वर्णन मिलता है—

‘स परुषो यस्मिन्नेता षोडशकला प्रभवन्तीति।’

सोलहा कलाआस पूर्ण जगत्-रूप विराट् शरीर
उत्पन्न हुआ वे ही पुरुष कहलाये। य पुरुष ही हमारे

अन्त करणमे विराजमान हैं। अत इन्ह अपने अदर ही खोजनेकी अभिलाषा रखनी चाहिये। छान्दाग्यापनिषद् (६।७।१)-म भी पुरुषको सालह कलाआवाला कहा गया है— 'योऽशकल सोम्य पुरुष ।'

बृहदारण्यकोपनिषद् (१।५।१४)-म भी सवत्सररूपी प्रजापतिको सोलह कलाआसे युक्त कहा गया है। प्रश्नोपनिषद् (६।६)-म बतलाया गया है कि जिस प्रकार रथक पहियेय लगे रहनेवाले सभी अर उस पहियेके केन्द्रम प्रविष्ट रहते हैं, जिसे नाभि कहते ह, उस नाभिके बिना ये टिक नहीं सकत, उसी प्रकार प्राण आदि सोलह कलाएँ जिनके आश्रित हैं, जिनसे उत्पन्न होती हैं और जिनमे विलीन हो जाती हैं, उन्ह ही परमेश्वर जानना-समझना चाहिये।

इस प्रकार पाडश कलाआसे युक्त जिन पुरुषको व्यक्त किया गया है, वे और कोई नहीं बल्कि योडश कलाआकी प्रतिमूर्ति ब्रह्मरूप विष्णु हैं।

विभूति

विभूतिका सामान्य अर्थ अतिमानव एव दिव्य शक्तियासे है, जिनमे अष्ट सिद्धियाका भी समावेश है। वैसे शक्ति, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदि—ये विभूतियामे ही गिनी जाती हैं। गीता (१०।७)-म भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो मेरी विभूति (विस्तार) अर योग (विस्तार करनेकी युक्ति)-के तत्त्वको जानता है, वह नि सदेह स्थिर कर्मयोगको प्राप्त होता है। भगवत्-विभूतियाकी माहात्म्यवर्चा करनेम काई भी सासारिक मानव सक्षम नहीं। इस ससारम जो भी पदार्थ विभूतिमान् हैं तथा श्री और लक्ष्मीसे युक्त हैं, उनम ईश्वरक तेजोमय अशकी स्थितिको ही मानना चाहिये। गीताके १०वे अध्यायम भगवत्-विभूतियाका बड़ा ही रोचक वर्णन है, जिनमे विष्णु, सूर्य, चन्द्रमा इन्द्र सामवेदादि-जैसे समस्त श्रेष्ठ विभूतिया एव पदार्थामे दिव्य सत्ताकी उपस्थिति दिखायी गयी है।

आवेशावतार

आवेशावतार भी हुए हैं। आवेशका अर्थ प्रविष्ट होना अथवा किसी एक शक्तिसम्पन्नके अधिकारक्षेत्रम रहना है। आवेशावतारमे दिव्य सत्ता अपनी शक्तियाको किसी व्यक्ति या वस्तुविशेषमे आरोपित करती है। गर्गसंहिता (१।२१)-म श्रीनारदद्वारा आवेशावतारके बारेमे कहा गया है कि भगवान् विष्णु स्वयं जिनके अन्त करणम आविष्ट हा एव

अभीष्ट कार्यका सम्पादन करके फिर अलग हो जाते हा—ऐसे अवतारको आवेशावतार समझना चाहिये।

भक्त भी कभी-कभी अपनी अप्रतिम भक्तिके कारण आवेशित हा जाते हैं, उस समय इन्ह न तो भूख सताती है और न प्यास। शारीरिक कष्ट होते हुए भी इसका आभास नहीं होता। इस समय इनक द्वारा असाधारण कार्य भी सम्पन्न होने लगत हैं। चैतन्य महाप्रभुक जावन-चरितपर दृष्टि डाल ता ऐसे अनक दृष्टान्त मिलत हैं।

अवताराम अशास, अरा, कला, पूर्ण एव परिपूर्णतम प्रकार भी चतलाये गये हैं। परशुराम आदिका भी किन्हीं-किन्हीं ग्रन्थाने आवेशावतारकी श्रणाम रखा है। इनके अतिरिक्त दत्तात्रेय, कपिल, व्यास आदि भी इसी आवेशावतारके रूपम वर्णित हैं।

पूर्णावतार

गर्गसंहिताका स्पष्ट कथन है कि जहाँ चतुर्व्यूह एक साथ प्रकट हो वहाँ पूर्णावतारका प्रभाव परिलक्षित होता है, जैसे—राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न एव अनिरुद्ध। इन्हाने अपनी दिव्य शक्तियो, बल, पराक्रम, तेज आदिके माध्यमसे दानवदलन कर सत्ताको आश्रय देकर धर्मराज्यकी स्थापना की। वैष्णव साहित्यमे राम एव कृष्णकी महत्ता विशेषरूपसे उल्लिखित है। पूर्णावतारके परिप्रेक्ष्यमे विष्णु ही मुख्य लीलानायक हैं तो भी राम एव कृष्णके व्यूहम भी अशावतारके समान हा इन्हाने अनेक कार्य सम्पादित किये हैं। इस प्रकार अशावतारका पूर्णावतारसे अनन्य सम्बन्ध है। वैष्णव साहित्यक शीर्ष ग्रन्थ अहिर्बुध्न्यसंहिता (२।५६)-मे बताया गया है कि परब्रह्म ही प्राकृत गुणासे रहित होकर निर्गुण बन जाते हैं और जब ये षड्गुणो (ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल, वीर्य तेज)-से सम्पन्न होते हैं ता सगुणरूपमे होते हैं। इन षड्गुणाम ज्ञान ही वासुदेवरूप हैं, शेष शक्ति आदि अन्य गुण तो ज्ञान (वासुदेव)-के सहचर हैं। सकर्षणमे ज्ञान और बल प्रद्युम्न ऐश्वर्य और वीर्य एव अनिरुद्धम शक्ति और तेज-जैसे गुणाका प्राधान्य है। सकर्षणका कार्य है—जगत्की सृष्टि करना, प्रद्युम्नका कार्य है—मार्गिक अनुसार क्रियाकी शिक्षा देना एव अनिरुद्धका कार्य है—क्रियाका फल देना अर्थात् मोक्षरहस्यका शिक्षण देना। इस प्रकार वासुदेवकी मिलाकर उपर्युक्त व्यूह चतुर्व्यूह कहलता

है। चतुर्व्यूह वासुदेव ही इनकी उत्पत्तिके मुख्य स्रोत हैं, इससे ही सकपण अर्थात् जीवकी, सकर्षणसे प्रद्युम्न अर्थात् मनकी एवं मनसे अनिरुद्ध अर्थात् अहङ्कारकी उत्पत्ति होती है।

व्यूहोके बारेमें हमारे सत्साहित्यमें यत्र-तत्र अनेक दृष्टान्तके साथ प्रकरण भी मिलते हैं। श्रीरामके व्यूहमें लक्ष्मणको सकर्षण, शत्रुघ्नको प्रद्युम्न एवं भरतको अनिरुद्धके रूपमें माना गया है एवं राम स्वयं वासुदेवके रूपमें स्थित हैं। गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्में भगवान्ने स्वयं कहा है कि उत्तम बुद्धिसे सम्पन्न भक्तजन चारों रूपों (चतुर्व्यूह)-में मेरी उपासना करते हैं।

अवतार-भेदोंमें व्यूहवाद निश्चित ही अवतारवादसे पृथक् नहीं, किंतु अवतारके रूपां एवं प्रयोजनानामें भिन्नता अवश्य ही परिलक्षित होती है। व्यूहके केन्द्रमें वासुदेव हैं, जहाँ इन्होंने निःसृत शक्ति ही अनिरुद्धादिकी विशिष्टता प्रकट करती है। पाञ्चरात्रसाहित्यमें व्यूहवादकी विशेष चर्चा है एवं इसमें कहा गया है कि ब्रह्मकी समस्त शक्तियाँ ब्राह्मरूपमें ही दृश्य हाती हैं, अतः इन्हें अलग-अलग

दखना निरर्थक है। नारदाञ्जरात्रमें तो उपव्यूहका भी सिद्धान्त प्रतिपादित है। दृष्टान्तरूपमें वासुदेवसे केशव, नारायण, माधव, सकर्षणसे गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, प्रद्युम्नसे त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर एवं अनिरुद्धसे ऋषीकेश, पद्मनाभ और दामोदर प्रकट होते हैं।

परिपूर्णावतार

श्रीकृष्णकी भगवान्के परिपूर्णतम अवतारके रूपमें मान्यता है। वासुदेव कृष्णको महाभारत (१।६७।१५१)-में नारायण अथवा विष्णुका अवतार कहा गया है—

यस्तु नारायणो नाम द्वधेव सनातन।

तस्याशो मानुष्यवासीद वासुदेव प्रतापवान्॥

पुनः श्रीमद्भागवत (१।३।२८)-में 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' कहा गया है। अवतारोंमें चाहे वे दस अवतार हों अथवा चौबीस अवतार—यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि श्रीविष्णु अपने कला, अश, अशाश, आवेश, पूर्ण आदि रूपोंमें अवस्थित होकर अवतार लेते हैं। ये सभी अखिल ब्रह्माण्डके अधिपति भगवान्की दिव्य शक्तियाँ हैं, जो ससारके कल्याणार्थ लीलाहेतु अवतरित होती हैं।

ईश्वरका कृपावतार

(डॉ० श्रीमती पुष्पासानीजी गर्ग)

परब्रह्म परमेश्वर परम कृपालु हैं। उनका सहज स्वभाव है जीवपर कृपा करना क्योंकि जीव उन्हींका अंश है, अतः जीवपर उनका सहज स्नेह है। लेकिन यह जीव बार-बार मायाके बन्धनमें बँधकर दुःखाके गर्तमें गिरता रहता है और परमात्मा बार-बार उसपर कृपा करके उसके दुःखाका निवारण करते रहते हैं। जीव जब-जब सासारिक माया-मोहमें फँसकर सङ्कटोंसे घिरकर अति दुःखी हो जाता है, तब-तब अपने अशी परमात्माको याद करता है और उसके परित्राणके लिये परमात्मा स्वयं अनेक रूपोंमें अवतरित हाते हैं। विशेषकर भक्तकी रक्षाके लिये तो वह कोई भी रूप धारण कर लेते हैं।

भक्त प्रह्लादकी रक्षाके लिये भगवान् सगुणरूपमें 'नृसिंह'-अवतार धारणकर प्रकट हो गये इसी प्रकार हिरण्यकेशके वधके लिये उन्होंने 'वराह'-अवतार धारण कर लिया। सागर-मन्थनके लिये 'कच्छप'-रूपमें अवतरित हा

गये तो दवताओंको अमृतपान करानेके लिये वे 'माहिनी नारी' के रूपमें प्रकट हो गये। बलिके यज्ञमें वे 'वामन'-रूपमें प्रकट हो गये और उससे तीन पग पृथ्वीकी भिक्षा माँग ली।

वस्तुतः यह भगवान्के स्वभावकी सहज कृपालुता ही है, जो उन्हें किसी भी रूपमें प्रकट कर देती है। जीवपर उनकी कृपा अनन्त रूपमें बरसता है। इसीलिये गास्वामा तुलसादासजीन ता यहाँतक कह दिया कि उनका कृपा भी कृपा करके सतुष्ट नहीं हातो—'जानु कृपा नहीं कृपा अधाती'॥' जैसे माता अपना सतानके प्रति सदैव वात्सल्य-भावसे भरी रहता है और प्रतिक्षण उसका चिन्तन करता हुआ उसका रक्षा करनका तत्पर रहती है, वैसा ही स्वभाव भगवान्का है। भगवान् अपने अशभूत जावपर कृपा क्रिय बिना रह हा नहीं सकत। आज़ि यह सम्पूर्ण जावजगत् उनका हा ता रचा हुआ है और व स्वय हा अपना इच्छात

जगत्के रूपम अभिव्यक्त हुए हैं। ईश्वरने सोचा कि मैं एक अकेला हूँ, तो उन्होंने इच्छा की कि मैं अनेकरूप हो जाऊँ—'एकोऽहं बहु स्याम्।' इस प्रकार इस ससारकी सृष्टि हुई।

ईश्वर आत्मारूपम सभी प्राणियाम विद्यमान है। भगवान् श्रीकृष्णजी श्रीमद्भगवद्गीता (१८।६१)—मे स्वयं कहते हैं—'ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।' भगवान् श्रीराम भी कहते हैं—'सर्वं मम प्रियं सर्वं मम उपजात्।' इस प्रकार सादा जगत् उनका—निजका ही विस्तार है और सबपर कृपा करना उनका सहज स्वभाव है।

भगवान् श्रीरामकी स्तुति श्रीतुलसीदासजी यह कहकर करते हैं—'श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुण।' अरे मन! तू कृपालु प्रभु श्रीरामका भज, जो दारुण भवभयका हरण करनेवाले हैं। श्रीतुलसीदासजी अपने इष्ट प्रभुका कृपासिन्धु, करुणानिधान, दीनबन्धु आदि नामास स्मरण करते हैं।

भगवान्ने अपने कृपालु स्वभावके कारण अनेक बार सगुण अवतार धारण किये हैं। विशेषकर त्रेतायुग और द्वापरयुगम तो माताके गर्भसे श्रीराम और श्रीकृष्णके रूपम मनुज अवतार धारणकर भगवान्ने सामान्य मनुष्याकी तरह सुख-दुःख सहते हुए जीवन भी बिताया और विभिन्न लीलाएँ कीं। भगवान् श्रीकृष्णकी जललीला—सखाओके साथ खेलना, हँसना-हँसाना, रूठना-मनाना, झगडना प्रमवश उनकी जूठन स्वीकार करना आदिका देखकर ब्रह्मा—जैसे जानीकी भी मोह हो गया कि यह कैसा ईश्वरवतार है? इसी प्रकार शरामावतारम सीताहरणके पश्चात् श्रीरामकी विरहलीला देखकर स्वयं शिवप्रिया सतीतक मोहित हो गयीं। लेकिन भगवान् तो भक्ताके वशम हैं। वे भक्तोंके लिये अवतरित होते हैं और वैसी ही लीला करते हैं।

कृपालु भगवान् बार-बार भक्ताके लिये अवतार धारण करते हैं, फिर यह कैसे सम्भव है कि वे कलियुगम अवतार धारण न करे? भगवान् श्रीकृष्णने तो द्वापरके अन्तम देह-लीलाका सवर्ण कर लिया। लेकिन उनका कृपालु स्वभाव कैसे बदल सकता है, जबकि कलियुगम तो जीव और अधिक दुःखी एव सत्रस्त हैं। ऐसेम व इस युगम कृपावताररूपम प्रकट हुए। उनका यह कृपावतार, धर्तीपर विचरनेवाले सताके रूपम है। सताक रूपम ईश्वरकी प्रेममयी

करुणा ही जीवोपर कृपा करनेके लिये प्रकट हुई है। मानवताका कल्याण करनेके लिये, जावके दुःखकी निवृत्ति करनेके लिये कितने-कितने सत इस धराधामपर अवतीर्थ होते रहे हैं। भगवान् बुद्ध, महावीर, आचार्य शंकर, चैतन्यमहाप्रभु, श्रीमद्भक्तलोकेश्वर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस—जैसे सत, जिन्हें भक्तलोक ईश्वरका अवतार ही मानते हैं, इन्होंने मानवताकी प्रेमरूपी अनमोल पुँजीस, समृद्ध किया, उसक दुःख-दारिद्र्यको मिटाकर उसे परम आनन्द प्रदान किया। इन सताके कृपालु स्वभावके लिये सत श्रीतुलसीदासजीने बड़ी महत्त्वपूर्ण बात कही है कि वे तो नवनीतसे भी अधिक कोमल स्वभाववाले होते हैं। नवनीत तो स्वयं अपनेपर ताप लगनेसे पिघलता है, लेकिन कृपालु सत तो दूसराके दुःख देखकर ही द्रवित हो जात हैं—

निज परितप्य ब्रह्म नवनीतः। पर दुःख ब्रह्मि सत सुपुनीतः॥

* ऐसे सताकी कृपालुताके विषयमे कितने-कितने आख्यान प्रसिद्ध हैं। भगवान् बुद्धने कितने ही दीन-दुःखी मनुष्योंका कल्याण किया, यहाँतक कि उनके दर्शनमात्रसे अङ्गुलिमाल—जैसे दुर्दान्त दस्युका हृदय-परिवर्तन हो गया और वह उनकी अहेतुकी कृपा प्राप्तकर सज्जन बन गया। महाप्रभु चैतन्यदेवका सामीप्य मिलनेसे जगाई-मधाई—जैसे दुर्जनोंका भी उद्धार हो गया। निश्चय ही यह ईश्वरकी अहेतुकी कृपा ही है, जो सताके रूपमे मानवका कल्याण करती है। उसके दुष्कर्मोंका अन्त कर उसे सन्मार्गपर लाती है। आजके समयम भी ऐसे कितने ही कृपामूर्ति सत मनुष्योंका दुःख दूर कर रहे हैं। इन सताके हृदयम सर्वदा प्रेमका सागर लहराता रहता है और कभी भी, कहीं भी किसी प्राणीको कष्टमे देखकर उनके हृदयम स्थित कृपारूप परमेश्वरका प्राकट्य हो जाता है। इसीलिये श्रीतुलसीदासजीने स्पष्ट कहा है—

'सत मिलन सय सुख जग नाही॥'

महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि ईश्वरके कृपावताररूप इन सताके माध्यमसे ईश्वरका एक और कृपावतार प्रकट हुआ है, वह है 'नामावतार'। इन सताने आजके इस कलिकालम ईश्वरसे अधिक उनके नामकी महिमाका वणन किया है। सगुण अवतारम ईश्वरकी तत्कालीन व्याप्ति अपन तत्कालीन सगुण स्वरूपतक सीमित रहती है, लेकिन नामकी व्याप्ति अनन्त है। इसक अतिरिक्त

नामीको नामका अनुगमन करना पड़ता है। जब हम किसी व्यक्तिका नाम पुकारते हैं और यदि वह उसे सुन लेता है तो तुरत चलकर सामने आता है फिर ईश्वर तो सृष्टिके अणु-अणुमे व्याप्त है, इसलिये वह तो किञ्चित् भी दूर नहीं है, वस उसे भीतरकी आवाजसे पुकारनेकी देर है, उसके प्रकट होनेमे देर नहीं है। प्रभुका नाम पुकारना हर किसीके लिये शक्य है।

ईश्वरका ऐसा एक नामावतार है 'राम'-नाम, जिसके लिये परदुःखकातर देवर्षि नारदजीने स्वयं दशरथपुत्र श्रीरामसे यह वर माँगा था—

राम सकल नामन्तु ते अधिका। होड नाथ अघखगगनब्रधिका॥

और श्रीरामने मुनि नारदजीको इस प्रार्थनापर 'एवमस्तु' कहकर मोहर लगा दी थी। सत श्रीतुलसीदासजीने तो यहाँतक कह दिया कि रामका नाम स्वयं ब्रह्म रामसे भी अधिक बड़ा, वरदायक एवं हितकारी है—

‘ब्रह्म राम ते नामु बड़ बर दायक बर दानि।’

श्रीरामने तो एक गौतमनारीका ही उद्धार किया, लेकिन उनके नामने अगणित पापियाका उद्धार कर दिया— राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी॥

ऐसे नामावताररूप भगवान् हर किसीके लिये सहज सुलभ हैं। जो इस नामरूप ईश्वरको हृदयम धारण कर लेता है, उसके काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि सहज ही नष्ट हो जाते हैं। इस 'राम' नामको भाव-कुभाव, कैसे भी स्मरण किया जाय, वह कल्याण ही करता है—

भायँ कुभायँ अनख आलसहूँ। नाम जपत मगल दिसि दसहूँ॥

श्रीरामका अवतार तो त्रेताम हुआ, किंतु कलिकालके प्राणियोंको रामकी कृपा कैसे मिले? इसके लिये सत श्रीतुलसीदासजीने यह व्यवस्था दी कि सतत रामनामका स्मरण करो, रामनामका गान करो, रामका गुणगान सुनो, क्योंकि इस कलिकालमे योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा आदि करना अति कठिन है—

एहि कलिकाल न साधन दुजा। जोग जय्य जप तप व्रत पूजा॥

रामहि सुमिरिअ गाइअ रामहि। सतत सुनिअ राम गुन ग्रामहि॥

इसी बीसवीं शताब्दीके सत परम भागवत श्रीसीतारामदास ओकारनाथने स्पष्ट घोषणा की कि नाम स्वयं भगवान् है। नामी नामसे विच्छिन्न नहीं है, वह नाम-रूपमे स्वयं प्रकट रहता है। उन्होंने सम्पूर्ण भारतम घूम-

घूमकर नामका प्रचार किया और बताया कि कलियुगमे हरनामके अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है—

हरेनाम हरेनाम हरेनामैव केवलम्।

कली नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥

निश्चय ही आजके इस दुःख, सत्रास, हताशा, कुण्ठाके समयमे ईश्वरका नाम बहुत बड़ा आश्रय है। इस नामरूपी कृपावतारका आश्रय लेनेवाला व्यक्ति बड़ी-से-बड़ी विपत्तिमे भी आश्रित रहता है कि भगवान् हर पल उसके साथ हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। जिसने जीभरूपी देहरीपर राम-नामका दीप जला रखा है, उसके तो भीतर-बाहर सर्वत्र प्रकाश होना ही है। यह नाम राम भी हो सकता है या कृष्ण, गोविन्द, गोपाल, हरि, नारायण या ईश्वरके जिस नामम रुचि हो, वह हो सकता है।

अनेक व्यक्तियाँके नाम राम, कृष्ण, नारायण, हरि, गोविन्द, शिव आदि ईश्वरके नामोपर रखे गये हैं। इसके पीछे मुख्य ध्येय भगवान्का नाम-स्मरण करना ही है। यह व्यवस्था भी ईश्वरके कृपावतार सत्ताकी दी हुई है। जब अजामिल नामका ब्राह्मण एक वेश्याके सगके कारण अपने कर्तव्यपथसे विमुख हो गया था, तब उसके घर पधारे कृपालु सताने उसका कल्याण करनेके उद्देश्यसे उससे यह वचन ले लिया था कि वह अपने यहाँ जन्म लेनेवाले बालकका नाम 'नारायण' रखेगा। कौन नहीं जानता कि बिना प्रेम-भक्ति एवं आस्थाके केवल पुत्रभावसे वह बार-बार 'नारायण' नामका उच्चारण करता रहा। प्राणान्तके समय भी उसने अपने पुत्रके लिये 'नारायण' नाम पुकारा, जिससे अन्तिम शब्द 'नारायण' नामके कारण उसे सद्गति प्राप्त हुई। नामके प्रभावके ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं। इसीलिये आज भी अधिकांश घातम माता-पिता अपनी सतानका नाम ईश्वरके विभिन्न नामोपर रखते हैं, ताकि इसी बहाने वे हर समय ईश्वरका नाम उच्चारते रहें।

नामरूपी इस कृपावतारको भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारने ऐसा पकड़ रखा था कि वे घरसे बाहर कदम रखते समय 'नारायण' नाम बोलकर निकलते थे तथा औरोंको भी यह निर्देश देते थे कि वे 'नारायण' बालकर घरसे निकलें तो उनकी यात्रा सफल होगी और अभीष्ट कार्य सिद्ध होगा।

सच तो यह है कि सगुण-साकाररूपमें ईश्वर एक ही स्थानपर प्रकट होता है, नामावताररूपमें वह अगणित रूपोंमें प्रकट होता है। नामस्मरण करते ही वह अक्षर ध्वनियांमें प्रकट होकर भक्तकी अभीष्ट सिद्धि करता है। अन्तर्म एक बात और उल्लेखनीय है कि ईश्वरका यह कृपावतार कभी-कभी इस प्रकार सहसा प्रकट होता है कि कोई उसे समझ भी नहीं पाता। आवश्यक नहीं कि वह सत ही हो। कभी-कभी कोई अनजान व्यक्ति

किसी अनजानेपर ऐसी कृपा कर बैठता है, जिसका भान उसे स्वयं भी नहीं होता। वह अनजानेमें यन्त्रकी भाँति ऐसा कर बैठता है। इसी प्रकार जब किसी विपद्ग्रस्त व्यक्तिका सकट सहसा दूर हो जाता है, तो बादमें उसे अहसास होता है कि इस प्रकारसे उसपर कृपा करनेवाले करुणावरुणालय उसके प्रभु ही थे। भले ही वे मनुष्य-रूपमें आये हो या किसी मनुष्यतर प्राणीक रूपमें। यह भगवान्का 'निमित्तावतार' है।

प्रभुका नामावतार

(डॉ० श्रीविद्यामित्रजी)

सत्ययुगमें भगवान् नृसिंहका अवतार हुआ था, त्रेतामें भगवान् श्रीरामचन्द्रजी अवतरित हुए, द्वापरमें भगवान् श्रीकृष्णमुरारीका अवतार हुआ और कलियुगमें नाम-भगवान्का अवतार है। वास्तवमें नामावतार तो पुरातन, सनातन एव शाश्वत है। यह तो सभी युगोंमें हुए अवतारोंके साथ विद्यमान रहता ही है। भगवान् नृसिंह, मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र, भगवान् श्रीकृष्ण अपनी-अपनी लीला पूर्ण करके अपने-अपन लोकमें लौट गये परन्तु नाम-भगवान् तो अभी भी विराजमान हैं। सत्ययुगमें ध्यानकी प्रधानता थी, त्रेता यज्ञप्रधान था और द्वापर पूजा-प्रधान, किन्तु अन्य युगोंमें जो गति पूजा, यज्ञ तथा योगके द्वारा प्राप्त होती है वही गति इस कलियुगमें भगवान्के नामसे प्राप्त हो जाती है। श्रीकाकभुशुण्डिजी ऐसी घोषणा करते हैं—

कृतञ्जु त्रेतां द्वापरं पूजां मय्य अरु जोग।

जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग॥

(रा०च०मा० ७ : १०२ ख)

करुणावरुणालय भगवान्ने अपने भक्ताक कल्याणकी भावनासे प्रेरित एव द्रवित होकर नामावतारद्वारा अपनी कृपाशक्तिको प्रकाशित किया है। जिन-जिन हेतुओंके लिये परब्रह्म परमात्मा साकाररूपमें अवतरित हुए, वे ही हेतु इस युगमें 'नामावतार' द्वारा भी सम्पादित किये जा रहे हैं। श्रीतुलसीदासजी कहत हैं—

राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल।

जापक जन प्रह्लाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल॥

(रा०च०मा० १ : २७)

अर्थात् भगवान् श्रीरामका नाम साक्षात् नृसिंहभगवान्

है। कलिकाल मूर्तिमान् हिरण्यकशिपु है और राम-नामका जप करनेवाला जापक प्रह्लाद है। जिस प्रकार सत्ययुगमें हिरण्यकशिपुक अत्याचारसे सत्रस्त प्रह्लादके सकटका निवारण नृसिंहके रूपमें प्रकट होकर भगवान् करते हैं उसी प्रकार आज भी कलियुगमें नाम-भगवान्द्वारा हमारी समस्याओं—हमारे सकटासे हम छुटकारा मिलता है। प्रह्लादको अपने ही पिता राक्षसराज हिरण्यकशिपुद्वारा यातनाएँ दी जाती हैं, उन्हें अग्निमें जलाया जाता है, सर्पसे डँसाया जाता है, पर्वतसे गिराया जाता है तथा भूखसे सताया जाता है। विचार करके देखो तो साधकके साथ भी यही कुछ होता है, चाहे वह बाहरका सौंप न हो, बाहरका पहाड़ न हो तथा बाहरकी आग न हो, पर क्या ईर्ष्या, द्वेष एव क्रोधाग्निसे साधक सत्रस्त नहीं होता? क्या चिन्ताकी आगमें सभी लोग नहीं जल रहे हैं?

चिन्ता की लगी आगि है, जे सकल ससार।

पलटू बचते सत जिन, लिया नाम आधार॥

दुर्गुणोंके सौंप साधकको डँसनेके लिये तैयार रहते हैं। विषयाका विष उतरता ही नहीं। चिन्ताकी अग्नि सदैव जलाती रहती है। अहंकारका पर्वत गिरानेके लिये सर्वदा तत्पर रहता है।

अभिमन्युके पुत्र राजा परीक्षितके राज्यकालकी घटना है। राजा परीक्षितको मालूम हुआ कि उनके राज्यमें कलियुगका प्रवेश हो गया है, ता वे सना लेकर दिग्विजयके लिये निकल पड़े। एक स्थानपर उन्होंने देखा कि धर्म बैलका रूप धारण करके एक पेरसे घूम रहा है। एक स्थानपर उन्हें गायरूपी पृथ्वी मिली, उसके नेत्रोंसे आँसू

झर रहे थे। धर्मने पृथ्वीसे पूछा—तुम दुखी क्या हो? पृथ्वीने बताया—धर्म! भगवान् श्रीकृष्णने इस समय इस लोकसे अपनी लीलाका सवरण कर लिया है और यह ससार पापमय कलियुगकी कुदृष्टिका शिकार हो गया है, यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। राजा परीक्षितने पुनः देखा कि एक राजवेपथारी शूद्र हाथम डडा लिये हुए है और गाय-बेलक उस जोड़ेको पीट रहा है। राजाने पूछा—अरे दुष्ट! तुम कौन हो? इन्हें क्यों पीट रहे हो? उसने उत्तर दिया—राजन्! मैं कलि हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। राजाने क्रुद्ध होकर कहा—मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगा। कलिनने कहा—राजन्! पहले भरे गुण-दोष तो सुन लो, तब निर्णय लेना। भरे युगमे धन-सम्पत्तिहेतु भाई-भाई लडगे। स्त्री-पुरुष मर्यादाका उल्लंघन करनेवाले हागे। कोई-कोई नारी मर्यादाम रहनेवाली होगी। हिसाका प्राधान्य रहेगा। मानव अल्पायु एव अल्प-बुद्धि हागे। लाग मद्य-मासका ही सेवन करगे। कलिकी घोषणा सुन राजा तिलमिला कर बोले—वस-वस, हद हो गयी, तुम्हारे प्रभावसे तो मानवता ही लुप्त हो जायगी, अतः मैं तुम्हें मार डालूँगा। कलिनने आगे कहा—महाराज! मुझ

कलियुगमे केवल भगवान्का नाम-सकीर्तन करनेमात्रसे सारी आसक्तियाँ छूट जाती हैं और परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है—

कलेर्दोषनिध राजजस्ति होका महान् गुण ।

कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्ग पर ब्रजेत्॥

(श्रीमद्भ० १२।३।५१)

तात्पर्य यह है कि कलियुगमे भगवान् नामावतारके रूपमे जीवाका कल्याण करते ह। अतः जो साधक भगवत्नामका आश्रय लेते हैं, उनकी रक्षाके लिये अन्ततो-गत्वा एक दिन भगवान् अपनी पूर्ण शक्तिके साथ प्रकट या अप्रकट रूपमे हिरण्यकशिपुरूपी कलियुगका सहार अवश्य करते हैं। इस प्रकार साधककी साधना सफल होती है।

कलियुगकी बुराईया, विघ्न-वाधाआके मध्य रहते हुए भी नामोपासनाका आश्रय लेना—यह भगवान्की कृपाका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जीवन्त उदाहरण हैं—गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी एव भक्तशिरामणि श्रीसूरदासजी। इन्होंने नामकी आराधना की। भगवान्ने कृपा करके उनके चित्तका शुद्धीकरण करके उन्हें वन्दनीय बना दिया और उनकी रचनाआके अमर। नामोपासना भक्तिप्रधान है। भक्तिका मार्ग उनका है, जिनके पास अपना बल नहीं है। इस पथका पथिक यदि किसी भी प्रकार अपने बलका स्वय अनुभव करे अथवा उसे अपने पुरुषार्थका तनिक भी अभिमान हो तो वह भक्तिमार्गका सच्चा यात्री नहीं, उसके परमे बल तो परमात्मा हैं। भक्तका निर्बलत्व ही उसका बल है, जो भगवान्को आकर्षित करता है। यह मार्ग उनका है जो अपने अहंका हनन कर चुके हैं। वे जानते हैं—

नाम मान, मन एक ये एक समय न समाय ।

तेज तम तो एक स्थल, कहीं न देखा जाय॥

(भक्तिप्रकाश)

सत कनकदासको जो कोई भी पूछता 'क्या मैं स्वर्ग जाऊँगा?' तो कहते—'नहीं, जब मैं नहीं जायगा, तो तू नहीं जायगा।' किसीको उत्तर देते—'जब मैं जायगा, तो तू जायगा।' पूछनेवाले इन वचनको अहंकारीके वचन समझते। उनसे फिर पूछा गया—क्या आप स्वर्ग जायेंगे? 'हाँ' जब 'मैं' जायगा, तो मैं जाऊँगा।' अब सही समझ आयी कि सत किस 'मैं' की बात समझा रहे हैं। मानको उलट करे

एक बड़ा भारी गुण भी है, सुन ले—सत्ययुगमे दीर्घकालीन जप-तप, उपवास, व्रत, ध्यानादि करनेसे त्रेतामे बड़े-बड़े यज्ञोंके करनेसे, द्वापरमे भगवत्सेवा-पूजासे जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य भरे कालमे प्रेमपूर्वक राम-नामके जपनेसे मिलेगा। इसी बातको श्रीशुकदेवजी परीक्षितको बताते हैं कि राजन्! यो तो कलियुग दोषोका खजाना है, परंतु इसमे एक बहुत बड़ा गुण है। वह गुण यही है कि

तो नाम बनता है। य दोना एक साथ नहीं रह सकते— अत 'नाम' मानको, अहंका मारनकी अचूक दवा है। 'नाम' उसे कहते हैं जो 'नम' कर द अर्थात् झुका दे। नाम एक ओर जीवका झुकना सिखा देता है, दूसरा ओर भगवान्को झुका देता है। दोनाके झुकनेपर जीवात्मा और परमात्माका मिलन हो जाता है। नाम श्रीनामावतारको भी झुका देता है। प्रभुस प्रेम जन्म-जन्मान्तरका मोह मिटा देता है। नाम भगवान् श्रीरामको हर समय अङ्ग-सङ्ग माननेका अर्थात् दिव्य प्रेमसे हर समय डुबकी लगाये रखनेका एव श्रीराम-कृपाको सर्वदा याद रखनका सामर्थ्य प्रदान करता है। ऐसा जापक झुकनेकी, विनम्र रहनेकी कला सीखकर परमात्माके परम-प्रेमका पात्र बन जाता है तथा प्रत्येक परिस्थितिको प्रभु-प्रसाद मानकर सम रहता है।

एक सतके पास ब्राह्मणवेशम कलियुग पधार, परिचय दिया तथा आदेश दिया—'सत्सङ्ग आत्मा-परमात्माकी चर्चा एव श्रीरामनामापासनापर बल मत दिया कर। इससे लोगका मनोबल, बुद्धिबल बढ़ता है, विश्वासमें वृद्धि होती है। तब उनपर मेरी दाल नहीं गलती, वे मेरे प्रभावसे बाहर हो जाते हैं।' सतने विनयपूर्वक कहा—'भाई। पीड इकट्ठी करना मेरा उद्देश्य नहीं, लोगाम भक्तिभाव जग, उन्हें सत्स्वरूपका बोध हो, यही सत्सङ्गका लक्ष्य है।' कलियुगने कहा—'इस समय मेरा शासन है, जिसका राज्य हो उसके पक्षम रहना बुद्धिमत्ता है।' 'भाई। मैं तो राज्यम नहीं, रामराज्यम हूँ, मेरे राजा राम हैं, तू नहीं, युग तो आते-जाते रहते हैं।' 'आपको मेरी अवज्ञा मँहंगी पड़ेगी।' यह धमकी देकर कलि चला गया। अगले ही दिन एक व्यक्ति आया, कहा—'महाराज। आपने मदिरा मँगवायी थी उसके पैसे अभीतक नहीं पहुँचे।' सत समझ गये, 'कलिका खेल है।' उनको जो सत्सङ्ग थे निन्दक हो गये, आश्रम खाली हो गया। कलि प्रकट हुए, पूछा—'केसा है आश्रम ? कैसी है भक्ति ? सुना है, भगवान् माननेवाले शैतान मानने लगे हैं। पुन कहूँगा, मेरे राज्यम नामोपासना सिखाकर मेरे विरुद्ध न चलो। यदि मान जाओ तो कलस ही दुगने भक्त पधारने लगंगे।' सतने पूछा—'कैसे ?' कलिन कहा—'कल ही दिखा दूँगा।' 'एक कोठी मार्गम पड़ा चिल्ला रहा था—अरे कोई मुझे सतके पास ले जाओ, यदि वह कृपा करके मुझपर पानी छिड़केगा तो मेरा कोढ़ दूर हो जायगा—ऐसा

भगवान्ने मुझे स्वप्नम बताया है। लाग कह नहीं, वह तो शराबी है, सत नहीं। अरे, नहीं वह उच्च कोटिका महात्मा है। लाग उसे सतके पास ले गये। सतने जल छिड़का, कोढ़ ठीक हो गया, वह वृद्धस सुन्दर युवक हो गया। सभी सत्सङ्गी शर्मिन्दा हाकर धामा मँगने लगे। सत्सङ्गम खूब भाङ हो गयो।'।

कलि फिर पधार, कहा—दख लिया, मर प्रताप। अतएव मुझस मिलकर रहो। सतन तत्काल कहा—नहीं, हम तो प्रभु श्रीरामसे ही मिलकर रहंगे, सत्सङ्ग जारी रहगा ताकि लाग विषय-दास धन-मनके दास न बन, राम-दास बन। कलिन धमकाया—'आपको भारी पड़ेगा, देख लिया न मर प्रभाव।' हाँ देख लिया, निन्दा-स्तुति दाना करवा लो, तू भी दख लिया रामराज्यका प्रभाव ? मैं दानाम सम रहा। मैं प्रत्येक परिस्थितिस अप्रभावित अर्थात् सम एव शान्त रहता हूँ, यह प्रभुकी भव्य अनुकूलताका प्रताप है। नाम-भक्ति भगवान्को भक्तक अनुकूल बना देती है और समता है परमोच्च अवस्था जो राम-कृपास भक्तको उपलब्ध हाती है।

उपनिषद् भगवन्नामको सब साराका सार घापित करता है और नाम-भगवान्की उपासनाको परमापासना बताता है। वाचिक, उपाशु तथा मानसिक—य तीन प्रकारकी उपासनाएँ सर्वसुखकारी एव कल्याणकारी हैं। यद्यपि चार युगामे नामका प्रभाव प्रत्यक्ष है, परंतु कलियुगम तो इसका विशेष महत्त्व कहा गया है। अनादि कालसे इसे सर्वोच्च स्थान दिया जा रहा है। इस साधनाको कल्पतरु अर्थात् समस्त कामनाआको पूर्ण करनेवाली एव सकल भव-व्याधियाको दूर करनेवाली बताया गया है। हिन्दू, मुस्लिम, सिख ईसाई एव यहूदी सभी किसी-न-किसी रूपम नामोपासनाका महत्त्व स्वीकार करते हैं। इसके मुख्य अङ्ग हैं—नाम-स्मरण ध्यान एव कीर्तन।

१-नाम-स्मरण—परमेश्वरके पतित-पावन नामको वाणी अथवा मनसे जपना सिमरन (सुमिरन) कहा गया है। नाम-उच्चारण करते-करते उसके गुणाका स्मरण प्रीतिपूर्वक अथवा भावसहित जप सिमरन कहलाता है। सत सिमरनकी महिमा गाते हुए अघाते नहीं—

सिमरनभ सब सुख बसे, सिमरनम हरि आप।

वहाँ नामी निवास है जहाँ नामका जाप॥

(भक्तिप्रकाश)

परमात्माको सर्वत्र-सर्वदा अपने अङ्ग-सङ्ग अनुभव कर उससे मन-ही-मन वार्तालाप करते रहना मधुर स्मरण-याग कहा जाता है—

स्मरण योग कहा सुगम, कठिन अन्य है योग।

हरि दर्शन हरि धाम दे, सिमरन हरता रोग॥

(भक्तिप्रकाश)

राम-नाम जपनेका सबको समान अधिकार है, चाहे निपट निरक्षर है या साक्षर, निर्धन है या धनवान्, उच्च जातिका है या निम्नका, महिला है या पुरुष, पवित्र है या अपवित्र, पापी है या पुण्यात्मा, मासाहारी है या निरामिष एव दुःखी है या सुखी। इसे जेलम, शौचालयम, श्मशानभूमिम, खेल, अस्पताल अर्थात् प्रत्येक स्थानमे जपा जा सकता है, हर समय जपा जा सकता है। नाम-भगवान् नरेश हैं, जापकके चौकीदार बनकर उसकी पवित्रता तथा उसके सद्गुणाकी रक्षा करते हैं, उसे दुर्गुणसे बचा कर रखते हैं। दुर्गुणरूपी नागके लिये नामकी गूँज गरुडकी गूँजका कार्य करती है—

काया चन्दन तत्तु कहा लिपटे अबगुण नाग।

नाम गरुड की गूँज सुन जाव सब ही भाग॥

(भक्तिप्रकाश)

राम राम धुन गूँज से भव भय जाते भाग।'

(भक्तिप्रकाश)

पशु-पक्षीको भी नाम-पुकारनेसे प्रभुका सरक्षण मिला है।

नाहन गुनु नाहन कछु विद्या, धर्म कौन गज कीना।

नानक विरद राम का देखो, अभय दान तिथि दीना॥

'राम' परब्रह्म परमात्माका सर्वाधिक प्रिय मधुरतम नाम भी है तथा द्वि-अक्षर मन्त्र भी है। इस शब्दके उच्चारणसे नाम एव मन्त्रजप दोनोंका फल मिलता है। ऐसा सुना गया है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिरने भीष्म पितामहसे पूछा— 'मन्त्र-जप करनेवालेको कौन लोक प्राप्त होता है?' भीष्मजी एक दृष्टान्तके माध्यमसे उत्तर देते हैं—हिमालयके निकट एक तपस्वी ब्राह्मणने अनेक वर्षोंतक राम-नामका जप किया। प्रभु प्रकट हुए और उन्होंने कहा—ब्रह्मर्षि! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर माँगो। ब्राह्मणने कहा—हे प्रभो! अधिक मन्त्र-जपकी इच्छामे निरन्तर वृद्धि हो तथा मनकी एकाग्रताम यावर उन्नति हो। तथास्तु। अब तुम प्रेमपूर्वक नाम जपो।

ब्राह्मणने वर्षों जप किया, मन, इन्द्रियापर पूरा वशीकरण किया, काम, क्रोध, लोभ, मोहपर विजय प्राप्त की। वे दूसरोंके दाप कभी नहीं देखते थे। अब धर्मराज पथारे—कहा—महाराज। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। नाम-मन्त्र-जपके फलस्वरूप आप देवलोकको लौधकर जहाँ इच्छा हो, ऊपरके लोकोम प्रवेश पा सकते हैं। ऐसी है राम-नाम एव मन्त्र-आराधनाकी महिमा।

नाम-भगवान्ने किस निन्दनीयको वन्दनीय नहीं बना दिया, यह तो सामान्य जनको भी राम-कृपाका पुण्यपात्र बना देता है। एक वारकी बात है, किसी राजाका एक दास (सेवक) राम-दास बननेके लिये हिमालयकी गोदमे साधनारत हो गया। राम-नामकी दीक्षा देते समय गुरुजीने उसे समझाया था—वत्स! राम-मन्त्र चलते-फिरते, सैर करते, उठते-बैठते, खाते-पीते, खेलते-कूदते, नहते-धोते, काम-काज करते, सोते-जागते, श्वास लेते-छोड़ते तथा यात्रा करते—हर समय जपा जा सकता है, हर जगह जपा जा सकता है। भोजन बनाते, लकड़ी काटते भी राम-राम जपते रहना। ललक लग गयी, उसने अविराम नाम जपा। एकान्त था, समयका सदुपयोग किया। गप-शप निन्दा-चुगली, झूठ, छल-कपट—सब छूट गया। वह सेवक नाम-राम रँग गया। नाम-भगवान्ने कृपा की, मनका पवित्रीकरण हुआ, आचरण-व्यवहार सुधरा, स्वभाव बदला। भूख-नींद बहुत कम हो गयी, राम-मिलनकी तडप जगी। चित्त शान्त हुआ, परम-शान्ति एव परमानन्दकी अनुभव हुआ। चेहरेपर अद्भुत तेज प्रकट हुआ। नामकी कृपासे वह सत बन गया। सतने एक बार भण्डारेका आयोजन किया। धनवानोंने तथा राजाने आर्थिक सहायता की। बादम उस सतने सबको नामकी महिमा समझायी, भजन-कीर्तन हुआ। विदा लेते समय सबने सतको प्रणाम किया। राजा भी पहुँचे, कहा—महात्मन्! कोई चमत्कार नहीं दिखाया। सतने मुसकराकर विनयपूर्वक उत्तर दिया—राजन्! चमत्कार तो हो गया। मैं वही आपका सेवक, जो कुछ वर्ष पूर्व आपको ही नहीं आपके अधिकारियोंको भी प्रणाम किया करता था, आज आपसहित सब मुझे दण्डवत् प्रणाम कर रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? यह सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कितनी सुगमतासे

नाम-भगवान् रीझकर अपनी महिमाको चमत्कारी ढगस भक्तम प्रकट कर देते हैं।

२-नाम-ध्यान—ध्यानपूर्वक नाम-जप चाहे वाचिक ही हा आत्मशक्तिको जगा दता है। यदि मानसिक हो अथवा धासके साथ जपा जाय तथा प्रीतिपूर्वक नामको ध्वनिपर मन एकाग्र किया जाय तो शब्दब्रह्म (अजपा-जप) एव नादब्रह्म (अनाहत नाद) आप-ही-आप प्रकट हो जाते हैं। नाम-ध्यान मनको सारी मेल धोने, कुसस्कारको जलाने तथा आत्मस्वरूपको जान लनका एक सहज एव उत्कृष्ट साधन है। अनन्तके मिलापका यह परम उपाय है—

सय साधन का सार है, सय योगो का सार।

सर्व कर्म का सार है, नाम ध्यान सुखकार॥

(भक्तिप्रकाश)

जीवनके दिव्यीकरणका अर्थात् श्रीरामके सद्गुणको अपने भीतर खींचनेका अति शक्तिशाली साधन है नाम-ध्यान।

'राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग।'।

(अपूर्ववाणी)

३-नाम-सकीर्तन—काम-वासना (कामिनी), कल्लन और कीर्ति मनुष्यको कुपुरुष बना देते हैं, इनका विविक्षा होती है चौथे ककारमे अर्थात् कीर्तनसे। सभी प्रकारके कीर्तनाम नाम-कार्तन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। नाम-सकीर्तनके विषयम कहा गया है—यह पापरूपी पर्वतको चूर्ण-विचूर्ण करनेम वज्रके समान है। सुख-दुःख, मान-अपमान आदि द्वन्द्वाके उभारको दूर करनेवाली सिद्धौषधि है और अज्ञानरूपी रात्रिके प्रगाढ अन्धकारको नष्ट करनेके लिये सूर्यके उदयके समान है। अतिशय सुन्दर भक्तिभावपूर्ण स्तोत्रा, भजन-गीताद्वारा तन्मय होकर प्रभुवरणामे अपने-आपको समर्पित करना सकीर्तनका सद्दृश्य स्वरूप है। श्रीराम ऐसे स्थानपर जहाँ उनक भक्त एकत्र होकर प्रभुका गुणगान करते हैं स्वय विराजमान रहते हैं। जिस कीर्तनमे रोमाञ्च हो जाय, प्रेमाशु बहने लगे तथा आवेश आ जाय, ऐसा कीर्तन सार तनका मनका स्त्रायुका आर सारे मज्जाजालको प्रभावित कर देता है। आत्माको इससे सहज ही शान्ति प्राप्त हो जाती है। सतोने सत्य ही कहा है कि नामका आराधन अति सुगम है और भगवत्प्रेमप्राप्तिका सर्वोच्च उपाय है।

जिस प्रकार ताली वजानेपर पेड़पर बैठ पक्षी उड़ जाते हैं उसी प्रकार सकीर्तनम ताली वजानस पाप-पछी उड़ जाते हैं। श्रीरामगुण-गानकी महिमाका वर्णन करते हुए श्रीतुलसीदासजी कहते हैं—

कलितुग केवल हरि गुन गाहा। गायत नर पावों भव छाहा॥

कलितुग जोग न जग्य न ग्याना। एक अधार राम गुन गाहा॥

(त०च०पा० ७।१०३।४-५)

व आगे कहते हैं—श्रीरामजीकी अपेक्षा जिसे राम-नाम अधिक प्रिय है, उसका इस घोर कलितुगम कल्याण निश्चित है। किसीके पूछनेपर गास्वामीजी नामोपासनाकी विधि बताते हैं—

'राम राम रघु, राम राम रघु, राम राम जपु जीहा।'

(विनय-पत्रिका ३५)

मनकी तीन दशाएँ होती हैं। कभी शान्त होता है, कभी दुःखी और कभी सुखी होता है। श्रीतुलसीदासजी सुझाते हैं—'जब मन शान्त हो ता राम-राम ऐसे जपो कि ध्यानस्थ हो जाओ। यदि मन दुःखी हो ता राम-राम रटो—रट मेरी रसना राम राम राम। बोमारी अथवा सकटमे मन नहीं लगता तो भी राम-राम जपत रहें। जब मन अनन्दिता हो तो राम-रामसे खेला।' श्रीतुलसीदासजी समझाते हैं जब हम वाद्ययन्त्रा तथा सगीतके साथ सकीर्तन करते हैं, ताली बजती है हाथ उठते हैं तथा नृत्य होता है, यही नाम-भगवान्से खलना है, रमना है। अतएव श्रीतुलसीदासजी भी नामावतारकी उपासनाक उक्त वर्णित तान ही अङ्ग वर्णन करते एव स्वीकारते हैं। स्वामी ब्राह्मसत्त्वानन्दजी दृढतापूर्वक एव विश्वासपूर्वक आश्रस्त करत हैं—

तारक मन्त्र राम है, जिसका सुफल अपार।

इस मन्त्रके जापसे, निश्चय वने निस्तार॥

(अपूर्ववाणी)

गुरुनामक भी ऐसी हा वाणी बोलते हैं—

कहु नानक सोइ नर सुखिया राम नाम गुण गावै।

और सकल जग माया मोहिया, निर्भय पद नहि पावै॥

एक बार किसी सज्जनन स्वामी श्रीअखण्डानन्दजीसे पूछा—'महाराज। कोई ऐसा साधन बताय जा सरल सक्षिप्त सामग्री-विहीन सबको सुलभ हो और शीघ्र फलित होनेवाला हो।'।

महाराजजी बोलें—'भगवन्नामोपासना।'

दूसरेने पूछा—‘विषय-वासना कैसे दूर हो?’

महाराजजीने कहा—

राम नाम जब सुमिरन लगा। कहे कबीर विषय सब भागा ॥

इतिहास साक्षी है—

राम नाम मे वे भी तारे। जो थे अधर्मी अधम हत्यारे।

कपटो-कुटिल-कुकर्मी अनेक। तर गये राम-नाम ले एक ॥

तर गये धृति-धारणा हीन। धर्म-कर्म मे जन अति दीन।

राम-राम श्रीराम-जय जाप, हुए अतुल विमल अपाप ॥

(अमृतवाणी)

अन्य अवतार तो किसी एक या कुछेकके लिये, गिने-चुने प्रयोजन सिद्ध करनेहेतु हुए, परंतु नामावतार तो सबके लिये, सर्वप्रयोजन सम्पूर्ण करनेके लिये सर्वत्र सर्वदा प्राप्त ही है। ऐसे श्रीनामभगवान्को बारम्बार प्रणाम है।

भारतीय वाङ्मयमें नित्यावतार

(श्री१०८ स्वामी श्रीनारायणदासजी पी० उदासीन)

ज्या-ज्या समय आगे बढ़ता ह, त्या-त्यो पल-प्रहर, दिन-रात, माह-वर्ष, युग-कल्प आदि बदलते रहते हैं।

सब बदलनेके बाद भी ईश्वर वही रहता है। जो कृतयुग, त्रेता और द्वापरम था, वही आज कलियुगम भी विद्यमान है। वह तीनों कालम सत्य है तथा उसकी प्रकृति भी। उस प्रकृतिम सूर्य हा या चन्द्र, वायु हो या अग्नि, जल हो या पृथ्वी, आकाश हो या पाताल, बादल हो या बरसात, सर्दी हो या गर्मी—सभीका सन्निवेश है। इन सभी तत्त्वाको कोई भी नहीं बदल सकता।

युग बीते ससारम पाँचो तत्त्व समान।

कभी न बदले प्रकृति और न श्रीभगवान् ॥

यद्यपि शास्त्रामे श्रीपरमात्माके चौबीस अवतार वर्णित हैं, फिर भी उन्हें कई बार भक्ताके लिये अनेक रूप धारण कर इस ससारमे आना पड़ता है। कहते हैं कि महाराष्ट्रके भक्त नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ एव समर्थ गुरु रामदास आदिने श्रीपरमात्माके कई बार दर्शन किये थे। एक लांकोक्तिके अनुसार मात्र नामदेवजीको ही वहतर बार दर्शन प्राप्त हुआ था। यदि इस तथ्यको सही मानकर चले तो इस धरापर ऐसे भक्ताकी कमी नहीं है, जिनके लिये वे स्वयं किसी-न-किसी रूपमें आकर उनका कार्य सम्पन्न कर उन्हें दर्शन दिया करते हैं। इसलिये कहा गया है—

आत्मरूप परमात्मा रहे सभीमे व्याप्त।

फूल सुवास लाली बसे मेहदीके हर पत ॥

किसी भक्तने एक सतसे पूछा—महाराज। क्या परमात्माको इन आँखासे देख पाना सम्भव है? इसपर वे

सत शान्त रहे। उसने फिर वही प्रश्न किया, सत फिर भी चुपचाप सुनते रहे। जब जिज्ञासुने उनसे तीसरी बार पूछा तो सत मुसकराकर कहने लगे—वत्स! क्या तुम देखना चाहते हो या सिर्फ सुननेकी इच्छा है? यह सुनते ही वह कुछ असमजसमे पड़ गया, लेकिन फिर सोच-समझकर कहने लगा—महाराज। यदि दिखा सको तो सबसे अच्छा, अन्यथा बता दो तो भी ठीक है। श्रीसतजीने पूछा—तुम्हारा नाम क्या है? उसने झटसे उत्तर दिया—‘रामू’। सतने उसका हाथ पकड़कर पूछा—यह क्या है? तो उसने कहा—हाथ। पाँव पकड़कर पूछा—यह क्या है, उसने कहा—पाँव। इस प्रकार वे शरीरके सभी अङ्गोंको छूकर पूछते रहे और वह भक्त उन्हें बताता रहा। अन्तत उस जिज्ञासुने पूछा—महाराज। आप यह सब क्या पूछ रहे हैं? तब सतने कहा—प्यारे। मैं तो तुम्हारे शरीरमे रामूको ढूँढ़ रहा था, लेकिन उसका तो कहींपर भी अता-पता नहीं मिला। यह सुनकर उस जिज्ञासुने कहा—महाराज। आप यह कैसी बात कर रहे हैं? यह सुनकर सतने कहा—मित्र। अभी तो तुमने कहा कि मैं रामू हूँ, तो फिर वह कहाँ गया?

अटपट लीला रामकी समझ न आवै बात।

जैसे जलम बुदबुदे लहरे सभी समात ॥

श्रीसतने कहा—रामू! जिस प्रकार तुम्हारा नाम इस शरीरमे कहीं भी नहीं दिखता है, वैसे ही श्रीपरमात्माको भी इन आँखासे नहीं देखा जा सकता, यद्यपि वह सबम समायो हुआ है। भगवान् श्रीकृष्णने गीताके पंद्रहवें अध्यायके सातवें श्लोकम कहा है—

ममैवाशो जीवलोके जीवभूत सनातन ।

मन पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥

अर्थात् इस देहमे यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अश है और वही इन प्रकृतिमे स्थित मन और पाँचा इन्द्रियोका आकर्षण करता है ।

वत्स ! यह श्लोक उन्होंने ऐसे ही थोड़े कहा होगा ? श्रीपरमात्माका हर वाक्य सार्थक और सत्य हुआ करता है, लेकिन हमारी समझमे नहीं आता तो कोई क्या कर सकता है ?

सतने आगे कहा—यदि तुम चाहो कि इन आँखासे देख सकूँ, तो उसके लिये तुम्ह बहुत ही परिश्रम कर अभ्यास करना होगा ।

श्रीपरमात्मा तो नित्य प्रतिपल अवतार धारण किया करते हैं, लेकिन उन्हे देखनेके लिये हम ज्ञाननेत्रकी आवश्यकता पड़ती है । जैसे विज्ञानके अनुसार जलकी हर एक बूँदमें कई छोटे-छोटे प्राणी रहते हैं, जिन्हे देखनेके लिये हमे वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शीकी जरूरत पड़ती है, वैसे ही सृष्टिकर्ताको देखनेके लिये हमे ज्ञाननेत्रकी आवश्यकता होती है । ज्ञानरूप नत्रावाले ज्ञानीजन ही उसे तत्वसे जानते हैं—‘पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ।’ (श्रीमद्भगवद्गीता १५।१०)

सतकी बात सुनकर शिष्यको प्रबोध हो गया और वह भगवान्‌के शरणागत हो गया ।

उक्त आख्यानसे यह स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं, उनके दर्शनके लिये उनकी कृपाका अवलम्बन लेनेकी आवश्यकता है ।

आधुनिक युगमें प्रत्येक प्राणी श्रीपरमात्मासे विमुख होता जा रहा है और उनकी मायाके सम्मुख होकर उसके पीछे दौड़ा-दौड़ा फिर रहा है । यद्यपि हर एक मनुष्य यह समझता है कि अन्तमे कुछ भी काम नहीं आता, लेकिन न जाने फिर भी वह ऐसा क्या करता है । इसलिये हमेशा यह स्मरण रखना चाहिये कि न तो साथमें कुछ आया है और न कुछ जायागा ही—

याद रख मन म सदा क्या ले आया साथ ।

जेव न होती कफन को कष्ट न आवै हाथ॥

इस सृष्टिमे परमात्माने प्रत्येक मानवको अपना रूप देकर उसे मानो अपनी सतान बना दिया है, क्याकि प्रकृतिमे चौरासी लाख यानियाम जो प्राणी जैसी आकृतिका हुआ करता है, उसके वच्चे भी वैसा ही रूप धारण किया करते हैं, यथा—कौएसे कौआ ता कायलसे कोयल, हससे हस तो बकसे बक, बैलसे बैल ता बकरोसे बकरो इत्यादि । इस बातसे यह साफ हो जाता है कि हम सभी ईश्वरके रूपवाले उसीकी सतान हैं और उन्हे ही अपना पिता-माता आदि मानकर ससारमें रह तो फिर दु खी होनेका कोई हेतु नहीं है । परमात्मारूपी पिता तो सबको सुख ही पहुँचाता है—

ईश्वरकी सतान तू फिर क्यों दुखी होय ।

सुखदाता परमात्मा सुखी करे सब कोय॥

यदि इस तथ्यको हम सत्य मान ल तो विचार करनेकी बात है कि इस मानवजगत्‌में प्रतिदिन तो क्या प्रतिपल कोई-न-कोई मनुष्य अवश्य ही जन्म लेकर इस धरापर आता है अर्थात् या कह प्रतिपल मानो स्वयं जीवात्मारूप परमात्मा ही अवतरित हुआ करते हैं ! अतः सबकी सेवा-पूजाको नारायणकी सेवा-पूजा ही मानना चाहिये ।

इस ससारमे जिस प्रकार परमात्माकी पूजा-अर्चना होती है या भोग-प्रसादका आयोजन हुआ करता है, वैसे ही भारतीय सस्कृतिमे महापुरुषों, आचार्यों अथवा सतकी भी पूजा-अर्चना हुआ करती है अर्थात् श्रीपरमात्माका विभूति-पद उनके भक्तोंको भी प्राप्त हुआ करता है । इसीलिये भगवान्‌ने स्वयं अपने मुखसे भक्तोंकी महिमा बताते हुए कहा है—

मेरी बांधी भक्त छुड़ावे भक्तकी थापी छुटे न मोहि ।

अपने यनकी बात मैं कहता सुन अर्जुन समझाऊँ तोहि॥

प्रकृतिमें श्रीपरमात्माके अवतरणका यह नियम आदिकालसे अटल चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा । यही कारण है कि भारतीय वाङ्मयमें श्रीपरमात्माको नित्यावतार माना गया है ।

नियम अटल और अमर है प्राकृतिक सत्य जान ।

कभी बदलते है नहीं जाये सभी जहाँ॥

भगवान्का यज्ञावतार

(आचार्य डॉ० श्रीनेन्द्रनाथजी ठाकुर एम्० एम् (गोल्ड मडलिस्ट), पी-एच्० डी० (संस्कृत))

नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सच्चैतन्यस्वरूप, रूप-रस-गन्ध-स्पर्शादिकासे परे, अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परब्रह्म सच्चिदानन्दधन परमात्मा ब्रह्माण्डमण्डलस्थ प्राणियोंके मध्य पापाधिक्यवशात् उसकी निवृत्तिक लिये लीलावतार धारण कर अपनी त्रिगुणात्मिका शक्तिके स्फुरणमात्रसे निखिल ब्रह्माण्डका कल्याण करते रहते हैं। भगवान्का अवतरण उनकी लीला एव सत्ताको अभिद्योतित करता है। इस बातकी सम्पुष्टि करते हुए ब्रह्मसूत्रम कहा गया है—

‘लोकवत् लीलाकैवल्यम्’ (ब्रह्मसूत्र २।१।३३)

अर्थात् ब्रह्मका कर्मम प्रवृत्त होना तो लोकम आसकाम पुरुषाकी भाँति केवल लीलामात्र है। जिस प्रकार आसकाम और वीतराग ज्ञानीजन बिना किसी प्रयोजन एव स्वार्थसिद्धिके निष्काम कर्म करते रहते हैं, उनकी कोई प्रयोजनसिद्धि होती नहीं, वैसे ही ब्रह्म बिना किसी प्रयोजनके ससारकी रचना लीलावश करते हैं। लोकाको मोक्ष प्रदान करना ही परमात्माका परम प्रयोजन होता है, जैसा कि श्रीमद्भागवत (१०।२९।१४)-में कहा गया है—

‘नृणा नि श्रेयसाथाय व्यक्तिकर्णवतो नृप।’

भगवती श्रुति भी स्पष्ट करती है कि वह अजन्मा होकर भी जन्म ग्रहण करनेवाला है—‘अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते।’ (यजुर्वेद ३१।१९) अर्थात् परमात्मा अजन्मा होकर भी अनेक रूपोंम अवतरित होते हैं।

नाम, रूप, लीला एव धामका सकीर्तन ही प्रायः ग्रन्थाका सार-सिद्धान्त है। उसी तत्त्वको किसीने सगुण एव साकारभावसे भजा तो किसीने निर्गुण एव निराकार-भावसे। पूर्वमीमांसाने कर्मसिद्धान्तद्वारा उसे प्राप्त करना चाहा, न्यायने प्रमाण-प्रमेयादि षोडश पदार्थोंद्वारा उस सत्ताको परिपुष्ट किया, वैशेषिकने द्रव्य-गुण-कर्मादि सात पदार्थोंके द्वारा उस परमात्मतत्त्वको प्राप्त करानेका मार्ग प्रशस्त किया तो सांख्यने प्रकृति एव पुरुषके विवेक-ज्ञानद्वारा ही उसे प्राप्त कराना चाहा, योगने यम-नियमासन-प्राणायामादि अष्टाङ्गयोग-माफिके द्वारा तथा वेदान्त-दर्शनने उपादान तत्त्वाके अवगमनद्वारा उस सच्चिदानन्दत्वके साक्षात्कार करनेकी बात कही।

नाम, रूप, लीला एव धाम—ये चार मनुष्याके कल्याणार्थ ही होते हैं। उस अचिन्त्य, अनन्त, अग्राह्य,

अलक्षण, पञ्चतन्मात्राआसे रहित ब्रह्मतत्त्वके सगुण एव निर्गुण, साकार एव निराकार तत्त्वको परस्पर पृथक् नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपनी मूल अवस्थामें निराकार ही हुआ करती है एव कालान्तरमें वह साकाररूपाम भी प्रतिभासित होती है। जैसे—घटमें स्थित जलम प्रतिबिम्बित आकाश घटाकाश है और वह महाकाशसे पृथक् नहीं माना जा सकता, क्योंकि घटके ध्वस होनेके बाद अशरूप घटाकाश अपने अशीरूप महाकाशमें विलीन हो जाता है, उसी प्रकार भगवान्का साकार-विग्रह निराकारका एक अश्मात्र है।

जिस प्रकार मनुष्य अपने जन्मके पूर्व कभी-न-कभी निराकार अवस्थामें रहता है एव मध्यम वह साकार हुआ करता है एव समाप्तिकालम पुन निराकार हो जाता है वैसे ही भगवान् भी साकार-अवस्थाम मनुष्योंको अपनी लीलाके माध्यमसे कलावतार, अशावतार, पूर्णावताररूप लीलाका विस्तार करके अपनी लीलाका सवर्ण कर पुन निराकाररूपमें लीन हो जाते हैं।

अचिन्त्य दिव्य लीला शक्तिक योगसे निराकार भगवान् साकाररूपसे ठीक उसी प्रकार अवतरित होते हैं जिस प्रकार शैत्यके योगसे निर्मल जल बर्फरूपमें व्यक्त होता है अथवा सचर्पविशेषसे व्यक्त अग्नि या विद्युत् दाहक एव प्रकाशक रूपमें व्यक्त होती है। निराकार ब्रह्मकी अपक्षा भगवान् या भगवतीकी माधुर्यमयी मूर्तिमें वैसे ही चमत्कार भासित होता है, जैसे इक्षुदण्ड और चन्दनवृक्ष मधुर और सुगन्धित होते हैं। यदि कदाचित् इक्षुमें फल एव चन्दन वृक्षमें सुगन्धित पुष्प प्रकट हो तो उसके माधुर्य और सौगन्ध्यकी जितनी बड़ाई की जाय, उतनी ही कम है। इसी तरह अनन्त ब्रह्माण्डान्तर्गत आनन्द-विन्दुका उद्गम-स्थान अचिन्त्य अनन्त परमानन्दधन ब्रह्म अद्भुत रसमय है। फिर उसके फलस्वरूप माधुर्यसार मङ्गलस्वरूपमें कितना चमत्कार हो सकता है, यह तथ्य तो सहृदय ही जान सकता है। इक्षुरसका सार शर्करा सिता आदिका आकार जैसे कन्द होता है, वैसे ही औपनिषदिक परब्रह्म रससारसर्वस्व भगवान्का मधुर मनाहर सगुणस्वरूप है।

सगुण अवतारोंमें भी भगवान्ने कभी रुद्रके रूपम

एकादश रुद्रोको प्रकट किया तो कभी सूर्यके रूपम द्वादश आदित्याका अवतरण हुआ। कभी राम, कृष्ण, मत्स्य, कूर्म, वराह, बुद्ध, नृसिंह एवं कल्किरूपसे भगवान्‌का प्राकट्य हुआ। यज्ञ भी भगवान्‌के श्रीविग्रहसे ही उद्भूत हुआ है, अतः श्रीभगवान् यज्ञपुरुष भी कहलाते हैं।

'यज्ञ' शब्द 'यज' धातुसे 'यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्' (अष्टाध्यायी ३।३।१०) — इस पाणिनीय सूत्रसे 'नङ्' प्रत्यय करनेपर बनता है 'नङन्त' इस पाणिनीय लिङ्गातुशासनसे 'यज्ञ' शब्द पुल्लिङ्ग भी होता है। ध्यातव्य हो कि 'नङ्' प्रत्यय भाव अर्थम होता है, किन्तु 'कृत्यत्युटो बहुलम्' (अष्टाध्यायी ३।३।११३) इस सूत्रपर 'बहुलग्रहण कृन्मात्रस्याथव्यभिचारार्थम्' इस सिद्धान्तसे कृदन्तके सभी प्रत्ययाका अर्थ आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। यही भाष्यकारादिसम्मत मार्ग है।

'धातव अनेकार्था' — इस वैयाकरणसिद्धान्तके अनुसार कतिपय आचार्योंने 'यज दवपूजासङ्गति-करणदानेषु' इस पाणिनीय सूत्रके अनुसार 'यज' धातुका देवपूजा, सङ्गतिकरण और दान — इन तीन अर्थोंमे प्रयोग किया है। यथा—

(१) 'यजन इन्द्रादिदेवानां पूजन सत्कारभावन यज्ञः ।'

(२) 'इत्यन्ते सङ्गतिक्रियन्ते विश्वकल्याणां परिभ्रमण कृत्वा महान्तो विद्वांस वैदिकशिरोमणय व्याख्यानरत्नाकरा निमग्न्यन्ते अस्मिन्निति यज्ञः ।'

(३) 'यजन यथाशक्ति देशकालपात्रादिविचारपुरस्सर-ब्रह्मादित्याम् ।'

यज्ञको उपर्युक्त तीन व्याख्याएँ क्रमशः देवपूजा, सङ्गतिकरण एवं दानसे सम्बद्ध हैं।

आचार्य यास्ककृत 'निरुक्त' (३।४।१९) — म इसका निर्वचन इस प्रकार बतलाया गया है—

'यज्ञः कस्मात्? प्रख्यात यज्ञतिकर्मेति नैरुक्तम् ॥ याज्यो भवतीति या। यजुर्भिरुक्ता भवतीति वा॥ यदुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यव ॥ यजुष्येन नयन्तीति वा॥'

अर्थात् 'यज्ञ' क्या कहलाता है? 'यज' धातुका अर्थ देवपूजा आदि लाक और वेदम प्रसिद्ध ही है ऐसा निरुक्त विद्वान् कहते हैं अथवा जिस कर्मम लाग यजमानसे अनादिकका याचना करत हैं या यजमान ही दयताआस वर्षा आदिकी प्रार्थना करता है, देवता हा

यजमानसे हविकी याचना करते हैं, उस कर्मको 'यज्ञ' कहते हैं अथवा जिसमे कृष्णयजुर्वेदके मन्त्राकी प्रधानता हा, उसे यज्ञ कहते हैं।

जिस कर्मविशेषम देवता, हवनीय द्रव्य, वेदमन्त्र, ऋत्विज् और दक्षिणा—इन पाँचोका सयोग हो, उसे यज्ञ कहते हैं। पूर्वमीमांसामे ता यज्ञादिको ही धर्मकी श्रेणीमे रखा गया है—'यागादिरेव धर्मः' (अर्थसंग्रह)।

यज्ञ एवं महायज्ञके रूपम यज्ञके दो भेदोको बताया गया है एवं पुनः यह दो भागाम बाँटा गया है—श्रोत एवं स्मार्त। श्रुतिप्रतिपादित यज्ञको श्रोत यज्ञ और स्मृतिप्रतिपादित यज्ञको स्मार्त यज्ञ कहते हैं। श्रोत यज्ञम कवल श्रुतिप्रतिपादित मन्त्राका प्रयोग होता है और स्मार्त यज्ञम वैदिक, पौराणिक और तान्त्रिक मन्त्राका प्रयोग होता है।

एतरेयब्राह्मणादि ग्रन्थाने यज्ञोके पाँच प्रकार माने हैं—स एष यज्ञः पञ्चविधः—अग्निहोत्रम्, दर्शपूर्णमासी, चातुर्मास्यानि, पशु, सोम इति।

अर्थात् अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम—ये पाँच प्रकारके यज्ञ कहे गये हैं। ये वैदिक यज्ञ हैं, किन्तु 'गौतमधर्मसूत्रादि' ग्रन्थाम यज्ञके निम्न भेद बताये गये हैं—

'औपासनहोम, वैश्वदवम्, पार्वणम्, अष्टका, भासिकभ्राद्धम्, श्रवणा, शूलगव इति सप्त पाकयज्ञसंस्थाः । अग्निहोत्रम्, दर्शपूर्णमासी, आग्रयणम्, चातुर्मास्यानि, निरूढपशुवन्ध, सौत्रामणी, पिण्डपितृयज्ञादयो दर्विहोमा इति सप्त हविर्यज्ञसंस्थाः । अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, योडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आतोयाम इति सप्त सोमसंस्थाः ।'

(गौतमधर्मसूत्र ८।१८)

गौतमधर्मसूत्रकारने पाकयज्ञ, हविर्यज्ञ और सोमयज्ञ-भेदसे तीन प्रकारके यज्ञाका भेद दिखाकर प्रत्येकके सात-सात भेद दिखा करके इक्कीस प्रकारके यज्ञाका उल्लेख किया है। इसम सात स्मार्त पाक यज्ञ-संस्थाआका उल्लेख गृह्यसूत्रा और धर्मसूत्राम मिलता है। अग्निहोत्रस लकर साम-संस्थान्त चौदह यज्ञाका उल्लेख कात्यायनादि श्रौतसूत्रमें मिलता है। ये सभी यज्ञ सात्त्विक, राजसिक एवं तामसिक भेदस तान प्रकारके हात हैं—

अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इत्यन्ते।

यष्टव्यमवति यन समाधाय स सात्त्विक ॥

(श्रमद्गव्यद्वात १७।११)

अर्थात् जो यज्ञ निष्कामभावसे किया जाता है, वह सात्त्विक यज्ञ कहलाता है।

जो यज्ञ सकाम अर्थात् किसी फलविशेषकी इच्छासे किया जाता है, उस राजसिक यज्ञ कहते हैं—

अभिसन्धाय तु फल दम्भार्थमपि चैव यत्।

इयत् भरतश्रेष्ठ त यज्ञं विद्धि राजसम्॥

(श्रीमद्भगवद्गीता १७।१२)

जो यज्ञ शास्त्रविरुद्ध किया जाता है उस तामसिक यज्ञकी श्रेणामें रखते हैं—

विधिहीनमसृष्टान्न मन्त्रहीनमदक्षिणम्।

श्रद्धाविरहित यज्ञ तामस परिचक्षते॥

(श्रीमद्भगवद्गीता १७।१३)

यज्ञाका प्रादुर्भाव एव प्रमाण वदसे लेकर वेदान्तक समर्पण पाया जाता है। भारतीय सनातन सस्कृतिके आद्य ग्रन्थ ऋग्वेदके प्रथम मण्डलमें यज्ञकी चर्चा प्राप्त होती है।

'अग्निमीळे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतार ब्रह्मातमम्॥' (ऋक् ० १।१।१)

श्रीमद्भगवद्गीतामें समस्त प्राणिमाका अनेक ही उत्पन्न बताया गया है और अन्नकी उत्पत्ति वर्षासे होती है तथा वह यज्ञकर्मसे होता है—

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ३।१४)

ब्रह्मपुराण (१।४९) में महर्षि वैदव्यासने तो यहाँतक कह दिया है कि यज्ञकी सिद्धिके लिये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदका निर्माण हुआ है—'ऋचो यजुसि सामानि निर्ममे यज्ञसिद्धये।'।

कालिकापुराण (३१।७-८) में कहा गया है—

यज्ञेषु देवास्तुष्यन्ति यज्ञे सर्वे प्रतिष्ठितम्।

यज्ञेन धियते पृथ्वी यज्ञस्तारयति प्रजा॥

अन्नं भूता जीवन्ति पर्जन्यादन्नसम्भवः।

पर्जन्यो जायते यज्ञात्सर्वं यज्ञमयं तत्॥

ऋग्वेद एव यजुर्वेदमें यज्ञको भुवनाकी नाभिरूपमें चित्रित किया गया है—'अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः।' (ऋग्वेद १।१६।३५, शुं०यजु० २३।६२) शतपथ-ब्राह्मणादि ग्रन्थामें यज्ञको ब्रह्मस्वरूप बताया गया है—

'ब्रह्म हि यज्ञः' (शतपथब्राह्मण)।

'यज्ञो वै विष्णुः' इस मन्त्रका उद्घोष तो तैत्तिरीयब्राह्मण, एतरेयब्राह्मण, शतपथब्राह्मण, शाङ्खायनब्राह्मण, तैत्तिरीय-संहिता आदि ग्रन्थामें दिया हुआ है।

भगवान् वराहके श्रीविग्रहसे अनेक यज्ञाका प्रादुर्भाव हुआ है। इसका विशद वर्णन कालिकापुराण (३१।१३—१७) में पाया जाता है। वहाँ महर्षि मार्कण्डेयजी कहते हैं—

भूनासासन्धितो जातो ज्योतिष्टामा महाध्वर।

हनुश्रवणसन्ध्योस्तु वह्निष्टोमो व्यजायत॥

चक्षुर्भूवो सन्धिना तु द्रात्यष्टोमो व्यजायत।

जातः पौनर्भवष्टामस्तस्य पात्रीष्टसन्धितः॥

वृद्धष्टोमवृहट्टोमो जिह्वामूलादजायताम्।

अतिरात्रः सर्वराजमध्योजिह्वान्तरादभूत्॥

अध्यापनः ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्।

हामो दैवोबलिर्भातो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्॥

ज्ञानं तर्पणपर्यन्तं नित्ययज्ञाश्च सर्वशः।

कण्ठसन्धेः समुत्पन्ना जिह्वातो विधयस्तथा॥

अर्थात् भगवान् वराहके दाना भू और नासिकादशके सन्धिभागसे ज्योतिष्टोम यज्ञ, कपोलदेशके उच्च स्थानसे लेकर कर्णमूलक मध्य स्थित सन्धिभागसे वह्निष्टोम (अग्निष्टोम) यज्ञ, चक्षु और दाना भूके सन्धिभागसे द्रात्यष्टोम यज्ञ, मुखके अग्रभागसे और ओष्ठके सन्धिभागसे पौनर्भवष्टोम यज्ञ, जिह्वामूलीय सन्धिभागसे वृद्धष्टोम और वृहट्टोम यज्ञ, जिह्वा-देशके अधोदेशसे अतिरात्र तथा वंराज यज्ञ प्रकट हुआ। ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञ, दवयज्ञ, भूतयज्ञ, अतिथियज्ञ, ज्ञान-तर्पणादि नित्ययज्ञ तथा उनकी विधियाकी उत्पत्ति कण्ठसन्धि तथा जिह्वासे हुई।

इस प्रकार भगवान् वराहके शरीरसे अन्य यज्ञाकी उत्पत्ति हुई। इस प्रकरणके अन्तमें बताया गया है कि भगवान्के विग्रहसे एक हजार आठ यज्ञाकी उत्पत्ति हुई—
एवमष्टाधिक जात सहस्रं द्विजसत्तमा।

(कालिकापुराण ३१।२७)

कालिकापुराणके प्रमाणाद्वारा 'यज्ञो वै विष्णुः' यह श्रुतिवाक्य प्रमाणित है श्रीमद्भगवत-महापुराणके तासर स्कन्धके तेरहव अध्यायमें भी यह विषय निरूपित है।

भगवान्‌का विषावतार

(डॉ० श्रीअशाकजी पण्ड्या)

भगवान् जन्म क्या लेते हैं? इसके उत्तरम स्वयं जनार्दन सहज ही उत्तर देते हैं—‘अनुग्रहाय भूतानाम्’ कितना औदार्य है प्रभुके इस कथनम—प्राणियापर अनुग्रह करनेके लिये। यही ईश्वरत्व है।

वस्तुतः यही अवतारमोमासा है। जीव ईश्वरका अपना अंश है और यही अंश जब अपने मूलम लौटना चाहता है तो ईश्वर इसके स्वागतम, इससे मिलनेको उद्यत रहते हैं। यह तत्परता ही प्रेम है, जो भगवान् और भक्तमे समानरूपसे व्याप्त है। प्रेमके इसी स्वभाववश भगवान् भक्तके आर्तिहरणका बहाना ढूँढते रहते हैं और जैसे ही हृदयकी पुकार सुनायी दी, तुरत वे प्रकट हो जाते हैं। काल, पात्र-कुपात्र, स्त्री पुरुष, बालक, जड़, चेतन—इसका वे कुछ भी विचार नहीं करते। भगवान्‌का यह स्वभाव ही प्रेमसूत्र है और यह सूत्र ही अवतारवादका मूल हेतु है।

भगवान् लीलाधर हैं। प्रेमके साथ-साथ वैचित्र्य भी उनका स्वभाव है। साथ ही वे सर्वशक्तिमान् हैं। अतः जड़-चेतन, किसी भी रूपमे आनेसे उन्हें कौन रोक सकता है? बस, सकल्पमात्रकी आवश्यकता है। वे किसी भी रूपमे कहीं भी अवतरित हो सकते हैं। मनुष्य, पशु-पक्षी, वृक्ष, नदी, पर्वत और यहाँतक कि जड़रूपम भी उन्हें अवतरित होना पड़ता है। अपनी प्रिय सखी कृष्णा (द्रौपदी)—के लिये उन्होंने वस्त्रके रूपम जन्म लिया तो कभी अपनी भावपरिणीता प्यारी मीराके लिये जहरके रूपम—विषके रूपम। विषके रूपम अवतरण ही विषावतार है। आइये, इस अवतरण-लालाका रसास्वादन करें—

मह-मन्दाकिनी मीरा भगवान् श्रीकृष्णकी दीवानगीम आकण्ठ डूबी हुई थीं। उनके आचरण और व्यवहारस भक्ति जैसे रिस-रिस जाती थी, टपक पड़ती थी। उनका भावजगत् इतना समृद्ध था कि उनके एक-एक पदम कृष्ण साकार हो उठते थे। जब वे तल्लीन होकर गाती थीं तो लगता था, हर एक शब्द गिरिधर है और हर भाव मीरा। शब्द, भाव और ध्वनि (करताल) सब मिलकर भक्त और भगवान्‌को एक कर देते थे। परमानन्दका यह ऐक्य ही प्रेमोत्सव है जिसमे भक्त और भगवान् अनादि कालसे एक होनेकी पुष्टि करते हैं।

मीरा इसी पुष्टिका प्रसन्न पुष्प है, जिसकी सुरभिक लिये भक्तवत्सल जनार्दन श्रीकृष्णका विष—जहरके रूपम अवतरित होना पड़ा।

आर्यावर्त भारतकी शौर्यधरा राजस्थान। सूर्यनगरी जोधपुरको बसानेवाले सुप्रसिद्ध राठोड-वार राव जोधके पुत्र राव दूहाजी हुए, जा मेढताक स्वामी थे। भक्तके रूपमे उनकी ख्याति भी खूब थी। उन्हींकी पौत्री मेढतानेरा राव रतनसिहकी पुत्री राजकुमारी मीरा थी। बाल्यावस्थासे ही दादा दूहाजी एव भाई जयमल (ताऊजी विरमदेवक पुत्र)—के सगने बालिका मीराको कृष्णभक्तिम रचा-पचा दिया।

मीराकी आस्था कृष्णम इतनी बढ़ गयी कि आराधना करते-करते अपने आराध्यके प्रति सख्यभाव और तदनन्तर कान्तभाव कब आ गया, पता ही नहीं चला—वह बाला कृष्णकी भाव-परिणीता बन गयी कृष्णको अपना पति मान बैठी और इसी भावसे वह बावरी आगे बढ़ती ही गयी तथा इस प्रसिद्ध पदमे उसने अपनी भावनाको उजागर कर दिया—

‘मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई॥

जाके सिर मोर मुगट मरो पति सोई।’

मारा श्रीकृष्णके इस रगम ऐसी रँग गयी कि बाल्यावस्था और कैशोर्यका कुछ भी ध्यान नहीं रहा—न खेलनेकी चाह, न बन्धनकी चाह। बस भक्तिपन्थ, पद-पखावज और मिलनकी आस—‘गोविंद कबहुँ मिलैं पिया मेरा॥’

मीराका विवाह हो गया। राजकुमारी मीरा महाराणा सागाके पुत्र युवराज भाजराजकी रानी बन चितौड़-राजमहलकी चौखट चढ़ीं। सुसयागसे पति भाजराज भी पत्नीके भक्तिमार्गम बाधक नहीं बने, किंतु दुर्भाग्यवश भोजका दहान्त जल्दी ही हो गया। रानी मीरा विधवा हो गयीं, लेकिन भक्त मीरा और दृढ़—

देख दु खका वेष धरे मैं नहीं डरूँगा तुमसे नाथ।

जहाँ दु ख वहाँ देखे तुम्हें मैं पकड़ूँगा जोराके साथ॥

क्या भावना है भक्तकी! क्या दृढ़ता है! भक्त दु खको भी अपने आराध्यका ही एक रूप मानता है और

इस तरह मीरा अपने निर्धारित पथपर आगे-ही-आगे बढ़ती गयीं। भक्तक रूपम उनकी शीघ्र ही प्रसिद्धि हो गयी और अनेक साधु-सत उनके पास सत-समागमहेतु आने लग।

दुर्भाग्यके इसी दौरम पिता रतनसिंह और श्वशुर महाराणा सागाका प्राणोत्सर्ग हुआ। मीराका पृष्ठबल शून्य हो गया। राजवंशकी एक रानीके साथ साधु-सताका मिलना और नृत्य-कीर्तन राजपरिवारको अच्छा नहीं लगा। मीराको इससे विरत करेके अनेक प्रयत्न किये गये, किंतु मीरा ता जैसे दु खमे भी अपने गिरिधरकी छवि निहारती थी और दु खका स्वागत करती थी। यह भक्तिकी पराकाष्ठा है।

भक्तका यह स्वभाव है कि वह ईश्वरसे दु खकी नित्य कामना करता है—

सुख के माथे शिल पड़ी जो नाम हरिका जाय।

बलिहारी वो दु खकी जो पल पल नाम जपय॥

माता कुन्तीने भी तो भगवान्से यही माँगा था—

विपद सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो।

भवतो दर्शन यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम्॥

(श्रीमद्भा० १।८।२५)

अर्थात् हे जगद्गुरो! हमारे जीवनमे हर पगपर विपत्तियाँ आती रहे, क्योंकि विपत्तिमे ही निश्चितरूपसे आपके दर्शन होते रहत हैं और आपके दर्शनके बाद जन्म-मृत्युके चक्करमे आना नहीं पडता। तभी तो मीराजी कहती हैं—

भज मन चरणकैवल अधिनासी।

अरज करै अबला कर जोड़, स्याम तुम्हारी दासी।

मीराके प्रभु गिरधर नागर काटो जमकी फाँसी॥

और सचमुच मीराके प्रभु गिरिधर हर बार उनके दु ख दूर करते गये।

राणाजीने एक पिटारीमे साँप रखवाकर ले जानेवालेको आदेश दिया कि इसे मीराके हाथमे ही दना। ऐसा ही हुआ। लेकिन नहा-धोकर मीराने टांकरी खोली तो निहाल हो गयी—कण्डियेमे शालग्राम विराज रहे थे। वाह प्रभु! धन्य हैं आप और आपकी माया भक्तके लिये क्या-क्या नहीं करते आप! विपरूप उस विषधरको ही आपने अपनेमे मिला लिया और अपने शालग्रामरूपका भक्तके दर्शनके लिये पिटारीमे बद कर दिया। वाह रे मुक्तिदाता! तू खुद बन्धनमें बँध गया। जय हा प्रभु! तरी जय हा। जहरका क्या सानिध्य किया हे। ये विशपावतार ही

भगवान्के कलावतार, अशावतार और आवेशावतारको पुष्ट करते हैं, क्योंकि इन्हींमे भक्तका कल्याण निहित है—

‘नृणा नि श्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप।’

(श्रीमद्भा० १०।२९।१४)

अर्थात् जीवोका कल्याण करनेके लिये ही भगवान् अवतार लेते हैं।

और आज तो हृद हो गयी, जब राणाजीने अपनी भाभी और महारानी मीराके लिये जहरका प्याला ही भेज दिया।

मीरा अपने पूजाकक्षमे नित्यानुसार गिरिधरकी आराधनामे लीन हैं। इधर, राणाने हलाहल जहर भँगवाया और उसे एक प्यालेमे भरकर पुजारीजीके हाथ पड़्यन्त्रपूर्वक मीराजीके लिये भिजवाया—यह कहकर कि ‘यह भगवान्का चरणामृत है।’

पुजारीजी प्रवेशाज्ञा चाहते हैं। भक्त निश्छल होते हैं अत मीराने भी अनुमति दे दी। पुजारीजी आदरसहित वह कटोरा अर्पित करके कहते हैं—चरणामृत है, राणाजीने भिजवाया है। मीरा प्रसन्न हो गयीं। वाह प्रभु! आज कृतार्थ हो गयी। चरणामृत और वह भी राणाजीने। विस्वमिश्रित सतोष व्यक्त किया। बडे आदरके साथ रानी स्वीकार करती हैं और शीश नवाकर कृतकृत्य होती हैं। गिरिधरका चरणामृत जानकर उनके रोम-रोममे पुलक जग जाता है। बड़ी बावली हो जाती हैं, भक्त जो ठहरें।

उनकी ननद मालती और एक दासी यह पड़्यन्त्र जानती हैं, वे दोड़ी हुई पहुँचें अपनी भक्त भावजके पास यथार्थ-बोध कराने। वे इसे नहीं पीनेका अनुनय करती हैं। लेकिन मीरा अवल भावसे कहती हैं—मरे गिरिधरका चरणामृत है, अवश्य ग्रहण करूँगी। उसके नामसे आया है न। यह परम प्रसाद है। वाह रे भक्ति! आस्था और विश्वासका अभेद्य दुर्ग। भाभी! अनर्थ हो जायगा। यह चरणामृत नहीं विष—जहर है। यह सुननेपर मीरा कहती हैं—देखूँ तो और प्यालेमे झाँकती हँ तो प्यालेमे अपन गिरिधरकी छवि निहार निहाल हो जाती हँ। आनन्दका पारावार नहीं रहा। मीरा मगन हो जाती हैं और हरिगुन गुनगुनाने लगती हैं—‘मीरा हो गयी मगन।’

क्या मस्ती है यह हस्ती पिटाने मे।

मीरा देखती है गिरिधर जहर क प्याले मे॥

मीरान प्याला मस्तकसे लगाया, कान्हाका रूप
निहारा, आँखाको सुख मिला आर गटक गयी वह चावरी

लेभे गति धात्र्युचिता ततोऽन्य
क वा दयालु शरण ब्रजेम॥

(श्रीमद्भा० ३।२।२३)

अर्थात् पापिनी पूतनाने अपने स्तनाम हलाहल विप
लगाकर श्रीकृष्णको मार डालनेकी नियतसे उन्ह दूध
पिलाया था, उसको भी भगवान् ने वह परम गति दी जो
धायको मिलनी चाहिये। उन भगवान् श्रीकृष्णके अतिरिक्त
और कौन दयालु है, जिसकी शरण ग्रहण कर।

कानिय-मर्दन, अघासुर-उद्धार आदि प्रसंग भी
भगवान् के विपवरणके ही विविध कथाक हैं, तभी ता
गापियाँ गापी-गीतम श्राकृष्णके उपकारका स्मरण करती
हुई कहती हैं—

‘विपजलाप्ययाद् ब्यालराक्षसाद्
वर्षमारुताद् वैद्युतानलान्।’

(श्रीमद्भा० १०।३१।३)

उस हलाहलको कृष्णके नामपर। सब स्तब्ध। अहा! क्या
स्वाद था। यह तो मीरा ही जाने। आज भक्तक कारण
भगवान् विपका रूप लेनेम भी नहीं हिचकिचाय और विप
विप न रहकर अमृत हो गया। होता भी क्या नहीं, कृष्ण
जो उसम घुल गया। आज दीनबन्धु दीनानाथने विपावतार
जो धारण किया था।

वाह कन्हैया, तेरा पार कहाँ? तू क्या नहीं करता।
धन्य हो गयी मीरा आर धन्य हो गये हम भगवान् के इस
विपावतारके रूपस, जहाँ जड और चेतनमे भी कोई फर्क
नहीं। तभी तो शास्त्राने आगाह किया है—‘सुहृद
सर्वभूतानाम्।’

भगवान् आर विपका यह पहला सम्बन्ध नहीं है।
कृष्णको तो जन्म लेते ही इसका स्वाद लग गया था।
कसके कहनेपर पूतना अपन स्तनपर कालकूट (हलाहल)
जहर लेपकर कृष्णको स्तनपान कराने आयी थी। बड़ी
चतुराईसे वह छलरूपिणी बालकृष्णतक पहुँची और उन्ह
अपना दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण उठरे,
चाहे शिशु ही क्या न हा। जहरके साथ पूतनाको जीवनरस
तक पी गये और यह उनका ईश्वरत्व ही था कि पूतनाको
भी सद्गति प्रदान की—

अहा बकी य स्तनकालकूट

जिघासयापाययदप्यसाध्वी

अर्थात् यमुनाजीम विपमय जलसे होनेवाली मृत्यु,
अजगरके रूपम खा जानवाले अघासुर, इन्द्रकी वर्षा,
आँधी, बिजली दावानल आदिसे आपने हमारा रक्षण
किया है।

माता कुन्तीजी भगवान् के उपकारका स्मरण करती
हुई स्तुति करती हैं—आपने मेरे भीमका दुर्बोधनद्वारा
जहरके लड्डू खिलानेपर बचाया था।

इस तरह भगवान् श्रीकृष्णके और विप—जहरके
विविध वृत्तान्त हमारे शास्त्राम सुवर्णित हैं, परतु विषमे
श्रीकृष्णकी छवि अद्भुत होनेकी एकमात्र घटना मीराके
विपपानकी ही है—

जहर भी काला श्याम भी काला,
श्याम रंग म गै गई बाला।
भीरा ने जो उठाया प्याला,
छाये गिरधर गरल अवतारा॥

तदनन्तर मीराने मेवाड छोड वृन्दावन पदार्पण किया।
वहाँसे वे द्वारका गयीं। वहाँ भगवान् द्वारकाधीशमे सदैव
समा गयीं और उन्होने इन पक्तियाको सार्थक कर दिया—
करावलम्ब मम देहि विष्णो

गोविन्द दामोदर माधवेति॥

हे गोविन्द! हे दामोदर! हे माधव! हे विष्णो! आप
मुझ अपने करकमलोका आश्रय प्रदान कीजिये।

भगवान्का कालस्वरूप अवतार

(श्राशिवनारायणजी रावत, बी०ए०, एल्-एल्बी०)

भगवान् समस्त प्राणियाके नियामक हैं। उनकी लीला एव उनके सङ्कल्पाका रहस्य जीव किसी साधनसे नहीं जान सकता। भगवत्कृपासे ही जीव उनके सम्बन्धमें यत्किञ्चित् जान पाता है। भगवान् अप्रमेय हैं। कालाके भी महाकाल हैं। उनकी प्रत्येक लीला अलौकिक होती है। भगवान् मन, वाणीके विषय नहीं हैं, फिर भी यथाशक्ति कविया, भक्तो एव प्रेमियोंने उनका गुणानुवाद किया है। वदोने 'नेति-नेति' कहकर भगवान्के गुणा एव लीलाओका वर्णन किया है।

भगवान् ब्रह्मरूपसे ससारकी सृष्टि करते हैं, विष्णुरूपसे पालन करते हैं एव रुद्ररूपसे संहार करते हैं। यहाँपर उनके इसी संहारकारी रूपका—कालस्वरूपका किञ्चित् दिग्दर्शन कराया जाता है। भगवान्में सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश श्री, ज्ञान और वैराग्य आदि अनेकानेक गुण हैं—

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसिश्च ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णा भग इतीरणा ॥

(विष्णुपुराण ६।५।७४)

सभी गुणोंके निवासस्थान भगवान् ही हैं। भगवान्ने अपनी लीलाहेतु ही सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि की है। उनके लिये सृष्टि, पालन एव संहार—तीनों ही प्रकारकी लीलाएँ समान हैं। जिस प्रकार बालक मिट्टीका खिलौना बनाते हैं, उससे खेलते हैं और अन्तमें उसे नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान्की ये तीनों लीलाएँ हैं। मङ्गलमयी होनेसे उनकी हर लीला मङ्गलमयी है। उनकी संहारकारी लीलाम भी गुणरूपसे मङ्गल भरा हुआ है।

श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने अपने प्रिय सखा अर्जुनको अपने विराट् काल-स्वरूपका दर्शन कराया है—

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रबुद्धो

लोकान्समाहृतुमिह प्रवृत्त ।

ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे

येऽवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा ॥

(११।३२)

श्रीभगवान् बोले—मैं लोकाका नाश करनेवाला बड़ा

हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकोको नष्ट करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिये जो प्रतिपक्षियाकी सेनामें स्थित योद्धा लोग हैं। ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात् तेरे युद्ध न करनेपर भी इन सबका नाश हो जायगा।

गीताके दसवें अध्यायमें भगवान्ने अपनी विभूतियांका वर्णन करते हुए बतलाया है कि गणना करनेवालामें काल हूँ, अक्षरामें अकार, समासमें द्वन्द्व तथा अक्षयकाल अर्थात् कालका भी महाकाल मैं ही हूँ।

कालस्वरूप होकर ही भगवान् पृथ्वीका भार उतारा करते हैं। भगवान् सत्यसङ्कल्प हैं। जीवके सङ्कल्पकी सफलता भगवदिच्छापर ही है।

महाभारतके युद्धके पश्चात् पृथ्वीका भार हलका हो गया था और सभी लोग यही सोचते भी थे, परन्तु भगवान्ने सोचा कि यद्यपि लोगोंकी दृष्टिमें भू-भार उतर गया है लेकिन मेरे विचारसे अभी पूर्णतया पृथ्वीका भार हल्का नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये यदुवशी बचे हुए हैं। ये मेरे आश्रित हैं। अतः इनको कोई पराजित भी नहीं कर सकता। अब मुझे ही किसी प्रकारसे इन्हें नष्ट करना है। ऐसा विचार कर भगवान्ने ब्राह्मणाके शापके बहाने यदुवशियामें ही फूट डालकर उन्हें कालको समर्पित कर दिया। भगवान्ने श्रीमद्भगवतमें कहा है—

अहं गतिर्गतिमता काल कलयतामहम् ।

गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणान्योत्पत्तिको गुण ॥

(११।१६।१०)

गतिशील पदार्थोंमें मैं गति हूँ, अपन अधीन करनेवाला मैं काल हूँ, गुणामें उनकी मूलस्वरूपा साम्यावस्था हूँ और जितने भी गुणवान् पदार्थ हैं, उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूँ।

भगवान् कालके भी आधार—महाकाल हैं। भगवान्के समान तो कोई है ही नहीं फिर उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? भगवान् स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दानाके संयोग-वियोगके हेतु काल हैं। श्रीरामचरितमानसमें माल्यवन्त राक्षसराज रावणको सचेत करते हुए उसे भगवान्क कालस्वरूपका बोध कराता है—

कालरूप खल बन दहन गुनागार घनबोध।

सिव विरचि जेहि सेवहि तासा कवन बिरोध॥

(रा०च०भा० ६।४८ ख)

इसी प्रकार भगवान्‌क अन्य स्वरूपोंके साथ-साथ उनके कालस्वरूपका वर्णन सभी शास्त्रा, पुराणा, महाभारत एवं रामचरितमानसके अनेकानेक स्थलापर आता है। यदि मनुष्य भगवान्‌के कालस्वरूपका स्मरण करता रहे तो वह बहुत-सी बुराइयासे बच सकता है तथा उसका निश्चित ही कल्याण हो सकता है।

कसने भगवान्‌क इसी स्वरूपका स्मरण करते हुए भगवत्प्राप्ति की। वह उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते एवं काम करते, विचार करत समय—चोबीसा घंटे उन्हीं भगवान्‌का चिन्तन करता था। उसने भगवान्‌का स्मरण प्रेमसे

नहीं, वैरसे ही किया, तब भी उसका कल्याण हो गया।

नारायणने कहा है—

दां यातन को भूल मत, जो चाहै कल्याण।

नारायण एक भौत को, दूजे श्रीभगवान्॥

कालकी गति गहन है। जीव कालको नहीं जानता है।

काल अजन्मा और अमर है। काल ही सबकी अवधि है।

कालकी अवधिमें ही सब मृत्युको प्राप्त होते हैं। काल ही

सबकी मृत्युको सिद्ध करता है। सदैव ही कालरूपी सर्पसे

डरते रहना चाहिये, क्योंकि कालरूपी सर्प कभी भी डँस

सकता है। उसके दश लगनेसे हमारी मृत्यु भी हो सकती है।

मृत्यु होनेके पश्चात् कोई उपचार सम्भव नहीं हो सकेगा।

इसलिये हम चैतन्य-अवस्थामें ही भगवान्‌का स्मरण करना

चाहिये ताकि कालरूपी सर्पसे छुटकारा प्राप्त हो सके।

परमात्माका नादावतार—प्रणव

(श्रीचैतन्यकुमारजी, बी०एस-सी० (ऑनर्स), एम्०बी०ए० तथा श्रीप्रसूनकुमारजी एम्०एस-सी०, एम्०सी०ए०)

इन्द्र मित्र चतुर्गमग्रिमाहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान्।

एक सद्भिप्रा बहुधा वदन्त्यग्रि यम मातरिश्वानमाहु ॥

(ऋक्० १।१६४।४६)

एक ही सत् (ब्रह्म)—को ज्ञानीजन इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सुपर्ण गरुत्मान्, यम और मातरिश्वानके नामसे पुकारते हैं।

नाम दो प्रकारका है—वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। जो नाम अक्षराके मेलसे बनते हैं उनको वर्णात्मक कहते हैं, जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, गणेश आदि। ध्वन्यात्मक नामका अनुभव योगियोंको हाता है। जब योगीका प्राण सुषुम्णा नाडीमें प्रवेश कर मूलाधारसे ऊपर जाता है तो उसे कई प्रकारकी अनुभूतियाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त नादकी भी अनुभूति होती है। इस प्राणका गमन मूलाधारसे सहस्रारतक होता है। मार्गमें कई उधराव हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। प्रत्येक चक्रमें नादका एक विशेष रूप होता है, किंतु सभीको अनाहत कहा जाता है।

सहस्रारमें पहुँचकर नादके अति सूक्ष्मरूपका अनुभव होता है, जिसका नाम प्रणव है। इस स्थलपर ही सम्प्रज्ञात समाधिकी अस्मितानुगत समाधि होती है और इसक उपरान्त ही योगी ईश्वरका साक्षात्कार कर सकता है। इससे

ऊपर जहाँ अस्मिताका लय होता है और असम्प्रज्ञात समाधिका उदय होता है, वहाँ जीवात्मा और परमात्माका भेद समाप्त हो जाता है। जिस भूमिकामें ईश्वरका साक्षात्कार होता है, उससे सम्बन्ध होनेके कारण ही प्रणवको 'ईश्वरका वाचक' माना जाता है। योगदर्शन (१।२७)—में महर्षि पतञ्जलिनने इसे ही 'तस्य वाचक प्रणव' कहा है।

प्रणवका अर्थ अकार है, जो अ, उ, म्—इन अक्षरासे बना है। ये तीन अक्षर ब्रह्मा, विष्णु और महेशके अर्थमें व्यवहृत होते हैं—

अकार ब्रह्मणो रूपमुकार विष्णुरूपवत्।

मकार रुद्ररूप स्यादर्थमात्र परात्मकम्॥

(बु०भा० पुराण)

प्रणव वर्णात्मक नहीं होकर ध्वन्यात्मक है, अतः वर्णनातीत है। ब्रह्माद्वारा देवोंकी स्तुतिमें यह वर्णन आया है कि—

सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता।

अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विप्रोयत ॥

(यार्कण्डेयपुराण देवीमाहात्म्य १।७४)

ह दवि। आप ही जीवनदायिनी सुधा हैं। नित्य अक्षर 'प्रणव'में अकार, उकार, मकार—इन तीन मात्राओंके

रूपमे आप ही स्थित हैं तथा इन तीन मात्राओंके अतिरिक्त जो बिन्दुरूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही हैं।

महायोगी दत्तात्रेयजी बताते हैं कि विश्वरूपी परमात्माका दर्शन करके उनकी प्राप्तिके लिये परम पुण्यमय 'ॐ' इस एकाक्षर-मन्त्रका जप करे—

‘तत्प्राप्तये महत् पुण्यमोमित्येकाक्षर जपत्।’

(मार्क० पु० ४२।३)

आगे प्रणवके स्वरूप तथा माहात्म्यके विषयमें वे कहते हैं—

अकारश्च तथोक्तो मकारश्चाक्षरत्रयम्।

एता एव त्रयो मात्रा सात्त्वराजसतामसा ॥

निर्गुणा योगिगम्यान्वा चार्द्धमात्रोद्ध्वंसस्थिता।

× × ×

प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म वेधमनुत्तमम्।

अग्रमत्तेन वेद्ध्य शरवत्तन्मयो भवेत् ॥

ओमित्येतत् त्रयो वेदास्त्रयो लोकास्त्रयोऽग्रय।

विष्णुर्ब्रह्मा हरश्चैव ऋक्सामानि यजूषि च ॥

मात्रा सान्दर्भाश्च तिस्रश्च विज्ञेया परमार्थतः।

× × ×

व्यक्ता तु प्रथमा मात्रा द्वितीयाव्यक्तसंज्ञिता।

मात्रा तृतीया चिच्छक्तिरर्द्धमात्रा पर पदम् ॥

अनेनैव क्रमेणैता विज्ञेया योगभूमय।

ओमित्युच्चारणात् सर्वं गृहीतं सदसद्भवेत् ॥

ह्रस्वा तु प्रथमा मात्रा द्वितीया दैर्घ्यसंयुता।

तृतीया च प्लुतार्द्धाख्या वचस सा न गोचरा ॥

इत्येतदक्षरं ब्रह्म परमोद्भारसंज्ञितम्।

यस्तु वेद नर सम्यक् तथा ध्यायति वा पुन ॥

ससारचक्रमुत्सृज्य त्यक्तत्रिविधबन्धन।

प्राप्नोति ब्रह्मणि लय परमे परमात्मनि ॥

(मार्कण्डेयपुराण ४२।४—१५)

अकार, उकार और मकार—ये जो तीन अक्षर हैं। ये ही तीन मात्राएँ हैं, ये क्रमशः सात्त्विक, राजस और तामस हैं। इनके अतिरिक्त एक अर्धमात्रा भी है, जो अनुस्वार या बिन्दुके रूपमें इन सबके ऊपर स्थित है, वह अर्धमात्रा निर्गुण है, योगी पुरुषोंको ही उसका ज्ञान हो पाता है। प्रणव ॐकार धनुष है, आत्मा तोर है और ब्रह्म वेधनेयोग्य लक्ष्य

है। उस लक्ष्यको सावधानीसे बेधना चाहिये और बाणकी ही भाँति लक्ष्यमें प्रवेश करके तन्मय हो जाना चाहिये। ॐकार ही तीनों वेद (ऋक्, साम और यजु), तीनों लोक (भू, भुव, स्व), तीनों अग्नि (गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि), त्रिदेव (ब्रह्मा-विष्णु-महेश) है। इस प्रणवमें साढ़े तीन मात्राएँ जाननी चाहिये। पहली मात्रा व्यक्त, दूसरी अव्यक्त तीसरी चिच्छक्ति तथा चौथी अर्धमात्रा परमपद कहलाती है। इसी क्रमसे इन मात्राओंको योगकी भूमिका समझना चाहिये। ॐकारके उच्चारणसे सम्पूर्ण सत् और असत्का ग्रहण हो जाता है। पहली मात्रा ह्रस्व, दूसरी दीर्घ और तीसरी प्लुत है, किंतु अर्धमात्रा वाणीका विषय नहीं है। इस प्रकार यह ॐकार परब्रह्मस्वरूप है, जो मनुष्य इसे भलीभाँति जानता है और इसका ध्यान करता है, वह ससार-चक्रका त्याग करके त्रिविध बन्धनासे मुक्त होकर परमात्मामें लीन हो जाता है।

प्रणवके जपसे सभी अभीष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, इस बातको श्रुतिने स्पष्ट शब्दोंमें इस प्रकार कहा है—

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति

तपारसि सर्वाणि च यद् वदन्ति।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति

तत्ते पदं सग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥

(कठोपनिषद् १।२।१५)

सभी वेद जिस परम पदका बारम्बार प्रतिपादन करते हैं, सभी तप जिस पदका लक्ष्य कराते हैं, जिसकी इच्छासे ब्रह्मचर्यका पालन होता है—उस पदको संक्षेपमें कहा जा रहा है—वह ॐकार ही है।

श्रुति आगे कहती है—

एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्।

एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥

(कठो० १।२।१६-१७)

यह अविनाशी ॐकार (प्रणव) ही तो ब्रह्म एव परब्रह्म है। इस तत्त्वको जानकर साधक दोनोंमसे किसीका भी प्राप्त कर सकता है। ॐकार (प्रणव) ही परब्रह्म-प्राप्तिका श्रेष्ठ आलम्बन है। परमात्माके श्रेष्ठ नामकी शरण लना ही उनकी प्राप्तिका अमोघ साधन है। इस रहस्यको

जानकर जो साधक श्रद्धा एव विश्वासके साथ परमात्मापर निर्भर हो जाता है, वह उनकी प्राप्ति कर लेता है।

इस तथ्यको भगवान् श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं—

यदक्षर वेदविदो वदन्ति

विशन्ति यद्यतयो वीतरागा ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति

तत्ते पदं सग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥

ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मानुस्मरन् ।

य प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥

(८।११ १३)

भाव यह है कि वेदके ज्ञाता जिस अक्षररूप ब्रह्म ओंकारका उच्चारण करते हैं वीतराग यति जिसमें प्रवेश करते हैं जिसकी प्राप्तिहेतु ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं, उस पदको सक्षेपमें कहता हूँ। यह एकाक्षर ब्रह्म ओंकार है। इस ओंकारका उच्चारण करते हुए जो अपने शरीरका त्याग करता है, वह मेरा परम पद प्राप्त करता है।

छान्दोग्योपनिषद् (१।१।१२)-के शाङ्करभाष्यके अनुसार—

‘ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत। ओमित्येतदक्षरं परमात्मनोऽभिधानं नैदिष्ठम्।’

उद्गीथशब्दवाच्य ‘ओंकार’ की उपासना कर। ‘ओं’ यह अक्षर परमात्माका सबसे प्रिय नाम है।

पुनः छान्दोग्योपनिषद्के अनुसार जो उद्गीथ है, वही प्रणव है, वही उद्गीथ है—

‘अथ खलु य उद्गीथं स प्रणवो य प्रणवः स उद्गीथः।’ (छा०उ० १।५।५)

इसा श्रुतिमें यह वर्णन आया है कि प्रजापतिके पुत्र देवता और दानव किसी कारणवश परस्पर युद्ध करने लगे। उसमें देवताओंने प्रणवका अनुष्ठान कर विजय प्राप्त कर ली।

महर्षि पतञ्जलिने इस प्रणव (ओंकार)-के जपका विधान इस प्रकार किया है—

‘तज्जपस्तर्द्धभावनम् ॥’ (यो०द० १।२८)

इस ओंकारका जप उसके अर्थस्वरूप परमात्माका चिन्तन करते हुए करना चाहिये।

प्रश्नापनिषद् (५।२)-क अनुसार ‘परं चापरं च ब्रह्म यदाङ्कारः।’ परब्रह्म और अपरब्रह्म भी ओंकार ही है।

पुनः यह श्रुति आगे कहती है—

‘तमाङ्कुरेणवायतनेनावेति विद्वान्

यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चति ॥’

(५।७)

बुद्धिमान् मनुष्य बाह्य जगत्में आसक्त न होकर ओंकारकी उपासनाद्वारा समस्त जगत्के आत्मरूप उन परब्रह्मको प्राप्त कर लेते हैं, जो परम शान्त—सब प्रकारके विकारासे रहित, जहाँ न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न भय है, जो अजर-अमर निर्भय परमात्मा है।

तैत्तिरीयोपनिषद् भी इसी भावको अभिव्यक्त करता है। ओंकारके कीर्तनसे परमात्माकी प्राप्ति होती है। ‘एतत्साम गायत्रास्ते’ से मन्त्रके गानका ही विधान है।

माण्डूक्योपनिषदमें तो केवल ओंकारकी ही महत्ताका प्रतिपादन हुआ है। ओंकार यह अक्षर अविनाशी परमात्मा है। यह जगत् उसीका विस्तार है। तीन काल (भूत, वर्तमान और भविष्यत्) ओंकार ही है, जो त्रिकालातीत है, वह परब्रह्म ओंकार ही है।

महर्षि पतञ्जलि योगदर्शनमें कहते हैं—

‘यथाभिमतध्यानाद्वा ॥’ (यो०द० १।३९)

अपनी रुचिके अनुसार अपने इष्टका ध्यान करनेसे मन स्थिर हो जाता है।

जैसे भगवान् ‘कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ’ हैं, वैसे ही भगवान्-जप भी ऐसा करनेमें समर्थ है। नाम और नामीमें कोई भेद नहीं है।

प्रणवको ‘वेदसार’ भी कहा जाता है। सर्वप्रथम ओंकार का उच्चारण करके ही वेदारम्भ, पाठारम्भ, मन्त्रारम्भ करनेका विधान है ‘ओंकारं पूर्वमुच्चार्यस्ततो वेदमधीयते।’ वेदपाठ बन्द करनेके पूर्व भी ओंकार का उच्चारण करनेका नियम है। इस प्रकार प्रणव (ओंकार) साक्षात् परमात्माका नामावतार है, नादावतार है। इसके जपसे भगवान्की प्राप्ति हो जाती है। यज्ञोपवीती द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) ही इस जपके अधिकारी हैं। अनुपवीती तथा स्त्री और शूद्रको ‘राम’ ‘शिव’ आदि नामोंका जप करना चाहिये।

ANON

* केवल प्रणव (ओं)-का जप साधु, सन्यासी तथा विरक्तोंको करना चाहिये। गृहस्थके लिये प्रणव (ओं)-संयुक्त मन्त्रका जप करना श्रेयस्कर है।

भगवान्के व्यूहावतार—वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एव अनिरुद्ध

(श्रीरामबाबूजी शर्मा)

परब्रह्म परमात्मा प्रकृतिसे परे हैं और प्रकृतिमय भी हैं। इस प्रकार उनकी दो विभूतियाँ हैं—एक त्रिपाट्तिभूति और दूसरी एकपाट्तिभूति। त्रिपाट्तिभूतिको नित्यविभूति और एकपाट्तिभूतिको लोलाविभूति भी कहा गया है। एकपाट्तिभूतिमें श्रीभगवान् जगत्के उदय, विभव और लयकी लीला करते हैं। उनका प्रकृतिके साथ विहार चिरन्तन, अनादि, अनन्त है। प्रकृतिके असंख्य ब्रह्माण्डभाण्डोंको अर्हर्निश बनाने-विगाड़नेके अनवरत कार्यको समग्ररूपमें जाननेकी शक्ति किसी व्यक्तिमें नहीं। मनुष्य यह भी नहीं जान सकता कि प्रकृतिके साथ भगवान्का यह विहार कब प्रारम्भ हुआ और कबतक चलागा? वह तो यह कहकर सतोष कर लेता है कि यह विहार अनादि कालसे चल रहा है और सदा चलता रहेगा।

जब प्रकृतिमें परमात्माके ईक्षणसे—सकल्पसं विकासोन्मुख परिणाम होता है, तो उसे सृष्टि कहते हैं और जब विनाशोन्मुख परिणाम होता है, तो उसे प्रलय कहते हैं। सृष्टि और प्रलयके मध्यकी दशाका नाम स्थिति है। इस तरह जगत्की तीन अवस्थाएँ हैं—सृष्टि स्थिति एव प्रलय। सृष्टि करते समय परमात्मा प्रद्युम्न, पालन करते समय अनिरुद्ध और संहार करते समय संकर्षण कहलाते हैं।

संकर्षण—परतत्त्व भगवान्के अनन्त कल्याणगुणगण हैं, उनमें छ प्रमुख हैं। इन्हीं छ गुणोंसे जब वे ज्ञान और बलका प्रकाशन करते हैं, तब 'संकर्षण' कहलाते हैं। संकर्षणमें वीर्य, ऐश्वर्य, शक्ति और तेजका अभाव नहीं। इनका वर्ण पद्मरागके समान है। ये नीलाम्बरधारी हैं। चार करकमलामें क्रमशः हल, मूसल, गदा और अभयमुद्रा धारण करते हैं। ताल इनकी ध्वजाका लक्षण है। ये जीवोंके अधिष्ठाता बनते हुए ज्ञान नामक गुणसे शास्त्रका प्रवर्तन करते हैं और बल नामक गुणसे जगत्का संहार करते हैं।

प्रद्युम्न—भगवान् वीर्य और ऐश्वर्यका प्रकाशन करते समय 'प्रद्युम्न' कहलाते हैं। इनमें ज्ञान, बल, शक्ति और तेजका केवल निगूहन होता है अभाव नहीं। इनका वर्ण रविकिरणके समान है ये रक्ताम्बरधारी हैं। चार करकमलामें

क्रमशः धनुष, बाण, शङ्ख और अभयमुद्रा धारण करते हैं। मकर इनकी ध्वजाका चिह्न है। मनस्तत्त्वके अधिष्ठाता होते हुए भी ये वीर्य नामक गुणसे धर्मका प्रवर्तन करते हैं और ऐश्वर्य नामक गुणसे जगत्की सृष्टि करते हैं।

अनिरुद्ध—जब परमात्मा शक्ति और तेजका प्रकाशन करते हैं, तब 'अनिरुद्ध' कहलाते हैं। इनमें ज्ञान, बल, वीर्य और ऐश्वर्यका निगूहन होता है, अभाव नहीं। इनका वर्ण नील है एव ये शुक्लाम्बरधारी हैं। इनके चार करकमलामें खड्ग, खेट, शङ्ख और अभयमुद्रा सुशोभित रहती हैं। मृग इनकी ध्वजाका चिह्न है। अहङ्कारके अधिष्ठाता ये तेज नामक गुणसे आत्मतत्त्वका प्रवर्तन करते हैं और शक्ति नामक गुणसे जगत्का भरण-पोषण करते हैं।

वासुदेव—जब परतत्त्व भगवान् त्रिव्यूहमें सम्मिलित होते हैं तब व्यूह-वासुदेव कहे जाते हैं। ये चन्द्रमाके समान गौर और पीताम्बरधारी हैं। ये अपने चार करकमलामें शङ्ख, चक्र, गदा और अभयमुद्रा धारण करते हैं। गरुड इनकी ध्वजाका चिह्न है।

इन चार व्यूहोंके अन्य रूपान्तर भी हैं। केशव, नारायण और माधव—ये तीन वासुदेवके विलास हैं। केशव स्वर्णिम हैं और चार करकमलामें चार चक्र धारण करते हैं। नारायण श्यामवर्ण हैं और चार करकमलामें चार शङ्ख धारण करते हैं। माधव इन्द्रनीलके समान हैं और चार करकमलामें चार गदा धारण करते हैं।

गाविन्द, विष्णु और मधुसूदन—ये संकर्षणके विलास हैं। गोविन्द चन्द्रगौर हैं और चार करकमलामें चार शार्ङ्ग धनुष धारण करते हैं। विष्णु पद्म-किजलवर्ण हैं और चार करकमलामें चार हल धारण करते हैं। मधुसूदन अब्जके समान वर्णवाले हैं और चार करकमलामें चार मूसल धारण करते हैं।

त्रिविक्रम वामन और श्रीधर—ये तीन प्रद्युम्नके विलास हैं। त्रिविक्रम अग्नि के समान वर्णवाले हैं और चार करकमलामें चार शङ्ख धारण करते हैं। वामन बालसूर्यके समान आभावाले हैं तथा चार करकमलामें चार वज्र धारण करते हैं। श्रीधर पुण्डरीकके समान वर्णवाले हैं और चार

आपको हारे या मुझे। यदि वे पहले स्वयंको ही दौंवपर लगाकर हार चुके थे तो क्या उन्हें उसके पश्चात् मुझे दौंवपर लगानेका अधिकार था? इस आधारपर क्या मैं जूएँ जीती गयी? द्रौपदी बार-बार यह प्रश्न किये जा रही थी। धर्मक अनुसार मैं जीती गयी या नहीं? 'जिता चाप्यजिता वा मा मन्यध्वे सर्वभूमिषा।'।

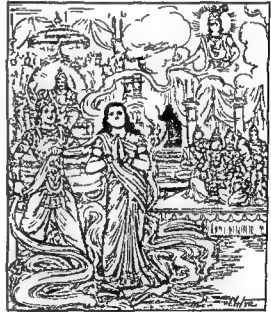
कुछ भी हो कुलकी लाजको ऐसी अवस्थामें घसीटकर सभामें लाना, वह भी केश पकड़कर, अपशब्दोंका प्रयोग, अभद्र संकत करना, भरी सभामें चौरहरणका कुत्सित प्रयास—क्या यह सब धर्म, मर्यादा आदर्श, बल्कि गरिमाय परम्परा—'यत्र नार्यस्तु पून्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'—की पोषक भारतीय संस्कृतिके आगे प्रश्नचिह्न नहीं था?

इससे पूर्वकी स्थिति देखे। युधिष्ठिर धर्मज्ञ हैं धर्माचरणके प्रति सजग और पूर्ण निष्ठावान् हैं, यद्यपि कहीं-कहीं धर्मके प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा धर्मभीरुताकी स्थितिमें भी आ जाती है। उसीका अनुचित लाभ उठाया जाता है। दुर्योधन धृतराष्ट्रसे कहता है—आप युधिष्ठिरको घूतक्रीडाके लिये आमन्त्रित कर। आपकी आज्ञा वह कभी भी टालेगा नहीं। मनमं पहलेसे कपट था। धृतराष्ट्र दृष्टिहीन (बाह्य और विवेक दोनों स्थितियामें) हैं ही। दुर्योधनक कपटको जानते हुए और समझते हुए भी उन्होंने युधिष्ठिरको आमन्त्रित कर लिया। शकुनिने कपट-चालें चलीं। छलसे काम लिया। क्या यह सब कहीं किसी भी प्रकारसे धर्म था?

सब कुछ जानते-समझते देखते हुए भी पूरी कौरवसभा मौन। कोई नहीं बोला। बोले तो केवल धृतराष्ट्रपुत्र विकर्ण और विदुर, लेकिन कौन सुनता उनकी बात। आचार्य द्रोण, कृपाचार्य नीचे देखते रह गये। धृतराष्ट्र तो देखत ही कहाँ और क्या? पितामह भीष्म धर्मकी सूक्ष्मता और बारीकियाकी दुहाई देने लगे। द्रौपदीके प्रश्नका उत्तर भी उस समय यद्यपि महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि युधिष्ठिर दौंवमें पहले भाइयोंको और फिर स्वयंको हार चुके थे तत्पश्चात् द्रौपदीको दौंवपर लगाया गया। लेकिन बात केवल प्रश्नके उत्तरतककी नहीं थी। सामने जो हो रहा था—सब देख रहे थे। कुलवधू और उसके साथ भारतीय अस्मिताका नग्न करनेका कुकृत्य वस्तुतः अधर्मके साथ-

साथ घोर अपराध भी था। उस समयका धर्म यही था—इस अधर्मको रोकना, अबलाकी लाज बचाना।

द्रौपदीने इसी हेतुसे सबकी ओर देखा, कोई साथ देनेकी स्थितिमें नहीं। पाँचा पति भी नीचे मुँह किये रहे। अपना प्रयास किया—वह भी विफल होता दिखा। 'निर्बल के बल राम' का भाव स्मृति-पटलपर आशाकी किरण बनकर आया। विश्वास जागा। जहाँ ससारसे आशा टूटती है, कोई आस-विश्वासकी कसौटीपर खरा नहीं उतरता (जैसा ससारका स्वभाव है), वहाँ मन एकनिष्ठ परमात्माकी ओर आगे बढ़ता है। इसी अवस्थामें 'विपादसे योग' की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। सब ओरसे निराश द्रौपदीने पुकारा—

गोविन्द द्वारकावासिन् कृष्ण गोपीजनप्रिय॥
कौरवै परिभूता मा किं न जानासि केशव।
हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथातिनाशन।
कौरवाण्यवमग्रा मामुद्धरस्व जनार्दन॥
कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावन।
प्रपन्ना पाहि गोविन्द कुरुमध्येऽवसीदतीम्॥

(महा० सभा० ६८।४१-४३)

हे गोविन्द! हे द्वारकावासी श्रीकृष्ण! हे गोपाङ्गनाआके प्राणवल्लभ केशव! कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते? हे नाथ! हे रमानाथ! हे व्रजनाथ! हे सकटनाशन जनार्दन! मैं कौरवरूपी समुद्रम डूबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिये।

सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण। महायोगिन्। विश्वात्मन्। विश्वभावन। गोविन्द। कौरवाके मध्य कष्ट पातो मुझ शरणागत अबलाकी रक्षा कीजिये। पुकार अन्तर्मनकी गहराईसे हो और वह भी भाव सच्चा तथा विश्वास पक्का हो तो ऐसी स्थितिमें पुकार न सुनी जाय, ऐसा हो नहीं सकता। 'परित्राणाय साधूनाम्' (सज्जनोंकी रक्षा) तो श्रीभगवान्के अवतारका स्पष्ट उद्घोष ही है—

यदा यदा हि धर्मस्य स्तानिर्ध्वयति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥

(गीता ४।७)

हे भारत। जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब मैं साकाररूपमें प्रकट होता हूँ।

धर्मक विषयमें भले ही सब मौन थे, लेकिन ऐसी विकट स्थितिमें धर्मरक्षक परमात्मा कैसे मौन रह सकते थे? एक अबलापर अत्याचार आतं पुकार अनीति-अधर्मका साम्राज्य, एक ओर दस हजार हाथियोंका बल रखनेवाला

दुःशासन, उसका दुस्साहसपूर्ण अहंकार और दूसरी ओर अबला द्रौपदीका विश्वास। विश्वास श्रीभगवान्के वस्त्रावताररूपमें विजयी हुआ। प्रह्लादके लिये नृसिंहावतार लेनेवाले कुर्छेमें गिरने जा रहे सूरदासके लिये अकस्मात् गोपालरूपमें प्रकट होकर हाथ धामनेवाले, नरसीके लिये सावलशाह बनकर भात भरनेवाले, मीराके लिये विषमेसे भी अमृत बनकर प्रकट होनेवाले आज एक नये रूपमें पूरी कुरुसभाको अचम्भित कर रहे थे। द्रौपदीकी लाजकी रक्षाके लिये भगवान् वस्त्रावतार लेकर प्रकट हुए। ढेर लग गया वस्त्राका। पूरी सभा दक गयी। द्रौपदीके लाजकी रक्षा हुई। दुःशासनका अहंकार पछाड़ खाकर गिरा। सब देखते रह गये, भौचकके अचम्भित, कुछ-कुछ लजित। 'धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे' के उद्घोषकने स्पष्ट दिखा दिया कि उनकी घोषणा केवल घोषणा नहीं भक्तकी लाजकी रक्षा अथवा भावार्क्षाके लिये, धर्म-मर्यादाआकी रक्षाके लिये वे कहाँ भी कभी और किमी भी रूपमें प्रकट हो सकते हैं।

‘अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम्’

(डॉ० श्रीमती मुख्यामी मिश्रा एम०ए० (द्वय) पी-एच०डी०)

‘अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद ।’

(गीता १०।२६)

‘वनस्पतीनामश्वत्थ औषधीनामह यव ॥’

(श्रीमद्भा० ११।१६।२२)

भगवान् श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैं कि वे समस्त वृक्षांमें पीपलके वृक्ष हैं और देवर्षियोंमें नारद हैं। पुनः श्रीमद्भागवतमें वे कहते हैं—वनस्पतियोंमें मैं पीपल और धान्योमें यव (जौ) हूँ।

ऋग्वेदमें जिज्ञासा की गयी है—

किं त्विद्वन् क उ स वृक्ष आस

यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षु ।

मनीषिणो मनसा पुच्छतेदु

तद् यदध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्॥

(१०।८१।४)

वह कौन-सा वन था और कौन-सा वृक्ष था जिसको गढ़-छीलकर यह झुलोक और पृथ्वी बनायी गयी है? हे मनीषियों! अपने मनमें उस तत्त्वका विचार करो

जिसने भुवनोको धारण कर रखा है और जो सबका अधिष्ठाता है।

इस प्रश्नका उत्तर तैत्तिरीयब्राह्मणमें इस प्रकार मिलता है—

ब्रह्म वन ब्रह्म स वृक्ष आसीत्

यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षु ।

मनीषिणो मनसा विश्र्वमि वो

ब्रह्माध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्॥

(२।८।९)

ब्रह्म ही वह वन है, ब्रह्म ही वह वृक्ष है जिसको गढ़-छीलकर झुलोक और पृथ्वीको बनाया गया है। हे मनीषियों! मैं अपने मनमें विचार कर कहता हूँ कि ब्रह्म ही लोकोको धारण करते हुए इसका अधिष्ठाता है।

ब्रह्म ही ससारका उपदान और निमित्तकारण है। अतः ब्रह्मको कभी वन तो कभी वृक्षके नामसे सम्बोधित किया जाता है।

अध्यात्मरामायणमें ऐसा वर्णन मिलता है—

असदेव हि तत्सर्वं यथा स्वप्नमनोरथी।

देह एव हि ससारवृक्षमूल दृढ स्मृतम्॥

(अरण्यकाण्ड ४।२६)

मनुष्य जो कुछ सदा देखता और स्मरण करता है, वह सब स्वप्न और मनोरथोके समान असत्य है। शरीर ही ससारवृक्षका दृढ मूल है।

ससारवृक्षकी जड़ ऊपरकी ओर है और शाखाएँ नीचेकी ओर हैं। पृथ्वीम छिपी हुई इसकी जड़ अव्यक्तमूल प्रकृति है, जो अप्रत्यक्ष होनेसे सिर्फ आगम और अनुमानगम्य है।

श्रुति कहती है—

कथ्वमूलोऽवाक्शाख एपोऽधृत्य सनातन।

तदेव श्रुतं तद् ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते।

तस्मिँल्लाका भिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन॥

(कठो० २।३।१)

ब्रह्म ही शाश्वत है, जो ऊपरकी ओर स्थित है। वृक्षकी प्रधान शाखा ब्रह्मा तथा अवान्तर शाखाएँ देवता, पितर, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि क्रमसे नीचे हैं। व्यक्त एव अव्यक्त रूपसे यह वृक्ष अपने कारणरूप ब्रह्ममे स्थित है तथा नित्य एव सनातन है। इसका मूल कारण ही विशुद्ध तत्त्व ब्रह्म है। वही अमृत है तथा सभी लोक उसीम स्थित तथा उसीके आश्रित हैं, कोई भी इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है।

अविद्याके कारण मनुष्य सदा सुख-दुःखसे युक्त होकर इस ससारमे फँसा हुआ है। ज्ञानी पुरुष इस ससारवृक्षको उच्छेद कर मुक्त हो जाते हैं। अज्ञानी मनुष्य इस वृक्षका उच्छेद नहीं कर पाते हैं। ज्ञानरूपी खड्गसे ही ससारवृक्षको छिन्न-भिन्न किया जा सकता है।

नरसिंहपुराणमें इस वृक्षका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

अव्यक्तमूलप्रभवस्तस्मादग्रे तथोत्थित।

बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्रियाङ्कुरकोटर॥

महाभूतविशाखश्च विशेषे पत्रशाखवान्।

धर्माधर्मसुपुण्यश्च सुखदुःखफलोदय॥

(श्रीनरसिंहपुराण १५।५-६)

यह ससारवृक्ष अव्यक्त ब्रह्मरूपी मूलसे प्रकट हुआ है। उन्हींसे प्रकट होकर हमारे सामने इस रूपमे खड़ा है। बुद्धि

(महत्तत्त्व) उसका तना है, इन्द्रियाँ ही उसके अङ्कुर और कोटर हैं। पञ्चमहाभूत उसकी बड़ी-बड़ी डालियाँ हैं। धर्म-अधर्म उसके फूल हैं। उस वृक्षका फल सुख-दुःख है।

भगवान् श्रीकृष्ण गीतामे इस ससारवृक्षके सम्बन्धमे इस प्रकार उपदेश देते हैं—

ऊर्ध्वमूलमथ शाखमधृत्य ग्राहुरव्ययम्।

छन्दासि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित्॥

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा

गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला।

अधश्च

मूलान्यनुसन्ततानि

कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलाके॥

(१५।१-२)

एक शाश्वत अधृत्य (पीपल) वृक्ष है, जिसकी जड़े ऊपरकी ओर हैं और शाखाएँ नीचेकी ओर हैं, पत्तियाँ वैदिक स्तोत्र हैं, जो इस वृक्षको जानता है वह वेदोका ज्ञाता है। इस वृक्षकी शाखाएँ ऊपर तथा नीचेकी ओर फैली हुई हैं तथा प्रकृतिके तीन गुणोद्धार पोषित हैं। इसकी शाखाएँ इन्द्रियाके विषय हैं। इस वृक्षकी जड़े नीचेकी ओर भी जाती हैं, जो सकाम कर्मोंसे बँधी हुई हैं।

जैसे जलाशयके किनारेके वृक्षका प्रतिबिम्ब जलाशयमे दिखता है, वैसे ही यह ससारवृक्ष पारलौकिक जगत् रूपी वृक्षका प्रतिबिम्बमात्र है। जो मनुष्य इस ससारवृक्षसे निकलना चाहता है, उसे ज्ञानके माध्यमसे इस वृक्षको जानना चाहिये। तदुपरान्त इस वृक्षसे सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहिये। इस वृक्षकी शाखाएँ चतुर्दिक् फैली हुई हैं। निचला भाग जीवोकी विभिन्न योनियाँ हैं। ऊपरी भाग जीवोकी उच्च योनियाँ हैं, यथा—देव, गन्धर्व आदि। जिस प्रकार वृक्षका पोषण जलसे होता है, उसी प्रकार इस वृक्षका पोषण प्रकृतिके तीना गुणों (सत्त्व रज और तम) से होता है। वृक्षकी टहनियाँ इन्द्रियविषय हैं और विभिन्न गुणाके विकाससे हम विभिन्न प्रकारके इन्द्रियविषयाका भोग करते हैं। इसकी सहायक जड़े आसक्तियाँ तथा विरक्तियाँ हैं, जो विभिन्न प्रकारके कष्ट तथा इन्द्रियभोगके विभिन्न रूप हैं। वास्तविक जड़ (मूल) तो ब्रह्मलोकमे है, किंतु अन्य जड़ें मर्त्यलोकमे स्थित हैं। जब मनुष्य पुण्यकर्मोंका फल भाग चुका होता है तो वह पुन इस धरापर आता है और फिर कर्म करता है। भगवान् श्रीकृष्ण

पुन आगे कहते हैं—

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते
नान्ते न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा।
अश्वत्थमेन सुविरूढमूल-
मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ॥
तत पद तत्परिमार्गितव्य
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूय।
तमेव चाद्य पुरुष प्रपद्ये
यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी ॥

(गीता १५।३-४)

इस अश्वत्थ वृक्षका स्वरूप अनुभवसे परे है। इसका आदि भी समझसे परे है तथा आधार और अन्त कहाँ है, यह

भी नहीं समझा जा सकता है। परतु मनुष्यको चाहिये कि इसके दृढ मूलको विरक्तिके कुठार (कुदाल)-से काट गिराये। इसके उपरान्त ऐसे स्थानकी खोज करनी चाहिये जहाँ जाकर लौटना नहीं पड़े तथा भगवत्प्राप्ति हो जाय। इस प्रसंगमें 'असङ्ग' शब्द महत्त्वपूर्ण है। विषयभोगकी आसक्ति प्रबल होती है। इसलिये विवेकद्वारा वैराग्यको प्राप्त करना चाहिये। भगवान् ही उस वृक्षके आदिमूल हैं, जहाँसे सब कुछ निकला है। अतः भगवान् का अनुग्रह प्राप्त करनेके लिये केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिये। भगवान् का कथन है—

'अह सर्वस्य प्रभवः' (गीता १०।८)।

मैं प्रत्येक वस्तुका उद्गम हूँ। इस भौतिक अश्वत्थ वृक्षके बन्धनमें छूटनेके लिये भगवान् की शरण ग्रहण करनी चाहिये।

भगवान् का वाङ्मय-अवतार—श्रीमद्भागवत

(वैद्य श्रीसत्यनारायणजी शर्मा, भिषगाचार्य)

अवतारसे तात्पर्य है—'अवति भक्तास्तारयति पतिताश्चेति अवतारः।' अर्थात् भक्तोंकी रक्षा करना और पापियोंका उद्धार करना अवतारका प्रयोजन है। भगवान् के असंख्य अवतार हैं—'अवतारा ह्यसंख्येया' (श्रीमद्भा० १।३।२६)।

ब्रह्माजीने भगवान् की स्तुतिम कहा है—

सुरेष्वपिष्विषा तथैव नृष्वपि
तिर्यक्षु यादस्वपि तेऽजनस्य।

जन्मासता दुर्मदनिग्रहाय
प्रभो विधात सदनुग्रहाय च॥

(श्रीमद्भा० १०।१४।२०)

प्रभो! आप सारे जगत्के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होनेपर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य पशु-पक्षी और जलचर आदि योनियों अवतार ग्रहण करते हैं—इसलिये कि इन रूपोंके द्वारा दुष्ट पुरुषोंका घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषोंपर अनुग्रह करें।

श्रीमद्भागवत (१।५।२०)—में 'इदं हि विश्वं भगवान्' अर्थात् यह समस्त विश्व भगवान् का ही स्वरूप है—ऐसा बताया गया है। परमात्माका प्रथम अवतार विराट् पुरुष है। काल, स्वभाव कार्य, कारण मन, पञ्चमहाभूत अहङ्कार, तीनों गुण इन्द्रियों, ब्रह्माण्ड-शरीर, उसका अभिमान, स्थावर और जङ्गम जीव—सब-के-सब उन अनन्त भगवान् के ही रूप हैं।

यह विराट् पुरुष ही प्रथम जीव होनेके कारण समस्त जीवोंका आत्मा जीवरूप होनेसे परमात्माका अंश और प्रथम अभिव्यक्त होनेके कारण भगवान् का आदि अवतार है। यह समस्त भूतसमुदाय इसी प्रकाराशित होता है। भूतसमुदायके साथ ही भगवान् अपनी महिमासे व्याप्त वाङ्मयम भी प्रतिष्ठित होते हैं। श्रीमद्भागवत भगवान् का वाङ्मय अवतार ही है।

प्रभासक्षेत्रम् उद्धवजीन श्रीभगवान् से निवेदन किया कि भगवन्! आप अपने भक्तोंका कार्य पूर्ण करके निज धाम पधार रहे हैं तथा कलियुगका समय भी आ रहा है। ऐसी स्थितिमें भक्तजन आपके वियोगमें पृथ्वीपर कैसे रह सकेंगे? तब श्रीभगवान् ने अपनी सारी सत्ता श्रीमद्भागवतमें रख दी और वे अन्तर्धान होकर भागवतसमुद्रमें प्रवेश कर गये। इसलिये यह भगवान् की साक्षात् वाङ्मयी—शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन श्रवण पठन अथवा दर्शनसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं—

स्वकीय यद्भवेत्तेजस्तच्च भागवतेऽदधात्।

तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्॥

तेनेय वाङ्मयी मूर्तिं प्रत्यक्षा धर्तते हरे।

सेवनाच्छ्रवणात्पाठादर्शनात्पापनाशिनी ॥

(श्रीमद्भा० माहा० ३।६१-६२)

कौशिकसहिताके श्रीमद्भागवत-माहात्म्य (६।५६-६०)-मे भी श्रीमद्भागवतको भगवान्की शब्दमयी मूर्ति बताया गया है तथा भगवान्के अङ्ग-प्रत्यङ्गाके रूपम सुन्दर चित्रण किया गया है। यथा—

कृष्णस्य वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत मुने।
उपदिश्योद्भूत कृष्ण प्रविष्टोऽस्मिन्न सशय ॥
पादादिजानुपर्यन्त प्रथमस्कन्ध ईरित।
तद्दर्श्य कटिपर्यन्त द्वितीयस्कन्धमुच्यते ॥
तृतीयो नाभिरित्युक्तश्चतुर्थ उदर षष्ठम्।
पञ्चमो हृदय प्रोक्त षष्ठ कण्ठ सबाहुकम् ॥
सर्वलक्षणसयुक्त सप्तमो मुखमुच्यते।
अष्टमश्चक्षुषी विष्णो कपोलौ भ्रुकुटि पर ॥
दशमो ब्रह्मरन्ध्र मन एकादश स्मृत।
आत्मा तु द्वादशस्कन्ध श्रीकृष्णस्य प्रकीर्तिता ॥
अर्थात् श्रीमद्भागवत भगवान् श्रीकृष्णकी वाङ्मयी मूर्ति है। भगवान् इसका उद्भवजीको उपदेश करके स्वयं

भी इसीमे प्रवेश कर गये। श्रीभगवान्का पादारविन्दसे जानुपर्यन्त भाग प्रथम स्कन्ध है। जानुसे ऊपर कटिपर्यन्त द्वितीय स्कन्ध है। तृतीय स्कन्ध नाभि है। चतुर्थ स्कन्ध उदर है। पञ्चम स्कन्ध हृदय है। षष्ठ स्कन्ध बाहुआसहित कण्ठभाग है। सप्तम स्कन्धको भगवान्का सर्वलक्षण-सयुक्त मुख बताया गया है। अष्टम स्कन्ध आँखे, नवम स्कन्ध कपोल और भ्रुकुटि हैं। दशम स्कन्ध ब्रह्मरन्ध्र है, एकादश स्कन्ध भगवान्का मन है और द्वादश स्कन्धको भगवान्का आत्मा बताया गया है।

इस प्रकार श्रीमद्भागवतके रूपम भगवान्के स्वरूपका वर्णन किया गया है। यह भगवान्का सगुण-साकार दिव्य विग्रह ही है। कतिपय विद्वानोंकी मान्यता है कि श्रीमद्भागवतके प्रत्येक श्लोक श्रीकृष्ण हैं और उनका अर्थ श्रीराधाजी हैं। अतः श्रीमद्भागवत भगवान् श्रीराधाकृष्णका अवतार है।

श्रीकृष्णकी आह्लादिनी शक्ति राधाजीका प्राकट्य

(श्रीगोपालदास वल्लभदासजी नीमा बी०एस्-सी० एल्-एल्०बी०)

'अनया राधितो नून भगवान् हरिरीश्वर'—इस वचनके द्वारा श्रीशुकदेवजीने श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धमे परोक्ष रूपसे श्रीराधिकाके दिव्य स्वरूपका दर्शन कराया है। जहाँ कृष्णकी सत्ता है, वहाँ श्रीराधिकाकी भी है। श्रीवृषभानुजा राधिका विधाताकी सृष्टिकी रचना नहीं, अपितु ब्रह्मसृष्टिबहिर्भूता हैं। सतत भगवद्धान्यपरायण जगत्में यदि कोई है तो वे श्रीस्वामिनीजी ही हैं, जो सयोगकी अवस्थामें अविरल भगवद्भक्तका आस्वादन करती हैं और विप्रयोगकी अवस्थाम निरन्तर चिन्तनमे तल्लीन रहकर शृङ्गाररसके द्वितीय दलका अनुभव अधिगत करती हैं—'श्यामा श्याम श्याम रटत पूछत सखियन सो श्यामा कहाँ गई री।'

श्रीव्यासदास वर्णन करते हैं—

परम धन राधा नाम आधार।

जाहि पिया मुरली मे टेरत सुमरत बारबार॥

वेद मंत्र और जत्र तत्र में ये ही कियो निरधार।

श्रीशुक प्रगट कियो नहीं ताते जान सार को सार॥

कोटिन रूप धरे नदनदन तोऊ न पायो पार।

'व्यासदास' अब प्रगट बखानत डार भार में भार॥

'धन' कृष्ण हैं, जैसा कि श्रीवल्लभाचार्यके शिष्य

एव अष्टछापके कवि परमानन्ददासने गाया है—'यह धन धर्म ही ते पायो सो धन बार-बार उर अन्तर परमानन्द विचार॥' धन (कृष्ण)-के जीवन (प्राण)-का आधार परम धन राधा हैं। जिस प्रकार मकानका रक्षक आधार (नींव) होता है, ऐसे ही कृष्णका आधार—प्राणका स्तम्भ राधा-नाम है, जिसे वे मुरलीमे स्मरण करते हैं। राधा श्रीशुकदेवजीकी इष्ट हैं, यदि वे राधाका नाम प्रकटरूपसे लेंते तो उन्हें समाधि लग जाती, फिर राजा परीक्षितको भागवतरसका दान कैसे होता? अतः शुकदेवमुनिने भागवतमे प्रकट रूपमे राधा नाम नहीं लिया। रासलीलामे श्रीकृष्णने अनंत रूप धारण किये लेकिन राधाकी सत्ताका पार कृष्ण नहीं पाते हैं। कृष्ण स्वयं राधाका चिन्तन करते हैं। जैसा कि अष्टछापक कवि गोविन्दस्वामीने गाया है—

स्मर धेग आवे स्वरूप तव सुधि न कहु तन की विहारी।
रसना रटन तुव नाम राधे राधे 'गोविन्द' प्रभु पिय ध्यान सो भत अँकवारी ॥

इस प्रकार राधाके चिन्तनद्वारा ही कृष्णका चिन्तन किया जा सकता है, क्योंकि वे स्वयं श्रीराधिकाके हृदयसरोजमे विराजमान और तद्भावरूप हैं।

राधा जू के प्राण श्रीगोवर्धन धारी।

तह तमाल द्विग कनक लता-सी हरि जू के प्राण राधिका प्यारी ॥
भरकत मणी नदलाल लखडिला कचन तन वृषभान दुलारी।

'सूरदास' प्रभु प्रीति निरन्तर जोरी युगल घने बनवारी ॥

श्रीश्रीनाथजीका स्वरूप बाह्य रूपसे कृष्ण है एव उनके हृदयसरोजमे श्रीराधिका ही हैं। यह स्वरूप कृष्ण-राधाकी प्रीतिका धनीभूत स्वरूप है। राधा पूर्ण शक्ति हैं—कृष्ण पूर्ण शक्तिमान् हैं। राधा भृगमदगध हैं, कृष्ण भृगमद

हैं, राधा दाहिका शक्ति हैं, कृष्ण साक्षात् अग्नि हैं, राधा प्रकाश हैं, कृष्ण तेज हैं, राधा व्याप्ति हैं, कृष्ण आकाश हैं, राधा ज्वाला हैं, कृष्ण पूर्णचन्द्र हैं, राधा किरण हैं, कृष्ण सूर्य हैं, राधा तरंग हैं, कृष्ण जलनिधि हैं। इस प्रकार वे दाना नित्य एकस्वरूप हैं, पर तीलारसके आस्वादनके लिये नित्य ही उनके दो रूप हैं। कृष्ण-राधा एक प्राण किंतु दो वपु हैं।

श्रीनारायणप्रोक्त राधाके सोलह नाम निम्न हैं—

राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी।

कृष्णप्राणाधिका कृष्णप्रिया कृष्णस्वरूपिणी ॥

कृष्णवामाङ्गसम्भूता परमानन्दरूपिणी।

कृष्णा वृन्दावनी वृन्दा वृन्दावनविनोदिनी ॥

चन्द्रावली चन्द्रकान्ता शरच्चन्द्रप्रभानना।

भगवान् विष्णुका गदाधर-अवतार

(डॉ० श्रीराकेशकुमारजी सिन्हा रचि)

अन्त सलिला फल्गुनदीके रमणीय तटपर श्रीविष्णु-पादालय एव माता मङ्गलागौरीजीके दिव्य स्थानसे सुशाशित पितरोद्धारक तीर्थश्रेष्ठ गयाको भारतीय तीर्थोर्म उत्तमोत्तम स्थान प्राप्त है। गयामे भगवान् विष्णुके कितने ही रूपाके मन्दिर प्राचीन कालसे प्रतिष्ठित हैं, उनमे प्रमुख हे—श्रीगदाधरदेवका स्थान। भगवान् विष्णुक गदाधररूपके अवतरण-स्थल गयाको श्राद्ध एव पिण्डदानका प्रशस्त-स्थल कहा गया है। यहाँ एक विशाल मन्दिर भी विराजमान है, जो गदाधर-मन्दिर कहलाता है।

जगन्निपन्ता देव श्रीविष्णुके दशावतारा एव चौबीस अवतारोंके अतिरिक्त एक अन्य अवतारकी चर्चा प्राय धर्मसाहित्यमे आती है वह है—जगत्के पालनहार विष्णुजीका गदाधररूप। भक्तोंकी आस्था है कि सभी अवतारोंके बाद भी इहलोकमे अपने शेष कार्योंकी पूर्ण करनेके उद्देश्यसे कलियुग प्रारम्भ होनेके ठीक पूर्वकालमे भगवान् अपने जिस नामसे जगत्का उद्धार किया वह 'गदाधर' कहलाता है और उनकी अवतारस्थलीको 'गया' कहा गया है।

इस सम्बन्धमे एक महिमामयी रोचक कथा पुराणोंमे प्राप्त होती है जिसमे बताया गया है कि प्राचीनकालमे गय नामका एक असुर था जो केवल तपस्यामे ही प्रीति

रखता था। वह दीर्घकालतक निष्कामभावसे तप करता रहा। भगवान् नारायणने उसे वरदान दिया कि उसकी देह समस्त तीर्थसे भी अधिक पवित्र हो जाय। इस वरदानके पश्चात् भी असुर तपस्या करता ही रहा। उस तपसे त्रिलोकी सतप्त होने लगी। देवता सन्नस्त हो उठे। अन्तमे भगवान् विष्णुके आदेशसे ब्रह्माजीने गयके पास जाकर यज्ञ करनेके लिये उसकी देह माँगी। गय सो गया और उसके शरीरपर यज्ञ किया गया किंतु यज्ञ पूरा होनेपर असुर फिर उठने लगा। उस समय देवताओंने धर्मत्राती शिला गयासुरके ऊपर रख दी। इतनेपर भी असुर उठने लगा तो स्वयं भगवान् विष्णु गदाधरके रूपमे उसके ऊपर स्थित हो गये। अन्य देवता भी वहाँ प्रतिष्ठित हो गये। श्रीगदाधरकी कृपासे यह अवतरणस्थली 'गया' नामक पुण्यक्षेत्र हो गयी।

वायुपुराणसे स्पष्ट होता है कि गयातीर्थ गयागय गयादित्य गायत्री गदाधर, गया एव गयासुर—इन छ रूपांमे मुक्तिदायक है—

गयागयो गयादित्यो गायत्री च गदाधर ॥

गया गयासुरश्चैव चङ्गया मुक्तिदायका ।

(१११।७२-७३)

मोक्षभूमि गयाके छ मुक्तिदायी स्थलाम गदाधर भी एक है। जहाँतक गदाधर नामके आशयकी बात है तो वायुपुराण (१०५।६०)-से स्पष्ट होता है कि 'हरिको आदिगदाधर इसीलिये कहा जाता है कि उन्होंने सर्वप्रथम गदाको धारण किया, जिसके आश्रयसे विष्णुभक्त गयासुरके चलायमान शरीरको स्थिर किया गया।' ऐसा भी कहा गया है कि गदा नामक असुरकी अस्थियोंसे बने अस्त्रको सर्वप्रथम धारण करनेके कारण विष्णुजीका नाम 'गदाधर' है। गयातीर्थकी पुण्यतोया फल्युको भी जलधारके रूपमे आदिगदाधर कहा गया है।

विद्वज्जनाको मान्यता है कि गयाको भूमि ज्ञानभूमि है और यह आदिविद्याका क्षेत्र है तथा पितृकर्मके लिये सर्वोत्तम स्थल है। भगवान्ने यहाँ गदाधरके रूपमें अवतार धारण किया।

गयामें श्रीविष्णुपद-मन्दिरके निचले ढलानमें फल्युजीके पार्श्वम गदाधरदेव-मन्दिर है, जिसे आदिगदाधर अथवा गयागजाधर भी कहा जाता है। यहाँ गर्भगृहम विष्णुभगवान्के गदाधररूपका एक प्रभावोत्पादक विग्रह है। मन्दिर-क्षेत्रसे प्राप्त शिलालेख स्पष्ट करते हैं कि पालनरेश गोविन्दपाल (११६१-११७५ ई०)-ने यहाँ गदाधर विष्णुमन्दिरका निर्माण कराया। आज भी यह मन्दिर-क्षेत्र गयाका एक प्रख्यात

तीर्थ है। गयामे फल्युजीके अनेक घाटोम एकका नाम 'गदाधर-घाट' होना इस बातका सूचक है कि यहाँ प्राचीनकालसे गदाधरजी पूजनीय रहे हैं।

भगवान् गदाधरकी इस अवतरणस्थलीके विषयमे कहा गया है कि गयामे ऐसा कोई स्थान नहीं है, जो तीर्थ न हो। यहाँ सभी तीर्थोंका सानिध्य है, अत गयातीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मज्ञान, कुरुक्षेत्रके वास तथा गोशालाम मरनेसे क्या लेना है, यदि पुत्र गया चला जाय और वहाँ पिण्डदान कर दे—

गयाया न हि तत् स्थान चत्र तीर्थ न विद्यते।

सानिध्य सर्वतीर्थाना गयातीर्थं ततो वरम्॥

ब्रह्मज्ञानेन कि कार्यं गोगृहे मरणेन किम्।

वासेन कि कुरुक्षेत्रे यदि पुत्रो गया व्रजेत्॥

(वायुपुराण १०४।४३ १५)

माता-पिता एव अपने पूर्वज पितरोकी सद्गतिके लिये पुत्रद्वारा गयामे पिण्डदान करनेका विशेष महत्त्व है तथा सत्-पुत्रके लिये यह अनिवार्य भी है। इसीलिये कहा गया है—

जीवतो वाक्यकरणात् क्षयाह भूरिभोजनात्।

गयाया पिण्डदानाच्च त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रता॥

(श्रीमदेवीभागवत ६।४।१५)

भगवान् गदाधर ही गयाके अधिष्ठातृ देवता हैं।

भगवान्का गरुडावतार

[सुपर्णोऽह पतत्रिणाम्]

(श्रीमदीन्द्रायजी मिश्र 'श्रीकृष्णदास')

भगवान् श्रीहरिके वाहन और उनके रथकी ध्वजामे स्थित विनतानन्दन गरुड भगवान्की विभूति हैं। वे नित्यमुक्त और अखण्ड ज्ञानसम्पन्न हैं। उनका विग्रह सर्ववेदमय है, बृहत् और रथन्तर उनके पंख हैं, उड़ते समय जिनसे सामवेदकी ध्वनि निकलती रहती है। वे भगवान्के नित्य परिकर और भगवान्के लीलास्वरूप हैं। देवगण उनके परमात्मरूपकी स्तुति करते हुए कहते हैं—

खगेश्वर शरणमुपागता वय

महौजस ज्वलनसमानवर्चसम्।

तडित्प्रभ वितिमिरमभ्योचर

महाबल गरुडमुपेत्य खेवरम्॥

(महाभारत आदिपर्व २३।२२)

अर्थात् आप ही सभी पक्षियों एव जीवोंके ईश्वर हैं। आपका तेज महान् है तथा आप अग्निके समान तेजस्वी हैं। आप बिजलीके सदृश चमकते हैं। आपके द्वारा अविद्याका नाश होता है। आप बादलोंकी भाँति आकाशम स्वच्छन्द विचरण करनेवाले महापराक्रमी गरुड हैं। हम सभी आपके शरणागत हैं।

श्रीमद्भगवतमे भगवान्का कथन है—'सुपर्णोऽह पतत्रिणाम्' (श्रीमद्भाग० ११।१६।१५) पक्षियोमे में गरुड हूँ। श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्कहते हैं—'वैनतेयश्च पक्षिणाम्' (गीता १०।३०) अर्थात् पक्षियोमे में विनताका पुत्र गरुड हूँ।

गरुडजीका आविर्भाव—सत्ययुगकी बात है, दक्ष प्रजापतिकी दो कन्याएँ थीं—कद्रू और विनता। इन दोनोंका

विवाह महर्षि कश्यपसे हुआ। महर्षि कश्यपने दाना धर्मपत्नियोंका प्रसन्नतापूर्वक वर देत हुए कहा—तुममे जिसकी जो इच्छा हो, वर माँग लो। कद्रूने तेजस्वी एक हजार नागाका पुत्ररूपम पानेका वर माँगा जबकि विनतान यल, तेज, पराक्रमम कद्रूक पुत्रोसे श्रेष्ठ केवल दो ही पुत्र माँगे। 'तुम दाना यत्पूर्वक अपने-अपने गर्भकी रक्षा करना'—कहकर महर्षि कश्यप वनम चले गये। कद्रूने एक हजार तथा विनताने मात्र दो अण्डे दिये। कद्रूके पुत्र अण्डासे निकल गये, परंतु विनताक दोना अण्डासे कोई बच्चा बाहर नहीं निकला। विनतान उत्सुकतावश एक अण्डेको तोड़ दिया और देखा कि उसके पुत्रके शरीरका ऊपरी भाग ता विकसित हुआ है, परंतु निचला भाग अविकसित है। उस बालक अरुणने क्रोधम आकर शाप दिया कि 'चूँकि उसन उसके शरीरके विकासम बाधा पहुँचायी है अत वह कद्रूकी दासी बनेगी। परंतु यह भी कहा कि दूसरे अण्डेसे जा बच्चा निकलगा वह उस शापमुक्त करेगा। शर्त यह है कि वह धैर्यपूर्वक अण्डेसे बालकके निकलनेकी प्रतीक्षा करे। यह कहकर अरुण आकाशमें उड़ गये। अरुण ही सूर्यदेवके रथके सारथी बन गये।

तदनन्तर समय पूरा होनेपर सर्पसहाराक गरुडजीका जन्म हुआ।

गरुडजीकी तेजोमयी कान्ति—गरुडजी जन्मसे ही महान् साहस और पराक्रमसे सम्पन्न थे। उनके तेजसे सम्पूर्ण दिशाएँ प्रकाशित हो रही थीं। उनम अपनी इच्छासे नाना रूप धारण करनेकी क्षमता भी थी। उनका प्राकट्य आकाशचारी पक्षीक रूपमे ही हुआ। वे जलती हुई अग्निके समान उद्भासित होकर प्रलयकालकी अग्निके समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। उनका शरीर धाडी ही दरमे विशाल हो गया तथा भयकर आवाजके साथ वे आकाशमे उड़ गये। सभी देवतागण भगवान्के रूपमे उनकी स्तुति करने लगे—

त्व प्रभुस्तपन सूर्य परमेष्ठी प्रजापति ।

त्वमिन्द्रस्त्व हयमुखस्त्व शर्वस्त्व जगत्पति ॥

त्व मुख पद्मजो विप्रस्त्वमग्नि पवनस्तथा ।

त्व हि धाता विधाता च त्व विष्णु सुरसत्तम ॥

(महा०आदिपर्व २३।१६—१७)

आप ही प्रभु, तपन सूर्य, परमेष्ठी और प्रजापति हैं। आप ही इन्द्र हयग्रीव शिव तथा जगत्पति हैं। आप ही भगवान्के

मुखस्वरूप ब्राह्मण, पद्मयानि ग्रहा तथा विज्ञानवान् विप्र हैं। आप ही अग्नि, वायु, धाता विधाता तथा दवश्रेष्ठ श्रीविष्णु हैं।

रगश्रेष्ठ। आप अग्निक समान तेजस्वी इस रूपका शान्त कीजिय। क्रोधम भर हुए यमराजके समान आपकी कान्ति देखकर हमारा मन चञ्चल हो रहा है। आप अपना तेज समेटकर हमारे लिय सुखदायक हो जाइये। देवताआकी स्तुति सुनकर गरुडजीन अपन तेजका समेट लिया।

माताकी दासत्वमुक्तिहेतु अमृत लाना—गरुडकी माता विनता सर्पोंकी माता कद्रूकी दासी थीं। इससे गरुडका बहुत दु ख था, उन्होंने सर्पोंस अपनी माताका दाम्य भावसे छुड़ानेके लिये शर्त जाननी चाही। इसपर सर्पोंने कहा कि यदि तुम हम अमृत लाकर दे दो तो तुम्हारी माँ दास्य भावस मुक्त हो जायगी। अत गरुडने अमृतकलश लानका निश्चय किया। अमृतकलश इन्द्रद्वारा रक्षित था जिसकी देवगण रक्षा कर रहे थे। दवगुरु बृहस्पतिजीने सभी देवताआकी यह कहकर सतर्क किया कि पक्षिराज गरुड महान् शक्तिशाली हैं वे अमृतका हरण करने आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पतिजीकी बात सुनकर सभी देवता युद्ध करनके लिये तैयार हो गय किंतु पक्षिराज गरुडको देखकर वे काँप उठे। विश्वकर्मा अमृतकी रक्षा कर रहे थे, परंतु गरुडजीसे युद्धमे वे पराजित हो गये। पक्षिराज गरुडने अपने पखासे धूल उड़ाकर समस्त लोकाम अन्धकार कर दिया। देवगणाकी अपनी चाचसे बेधकर घायल कर दिया। इसक उपरान्त गरुडजीन अपना लघु रूप बनाकर अमृतका हरण कर लिया। पक्षिराज गरुडकी अमृतका अपहरण कर ले जाते देख इन्द्रने रोपमे भरकर वज्रसे उनपर प्रहार किया। विहगप्रवर गरुडने वज्रसे आहत होकर भी हँसते हुए कहा—देवराज! जिनकी हड्डीसे यह वज्र बना है, उन महर्षिका मैं सम्मान करता हूँ। शतक्रतो! उन महर्षिके साथ-ही-साथ आपका भी सम्मान करता हूँ, इसलिये अपना एक पख जिसका आप अन्त नहीं पा सकेगे को मैं त्याग देता हूँ। आपके वज्रसे मैं आहत नहीं हुआ हूँ। उस गिरे हुए पखको देखकर लोगाने कहा—

सुरूप पत्रगालक्ष्य सुपर्णोऽय भवत्विति ।

तद् दृष्ट्वा महदाश्चर्यं सहस्राक्ष पुरन्दर ।

खगो यहदिद भूतमिति मत्वाभ्यभाषत ॥

(महा०आदिपर्व ३३।२४)

जिसका यह सुन्दर पख है, वह पक्षी सुपर्ण नामसे

विद्यता हो। वज्रकी असफलता देख सहस्त्रनेत्रवाले इन्द्र मन-ही-मन विचार किया—अहो, यह पक्षिरूपमें कोई महान् प्राणी है। यह साचकर इन्द्रने कहा—

बल विज्ञातुमिच्छामि यत्ते परमनुत्तमम्।

सख्य चानन्तमिच्छामि त्वया सह खगात्तम॥

(महा०आदिपर्व ३३।२५)

विहगप्रवर। मैं आपके बलकां जानना चाहता हूँ और आपके साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूँ, जिसका कभी अन्त न हो।

गरुडजीने कहा—

काम नैतत् प्रशसन्ति सन्त स्वबलसस्तवम्।

गुणसकीर्तन चापि स्वयमेव शतक्रता॥

(महा०आदिपर्व ३४।२)

शतक्रतो। साधु पुरुष स्वेच्छासे अपने बलकी प्रशंसा तथा अपने ही मुखसे अपने गुणोंका बखान अच्छा नहीं मानते किंतु साख। तुमने मित्र मानकर पूछा है, इसलिये मैं बता रहा हूँ—

सपर्वतवनामुर्वी ससागरजलामिमाम्।

वहे पक्षेण वै शक्र त्वामप्यत्रावलम्बिनम्॥

सर्वान् सम्पिण्डितान् वापि लोकान् सस्थाणुजङ्गमान्।

वहयमपरिश्रान्तो विद्धीद मे महद् बलम्॥

(महा०आदिपर्व ३४।४ ५)

अर्थात् हे इन्द्र! पर्वत, वन और समुद्रके जलसहित सारी पृथ्वीको तथा इसके ऊपर रहनेवाले आपको भी अपने एक पक्षपर उठाकर मैं बिना परिश्रमके उठ सकता हूँ अथवा सम्पूर्ण चराचर लांकोको एकत्र करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाय तो मैं सबको बिना परिश्रमके ढा सकता हूँ। इससे तुम मेरे महान् बलको समझ लो।

अमृत लेकर लौटते समय भगवान्से वरप्राप्ति—
भगवान् विष्णुने गरुडजीके पराक्रमसे सतुष्ट होकर उन्हे वर माँगनेके लिये कहा। गरुडजीने वर माँगा—हे प्रभो!

मैं आपके ध्वजमें स्थित हो जाऊँ। हे भगवन्! मैं बिना अमृतपानके ही अजर-अमर हो जाऊँ। भगवान्ने एवमस्तु कहकर वर प्रदान किया। उसके उपरान्त गरुडजीने भगवान् विष्णुजीको वर माँगनेको कहा—

भगवान् विष्णुने वर माँगा—

त वज्रे वाहन विष्णुर्गुरुत्मान् महाबलम्॥

(महा०आदिपर्व ३३।१६)

महाबली गरुत्मान्। आप मेरे वाहन हो जायें।

इस प्रकार भगवान् विष्णुने गरुडको अपना वाहन बनाया और अपने ध्वजके ऊपर स्थान भी दिया।

अमृत प्राप्तकर गरुडजीने नागाके सामने अमृत रखकर अपनी माता विनताको दासत्वमुक्त करा लिया।

अर्चावतार

विश्व-चराचरमें जो छाये, अखिल विश्वके जो आधार।
सदा सर्वगत, चलता जिनमें अखिल विश्वका सब व्यापार॥
कण-कणमें जो व्याप्त नित्य, है अणु-महान् जिनका विस्तार।
जिनसे कभी न खाली कुछ भी—सर्वरूप जो सर्वाकार॥
व्यक्ताव्यक्त सभी कुछ ये ही, ये ही निराकार-साकार।
लेते काष्ठ-धातु-पाषाण प्रतीकांमे अर्चा-अवतार॥
उन प्रभुको भज सकते सब ही निज-निज भाव-सुरुचि अनुसार।

भगवती मूलप्रकृतिका तुलसीरूपमें अवतरण

(प० श्रीविष्णुदत्त रामचन्द्रजी दुबे)

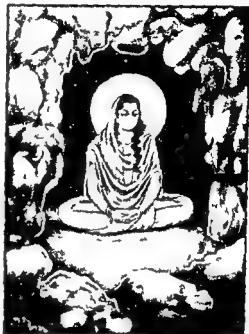
नवनीरद-श्याम, कोटिकन्दर्पलावण्य-लीलाधाम
वनमालाविभूषित, पीताम्बरधारी भगवान् श्रीकृष्ण परब्रह्म
परमात्मा हैं। प्रलयके समय सर्वबीजस्वरूपा प्रकृति इनमे
ही लीन रहती है और सृष्टिके समय प्रकट होकर
क्रियाशीला हो जाती है। सृष्टिके अवसरपर परब्रह्म
परमात्मा स्वयं दो रूपाम प्रकट हुए—प्रकृति और पुरुष।
परब्रह्म परमात्माके सभी गुण उनकी प्रकृतिमें निहित होते
हैं। इन प्रकृतिदेवीके अश कला, कलाश और कलाशाश-
भेदसे अनेक रूप हैं। भगवती तुलसीको प्रकृतिदेवीका
प्रधान अश माना जाता है। ये विष्णुप्रिया हैं और विष्णुको
विभूषित किये रहना इनका स्वाभाविक गुण है। भारतवर्षम
वृक्षरूपसे पधारनेवाली ये देवी कल्पवृक्षस्वरूपा हैं।
भगवान् श्रीकृष्णके नित्यधाम गोलोकसे मृत्युलोकम इनका
आगमन मनुष्योंके कल्याणके लिये हुआ है। ब्रह्मवैवर्तपुराण
और श्रीमद्भगवतके अनुसार इनके अवतरणकी दिव्य
लीला-कथा इस प्रकार है—

भगवती तुलसी भगवान् श्रीकृष्णके नित्यधाम गोलोकमें
तुलसी नामकी ही गोपी थीं। वे भगवान् श्रीकृष्णकी प्रिया
अनुचरी, आर्धाङ्गिनी और प्रेयसी सखी थीं। एक दिन वे
भगवान् श्रीकृष्णके साथ रासमण्डलम हास-विलासमें
रत थीं कि रासकी आधिष्ठात्री देवी भगवती राधा वहाँ पहुँच
गयीं और उन्होंने क्रोधपूर्वक इन्हें मानवयोनिमें उत्पन्न
होनेका शाप दे दिया। गोलोकमें ही भगवान् श्रीकृष्णके
प्रधान पार्षदोंमें एक सुदामा नामक गोप भी था। एक दिन
उससे श्रीराधाजीकी सखियाका कुछ तिरस्कार हो गया
अतः श्रीराधाजीने उसे दानवयोनिम उत्पन्न होनेका शाप
दे दिया।

कालान्तरमें भगवता तुलसीने भारतवर्षमें राजा
धर्मध्वजकी पुत्रीके रूपमें जन्म लिया। अतुलनीय रूपशिकी
स्वामिना होनेके कारण यहाँ भी उनका नाम 'तुलसी' ही
पड़ा। उधर श्रीकृष्णका ही अशरूप पार्षद सुदामा परम
वैष्णव दानव दम्भके पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ और उसका
नाम शङ्खचूड हुआ। उसे भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे
पूर्वजन्मकी स्मृति थी। साथ ही वह दानवेन्द्र श्रीकृष्ण-मन्त्र
और उन्हींके सर्वमङ्गलमय कवचसे सम्पन्न होनेके कारण

त्रैलोक्यविजयी था।

भगवती तुलसीने भगवान् नारायणको पतिरूपमें प्राप्त
करनेके लिये बदरीवनम अत्यन्त कठोर तपस्या की।

तुलसीकी घोर तपस्याको देखकर लाकपितामह ब्रह्माजीने
उसे वर देते हुए कहा—तुलसी! भगवान् श्रीकृष्णके अङ्गसे
प्रकट सुदामा नामक गोप जो उनका साक्षात् अश ही है,
राधाके शापसे शङ्खचूड नामसे दनुकुलमें उत्पन्न हुआ है।
इस जन्ममें वह श्रीकृष्ण-अश तुम्हारा पति होगा। इसके
बाद वे शान्तस्वरूप नारायण तुम्हें पतिरूपसे प्राप्त होंगे।
यही बात ब्रह्माजीने शङ्खचूडसे भी कहाँ और उन दोनोंका
गान्धर्व-विवाह करा दिया।

परम सुन्दरी तुलसीके साथ आनन्दमय जीवन बिताते
हुए प्रतापी राजाधिराज शङ्खचूडने दीर्घकालतक राज्य
किया। देवता दानव असुर, गन्धर्व किन्नर और राक्षस—
सभी उसके वशवर्ती थे। अधिकार छिन जानेके कारण
देवताआकी स्थिति भिक्षुकों-जैसी हो गयी थी। वे ब्रह्माजीके
पास जाकर अत्यन्त विलाप करने लग। उनकी दयनीय
दशा देखकर ब्रह्माजी उन सबका लेकर भगवान् शङ्करके
पास गये। शिवजी उनकी जाते सुनकर ब्रह्माजी-
सहित चैकुण्ठम श्रीहरिके पास गये। वहाँ पहुँचकर
ब्रह्माजीने बड़ा विनम्रतासे सम्पूर्ण परिस्थिति स्पष्ट की

जिसे सुनकर भगवान् श्रीहरिने कहा—‘हे ब्रह्मन्! शङ्खचूड पूर्वजन्म सुदामा नामक गोप था, वह मेरा प्रधान पार्षद था, श्रीराधाजीके शापसे उसे दानवयोनिकी प्राप्ति हुई है। वह अपने कण्ठम मेरा सर्वमङ्गल नामक कवच धारण किये हुए है, उसके प्रभावसे वह त्रैलोक्यविजयी है। उसकी पत्नी तुलसी भी पूर्वजन्मम गोलोकम गोपी थी और राधाजीके शापसे मृत्युलोकमे अवतरित हुई है। वह परम पतिव्रता है, अतः उसके पातिव्रतके प्रभावसे भी शङ्खचूडको कोई मार नहीं सकता। परतु तुलसी मेरी नित्यप्रिया है, अतः सर्वात्मरूप में उसके लौकिक सतीत्वको भग करूँगा और ब्राह्मणवेशसे शङ्खचूडसे कवच माँग लूँगा तब भगवान् शङ्कर मेरे दिये शूलके प्रहारसे उसका वध कर सकेंगे। तदनन्तर वह शङ्खचूड भी अपनी दानवयानिकी छोड़कर मर गोलोकधाममे पुनः चला जायगा। तुलसी भी शरीर त्यागकर पुनः गोलोकम मरी नित्य-प्रियाके रूपम प्रतिष्ठित होगी।’

श्रीहरिका यह कथन सुनकर भगवान् शङ्कर शूल लेकर ब्रह्माजी और देवताओसहित श्रीहरिको प्रणाम कर वापस चले आये। तब दवताआने शङ्खचूडको युद्धके लिये ललकाया। श्रीहरिने अपने कथनानुसार वृद्ध ब्राह्मणका वेश धारण कर शङ्खचूडसे अपना सर्वमङ्गलकारी ‘कृष्णकवच’ माँग लिया और शङ्खचूडका स्वरूप धारण कर तुलसीसे हास-विलास किया, जिससे उसका सतीत्व भग हो गया। उसी समय शङ्करजीने श्रीहरिके दिये त्रिशूलका प्रहार कर शङ्खचूडका वध कर दिया।

इधर जब तुलसीको श्रीहरिद्वारा अपने सतीत्व-भग और शङ्खचूडके निधनकी जानकारी हुई तो उसने श्रीहरिको शाप देते हुए कहा—हे नाथ! शङ्खचूड आपका भक्त था, आपन अपने भक्तको मरवा डाला। आप अत्यन्त पाषाणहृदय हैं, अतः आप पाषाण हो जायँ। भगवान् श्रीहरिने उसके शापको स्वीकार करते हुए कहा—हे देवि! शङ्खचूड मेरे नित्यधाम गोलोकमे गया है, अब तुम भी यह शरीर त्यागकर गोलोकको जाओ। तुम्हारा यह शरीर नदीरूपमे परिणत होकर ‘गण्डकी’ के नामसे प्रसिद्ध होगा। मैं तुम्हारे शापको सत्य करनेके लिये भारतवर्षम पाषाण (शालग्राम) बनकर तुम्हारे (गण्डकी नदीके) तटपर ही वास करूँगा। गण्डकी अत्यन्त पुण्यमयी नदी होगी और मेरे शालग्रामस्वरूपके

जलका पान करनेवाला समस्त पापासे निर्मुक्त होकर विष्णुलोकको चला जायगा। हे देवि! तुम्हारे केशकलाप तुलसी नामक पवित्र वृक्ष होगे। त्रैलोक्यम देवपूजामे काम आनेवाला जितने भी पत्र-पुष्प हैं, उनमे तुलसी प्रधान मानी जायगी।

इस प्रकार लीलामय प्रभु भक्तोके हितके लिये पाषाण (शालग्राम) और उनकी नित्यप्रिया तुलसी तुलसीवृक्षके रूपम भारतवर्षमे अवतरित हुई।

तुलसीके पत्तेसे टपकता हुआ जल जो अपने सिरपर धारण करता है, उसे गङ्गास्नान और दस गोदानका फल प्राप्त होता है। जिसने तुलसीदलके द्वारा सम्पूर्ण श्रद्धाके साथ प्रतिदिन भगवान् विष्णुका पूजन किया है उसने दान, होम यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिये। तुलसीदलसे भगवान्की पूजा कर लेनेपर कान्ति, सुख भोग-सामग्री यश लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल सुशीला पत्नी, पुत्र कन्या, धन, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदाङ्ग, शास्त्र, पुराण, तन्त्र और सहिता—सब करतलगत हा जाता है। तुलसीके मूलकी मृत्तिका जिसके अङ्गमे लगी हो, सैकड़ों पापोसे युक्त होनेपर भी उसे यमराज देखनेम समर्थ नहीं होते।

जैसे पुण्यसलिला गङ्गा मुक्ति प्रदान करनेवाली हैं उसी प्रकार ये तुलसी भी कल्याण करनेवाली हैं। यदि मञ्जरीयुक्त तुलसीपत्रोके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुकी पूजा की जाय तो उसके पुण्यफलका वर्णन करना असम्भव है। जहाँ तुलसीका वन है, वहीं भगवान् श्रीकृष्णकी समीपता है तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मीजी सम्पूर्ण देवताआके साथ विराजमान हैं। इसलिये अपने निकटवर्ती स्थानमे तुलसीदेवीको रोपकर उनकी पूजा करनी चाहिये। तुलसीके निकट जा स्तोत्र-मन्त्र आदिका जप किया जाता है वह सब अनन्तगुना फल देनेवाला होता है। जो तुलसीकी मञ्जरीसे विष्णु तथा शिवका पूजन करते हैं, वे निःसन्देह मुक्ति पाते हैं जो लोग तुलसी काष्ठका चन्दन धारण करते हैं, उनकी देहको पाप स्पर्श नहीं करते।

प्रेत पिशाच कूष्माण्ड ब्रह्मराक्षस भूत और दैत्य आदि सब तुलसीवृक्षसे दूर भागते हैं। ब्रह्महत्यादि पाप और छोटे विचारसे उत्पन्न होनेवाले रोग—य सब तुलसी-

वृक्षके समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने भगवान्‌की पूजाके लिये पृथ्वीपर तुलसीका बगीचा लगा रखा है, उसने सौ यज्ञाका अनुष्ठान पूर्ण कर लिया। जो भी भगवान्‌की प्रतिमाओ तथा शालग्राम शिलाओपर चढ़े हुए तुलसीदलको प्रसादके रूपमें ग्रहण करता है, वह विष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता है। जो श्रीहरिकी पूजा करके उन्हे निवेदन किये हुए तुलसीदलको अपने मस्तकपर धारण करता है, वह पापसे शुद्ध होकर स्वर्गलोकको प्राप्त होता है। कलियुगमें तुलसीका पूजन कीर्तन, ध्यान रोपण और धारण करनेसे वे पापको जला देती हैं तथा स्वर्ग और माक्ष प्रदान करती हैं। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्योंमें तुलसीका एक पत्ता भी महान् पुण्य प्रदान करनेवाला है। जिसने तुलसीकी शाखा तथा कोमल पत्तियासे भगवान् श्रीविष्णुकी पूजा की है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कामल तुलसीदलाके द्वारा प्रतिदिन श्रीहरिकी पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढियोंको पवित्र कर सकता है। जो तुलसीके पूजन आदिका दूसराको उपदेश देता है और स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान् श्रीलक्ष्मी-पतिके परमधामको प्राप्त होता है। जिसने तुलसीकी सेवा की है, उसने गुरु, ब्राह्मण, तीर्थ और देवता—सबकी भलीभाँति सेवा कर ली है। तुलसीका नामोच्चारण करनेपर

भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं। जिसके दर्शनमात्रसे करोड़ा गोदानका फल प्राप्त होता है, उस तुलसीका पूजन और वन्दन लोगोंको अवश्य करना चाहिये। भगवान् विष्णुके नैवेद्यमें तुलसीपत्र अवश्य होना चाहिये। भगवान् विष्णु, एकादशीव्रत, गङ्गा, तुलसी, ब्राह्मण और गौएँ—ये मुक्तिप्रद हैं। ब्रह्मवैवर्तपुराण (प्रक० २२। ३३-३४) में बताया गया है कि तुलसी-पूजनोपरान्त निम्नलिखित नामाष्टकका पाठ करनेसे अश्वमेधयज्ञके फलकी प्राप्ति होती है—

वृन्दा वृन्दावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी।

पुष्पसारा चन्दिनी च तुलसी कृष्णजीवनी।

एतन्नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थसंयुतम्।

य पठेत्ता च सम्पूज्य सोऽश्वमेधफलं लभेत्॥

तुलसी! तुम अमृतसे उत्पन्न हो और केशवको सदा ही प्रिय हो। कल्याणि! मैं भगवान्‌की पूजाके लिये तुम्हारे पत्तोंको चुनता हूँ। तुम मेरे लिये वरदायिनी बनो। तुम्हारे अङ्गसे उत्पन्न होनेवाले पत्रों और मङ्गरियाद्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्रीहरिका पूजन कर सकूँ, वैसा उपाय करों। पवित्राङ्गी तुलसी! तुम कलमलका नाश करनेवाली हो— इस भावके मन्त्रोंसे जो तुलसीदलको चुनकर उनसे भगवान् वासुदेवका पूजन करता है, उसकी पूजाका करोड़ गुना फल होता है।

मुक्तिदायिनी श्रीगङ्गाजीका भूलोकपर अवतरण

(आचार्य डॉ० श्रीवागीशजी शास्त्री वाघ्योगाचार्य)

श्रीगङ्गाके प्रादुर्भावमें मूल कारण तपस्या है। भारतीय सत्कृतिमें तपके महत्त्वको सर्वोच्च माना गया है। तपद्वारा अनिर्वचनीय ऊर्जाका आविर्भाव होता है। राजा भगीरथने हजारों वर्षोंतक तपस्या कर ब्रह्माजीको प्रसन्न किया कि वे कमण्डलुके उस पवित्र जलको कुछ बिन्दुआका विसर्जन करें, जिन्हें उन्होंने वामनावतारके समय त्रिविक्रम वामनके ब्रह्माण्ड नापनेके लिये उठे चरणके अङ्गुष्ठनखस विदीर्ण दो भागाम विभक्त हुए ब्रह्माण्डसे फूट पड़ी जलधाराका रूपमें कमण्डलुमें सञ्चित कर लिया था।

ब्रह्माजी राजा भगीरथकी दीर्घकालव्यापिनी तपस्यासे प्रसन्न हुए, किन्तु उन्होंने भगीरथसे कहा कि कमण्डलुस विसर्जित यह जलधारा पृथ्वीलोकतक जात-जाते प्रबल जल-

प्रवाहका रूप धारण कर लेगी। यदि इस प्रबल जल-प्रवाहको किसीने न रोकता तो यह जलधारा पृथिवीका भेदन का पातालमें प्रवेश कर जायगी। इसे पृथ्वीपर ले जानेका अपना प्रयत्न विफल होगा। इसलिये पहले एक ऐसे शक्तिशाली पुरुषको प्रस्तुत करें, जो इसके प्रबल वेगको रोक सकता हो। फिर उन्होंने बताया कि कैलासवासी शिवम ही ऐसा सम्पूर्ण है अतः इसके लिये उन्हें आप प्रसन्न करें।

महादेव शिवको प्रसन्न करनेके लिये राजा भगीरथने तपस्या प्रारम्भ कर दी। सैकड़ों वर्षोंकी तपस्यासे तिर द्रवित हो गये। उन्होंने राजा भगीरथसे वर माँगनेके लिये कहा। राजा भगीरथने ब्रह्माजीद्वारा कमण्डलुस विसर्जित विष्णुपदी (जलविन्दुआ) के प्रवाहको रोकनेकी प्रार्थना

की। महादेवजीकी स्वीकृति मिलनेपर राजा भगीरथ पुन ब्रह्माजीकी शरणमे पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि वे कमण्डलुसे विष्णुपदी (जलबिन्दुओ)—को छोड़। उनके द्वारा कमण्डलुसे जलबिन्दुओके छोड़नेपर ध्रुवचक्र और शिशुमारचक्रसे नीचे आते-आते बिन्दुओने भीषण जलप्रवाहका रूप धारण कर लिया। इधर शिव उस प्रबल जलप्रवाहको रोकनेके लिये अपनी जटाएँ बिखेरकर खड़े हो गये। प्रबल प्रवाहमे परिणत विष्णुके उस चरणोदकने सोचा कि वह शिवको लपेटकर पाताललोकमे प्रविष्ट हो जाय, किन्तु महादेव शिवकी जटाओने विशाल विपिनरूपी कटाहका रूप धारण कर लिया कि जलका वह प्रबल प्रवाह एक वर्षतक शिवकी जटाआके भीषण काननम ही चक्कर काटता रहा।

महादेव शकरको प्रसन्न करनेके लिये राजा भगीरथने पुन तप करना प्रारम्भ किया। शिवने प्रसन्न होकर जटाओकी एक लट खोल दी। उस अलक (जटा)—से निकलनेके कारण उस जलसमूहका नामकरण 'अलकनन्दा' हुआ। वह जलधारा हिमालयसे मथुरा गतिपूर्वक पृथ्वीकी ओर प्रवाहित होने लगी, तब उसका नामकरण हुआ 'मन्दाकिनी'। मन्दाकिनीके मार्गमे जङ्घुका यज्ञसम्भार पड़ा। वे उसे बहाकर ले जाने लगीं तो जङ्घुने मन्दाकिनीका पान कर लिया। राजा भगीरथने उन्हें भी तपसे प्रसन्न किया। सुहोत्रसुत जङ्घुने मन्दाकिनीको अपने दाहिने कानसे बाहर निकाल दिया।^१ हिमालयम जङ्घु-कन्दरासे होकर मन्दाकिनी प्रवाहित होती हैं। तब मन्दाकिनीका नामकरण 'जाहवी' हुआ। हिमालयसे पृथिवीपर आते ही जाहवीका नामकरण 'गङ्गा' हुआ—'गाम्—पृथिवीम्, गा—गता—गङ्गा।' तप प्रसूत गङ्गाका यह इतिवृत्त किसे श्रद्धाभिभूत नहीं करता।

कपिलमुनिकी क्रोधाग्निसे सगरके साठ हजार पुत्र दग्ध हो गये थे। अपने उन पूर्वजोंको मुक्ति प्रदान करनेके लिये राजा भगीरथ अपने रथके पीछे-पीछे गङ्गाजीको लेकर गङ्गासागर पहुँचे। भस्मावशेष उनके पूर्वज गङ्गाक पवित्र जलका सस्पर्श पाकर मुक्त हो गये। भगीरथके

रथका अनुवर्तन करनेवाली गङ्गाकी प्रसिद्धि 'भागीरथी' के नामसे हुई। गङ्गाके पृथिवीपर अवतरणकी तिथि उस समय मानी गयी है, जब सूर्यकी तिमा किरणोसे जीव-जन्तु त्रस्त हो रहे थे। ज्येष्ठमासमे सूर्य-किरणोंकी प्रखरता सर्वविदित है। इस मासके शुक्लपक्षकी हस्तनक्षत्रयुक्त दशमी गङ्गावतरणकी तिथि उठरती है। इस तिथिपर गङ्गाजीमे स्नान, दान और सङ्कल्प आदि करनेसे दशविध पापाका नाश होता है।^२ इस कारण इस पावन पर्वकी प्रसिद्धि 'गङ्गादशहरा'—दशविध पापाको हरण करनेवाली गङ्गाके रूपमे है। यदि इस दिन गङ्गाम स्नान करनेवाला व्यक्ति दस प्रकारके दोषोंको त्याग करनेका सङ्कल्प ले ले तो न केवल वह स्वयं मुक्त होगा अपितु अन्य जनोको भी दोषासे मुक्ति प्रदान करनेम समर्थ हो सकेगा। वे दस प्रकारके दोष इस प्रकार हैं—

शारीरिक—कायिक दोष—(१) बिना दी हुई, अननुमित वस्तुओंको हठप लेना (२) अविहित हिसा करना तथा (३) परिस्त्रियासे अवैध सम्बन्ध बनाना।

वाचिक दोष—(१) कठोर वाणी बोलना, (२) असत्य भाषण करना (३) चुगलखोरी करना तथा (४) अनर्गल बकझक करना।

मानसिक दोष—(१) पराये धनपर लालचका आना, (२) मन-ही-मन किसीके विरुद्ध अनिष्ट चिन्तन करना तथा (३) नास्तिक बुद्धि रखना—

अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः।

परदारोपसेवा च शरीर त्रिविध स्मृतम्॥

पारुष्यमनृतं चैव पैशुन्यं चापि सर्वशः।

असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधम्॥

परद्वेष्येच्छाभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्।

वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कर्म मानसम्॥

(मनु० १२।७ ६ ५)

पापविनाशिनी श्रीगङ्गाकी शरणमे आया प्रत्येक व्यक्ति सङ्कल्प लेकर कहे—हे गङ्गे! पूर्वजन्म या इस जन्ममे हुए मेरे इन दस प्रकारके पापोंका शमन हो ऐसा सङ्कल्प लेनेपर स्वयंका और लोकका उद्धार हो सकता है।

१ कई पुराणोमे जङ्घुअपिकी जघासे गंगाजीके प्राकट्यका वर्णन मिलता है—'ततो गङ्गाविवेगेन मुनिजङ्घादबहिर्गता।' (महाभागवतपुराण ७०।३३)

२ ज्येष्ठ मासि सिते पक्षे दशमी हस्तसयुता। हरते दश पापानि तस्माद् दशहरा स्मृता॥ (ब्रह्मपुराण)

नर्मदा-अवतार

(श्रीमती मधुलताजी गौतम एम्.ए. (हिन्दी))

इस ब्रह्मसृष्टिम पृथ्वीपर नर्मदाका अवतरण तीन बार हुआ है। प्रथम बार पाद्यकल्पक प्रथम सतयुगम, द्वितीय बार दक्षसावर्णि मन्वन्तरके प्रथम सतयुगम और तृतीय बार वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तरक प्रथम सतयुगम। ताना चारकी नर्मदा-अवतरणकी कथाएँ इस प्रकार हैं—

प्रथम कथा—इस सृष्टिसे पूर्वकी सृष्टिम समुद्रक अधिदेवतापर ब्रह्माजी किसी कारण रष्ट हो गये और उन्हाने समुद्रको मानवजन्म-धारणका शाप दिया फलत पाद्यकल्पम समुद्रक अधिदेवता राजा पुरुकुत्सक रूपम पृथ्वीपर उत्पन्न हुए।

एक बार पुरुकुत्सने ऋषिया तथा देवताआसे पूछा—
'भूलोक तथा दिव्य लोकम सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन-सा है?'
देवताआने बताया—'रेवा ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। वे परम पावनी तथा शिवका प्रिय हैं। उनकी अन्य किसीस तुलना नहीं है।'

राजा बोले—तब उन तीर्थोंतमा रेवाका भूतलपर अवतीर्ण करनेका प्रयत्न करना चाहिये। ऋषिया तथा देवताआने अपनी असमर्थता प्रकट की। उन्हाने कहा—वे नित्य शिव-सांनिध्यमे ही रहती हैं। शकरजी भी उन्हें अपनी पुत्री मानते हैं वे उन्हें त्याग नहीं सकते।

लेकिन राजा पुरुकुत्स निराश होनेवाले नहीं थे। उनका सकल्प अटल था। विन्ध्यके शिखरपर जाकर उन्होंने तपस्या प्रारम्भ की। पुरुकुत्सकी कठार तपस्यास प्रसन्न होकर भगवान् शिव प्रकट हुए और उन्हाने राजासे वरदान माँगेको कहा। पुरुकुत्स बोले—'परम तीर्थभूता नर्मदाका भूतलपर आप अवतरण कराये। उन रेवाके पृथ्वीपर अवतरणक सिवाय मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिये।'

भगवान् शिवने पहले राजाको यह कार्य असम्भव बतलाया, किंतु जब शकरजीने देखा कि य काइ दूसरा वर नहीं चाहते तो उनकी निस्पृहता एवं लोकमङ्गलकी कामनासे भगवान् भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्हाने नर्मदाको पृथ्वीपर उतरनेका आदेश दिया।

नर्मदाजी बोलीं—'पृथ्वीपर मुझे कोई धारण करनेवाला हा और आप भी मेरे समीप रहेंगे तो मैं उतर सकती हूँ।' शिवजीने स्वीकार किया कि

'य सर्वत्र नर्मदाकी सन्निधिप रहग।' आज भी नर्मदाका हर पत्थर शिवजाकी प्रतिमाका छातक है तथा नर्मदाका पावन तट शिवक्षेत्र कहलाता है। जब भगवान् शिवने पर्वताका आज्ञा दी कि आप नर्मदाका धारण कर, तब विन्ध्याचलक पुत्र पर्यङ्कपर्वतन नर्मदाको धारण करना स्वीकार किया। पर्यङ्कपर्वतक मकल नामकी चाटीसे चौंसक पडक अदरस माँ नर्मदा प्रकट हुई। इसी कारण इनका एक नाम 'मकलसुता' हा गया। देवताआन आकर प्रार्थना की कि यदि आप हमारा स्पर्श करगीं ता हमलाग भी पवित्र हा जायेंग। नर्मदाने उत्तर दिया—मैं अभातक कुमारी हूँ, अत किसी पुरुषका स्पर्श नहीं करूँगी, पर यदि कोई हठपूर्वक मरा स्पर्श करेगा तो वह भस्म हो जायगा। अत आपलाग पहले मर लिये उपयुक्त पुरुषका विधान कर। देवताआने बताया कि राजा पुरुकुत्स आपके सर्वथा योग्य हैं वे समुद्रके अवतार हैं तथा नदियाके नित्यपति समुद्र ही हैं। व ता साक्षात् नारायणके अङ्गसे उत्पन्न उन्हींक अंश हैं अत आप उन्हींका वरण कर। नर्मदाने राजा पुरुकुत्सको पतिरूपम वरण कर लिया फिर राजाकी आज्ञास नर्मदाने अपने जलसे देवताआको पवित्र किया।

द्वितीय कथा—दक्षसावर्णि मन्वन्तरमे महाराज हिरण्यतेजाने नर्मदाके अवतरणके लिये १४ हजार वर्षतक तपस्या की। तपस्यासे सतुष्ट होकर भगवान् शिवने दर्शन दिया तब हिरण्यतेजाने भगवान् शकरसे नर्मदा-अवतरणके लिये प्रार्थना की। नर्मदाजीने इस मन्वन्तरम अवतार लेते समय अत्यन्त विशाल रूप धारण कर लिया। ऐसा लगा कि वे झुलाक तथा पृथ्वीका भी प्रलय कर देगी। ऐसी स्थितिमे पर्यङ्कपर्वतक शिखरपर भगवान् शकरके दिव्य लिङ्गका प्राकट्य हुआ। उस लिङ्गसे हुकारपूर्वक एक ध्वनि निकली कि रेवा! तुम्ह अपनी मर्यादामे रहना चाहिये। उस ध्वनिको सुनकर नर्मदाजी शान्त हो गयीं और अत्यन्त छोटे रूपमे उस आविर्भूत लिङ्गको स्नान कराती हुई पृथ्वीपर प्रकट हो गयीं। इस कल्पमे जब वे अवतीर्ण हुईं तो उनके विवाहकी बात नहीं उठी क्योंकि उनका विवाह तो प्रथम कल्पमे ही हो चुका था।

तृतीय कथा—इस वैवस्वत मन्वन्तरमें राजा पुरूरवाने नर्मदाको भूतलपर लानेके लिये तपस्या की। यह ध्यान देने योग्य है कि पुरूरवाने प्रथम बार अरणि-मन्थन करके अग्निदेवको प्रकट किया था और उन्हें अपना पुत्र माना था। वैदिक यज्ञ इस मन्वन्तरमें पुरूरवासे ही प्रारम्भ हुए। उससे पहले लोग ध्यान तथा तप करते थे।

पुरूरवाने तपस्या करके शकरजीको प्रसन्न किया और नर्मदाके पृथ्वीपर उतरनेका वरदान माँगा। इस कल्पमें विन्ध्यके पुत्र पर्यङ्कपर्वतका नाम अमरकण्टक

पड गया था, क्याकि देवताओंको जा असुर कष्ट पहुँचाते थे, इसी पर्वतके वनोम रहने लगे थे। जब भगवान् शकरके बाणसे जलकर त्रिपुर इस पर्वतपर गिरा तो उसकी ज्वालासे जलकर असुर भस्म हो गये।

नर्मदाके अवतरणकी यह कथा द्वितीय कल्पके ही समान है। इस बार भी नर्मदाने भूतलपर उतरते समय प्रलयङ्कारी रूप धारण किया था, किन्तु भगवान् भोलेनाथने उन्हे अपनी मर्यादामें रहनेका आदेश दे दिया था जिससे वे अत्यन्त सकुचित होकर पृथ्वीपर प्रकट हुई।

ब्रजमें गिरिराज गोवर्धनका अवतरण

(डॉ० श्रीताराचन्द्रजी शर्मा, एम्०ए०, पी०एच्०डी०, साहित्यरत्न धर्मरत्न)

आनन्दकन्द भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी जन्मभूमि, केलि-क्रीडा एव लीलास्थली होनेका गौरव प्राप्त होनेसे ब्रजभूमि भारतवर्षमें अति पावन है। इस ब्रजभूमिमें गोपालकृष्णकी गौचारण-स्थली एव गोचरभूमि गोवर्धनका अपना विशिष्ट महत्त्व है, जहाँ सात कास (इक्कीस कि०मी०)-की परिक्रमावाला गिरिराज गोवर्धन स्वयं श्यामसुन्दरक स्वरूपमें विराजमान है। मथुरासे पश्चिम दिशाम लगभग अष्टारह कि०मी०की दूरीपर अवस्थित यह गिरिराज गोवर्धनपर्वतके नामसे प्रसिद्ध है। श्रीगिरिराज महाराज कलियुगके प्रथम देव हैं और ब्रजवासियोंके परम आराध्य हैं। यह मान्यता है कि गिरिराजजीकी शरणमें मनसे मौंगी मनौती अवश्य पूर्ण होती है और शरणागतकी इच्छापूर्तिमें गिरिराजजी क्षणिक भी दर नहीं करते। अस्तु यह आज भी असंख्य जनताकी श्रद्धाके पात्र हैं। देशके विभिन्न भागासे करोड़ों नर-नारी गिरिराजजीकी परिक्रमाकर इनकी पावन रजको सिरपर धारण करके अपने जीवनको धन्य मानते हैं। यहाँ दिन-रात 'गिरिराज महाराजकी जय' के उद्घापासे परिक्रमामार्ग गुँजत रहता है।

पूर्वकालमें यह पर्वत बहुत ऊँचा था, किन्तु अब भूमिमें शनै-शनै अदृश्य होता जा रहा है। शास्त्रोक्त इसका तीन योजन ऊँचा होनेका प्रमाण प्राप्त होता है। इनकी ऊँचाई एव विस्तारमें भौगोलिक क्षरण तथा

अपक्षरणकी प्रक्रियाके कारण निरन्तर कमी होना स्वाभाविक है। श्रीकृष्ण-कालमें श्यामल गिरिकन्दरासे आच्छादित, मनमोहक हरित लताओं सघन कुँज-निकुँजों, वन-उपवना, श्वेत ताल-तलैयाँ तथा स्वच्छ झरनोंसे परिवेष्टित आनन्दकन्द योगिराज श्रीकृष्णकी रासक्रीडा-स्थली गिरिराजको भगवान् श्रीकृष्णने सात वर्षकी आयुमें इन्द्रके प्रकोपसे ब्रजवासियोंकी रक्षाहेतु अपनी वैगलीपर उठाया और सप्ताहपर्यन्त धारण करके इन्द्रदेवका मान-मर्दन किया।

धार्मिक दृष्टिसे गिरिराजजीका प्राचीनकालसे ही ब्रजमें सर्वाधिक गौरवपूर्ण स्थान और महत्त्व रहा है। ब्रजमें मान्यता है कि इनकी पूजन-परिक्रमाके मन्त्र—'गोवर्धन-गिरे तुभ्य गोपाना सर्वरक्षकम्। नमस्ते देवरूपाय देवाना सुखदायिने॥'-का दो सहस्र बार जप करके चार चार प्रदक्षिणा करनेपर सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। श्रीगिरिराजजीकी तलहटी एव कन्दराओंमें भगवान् श्रीकृष्ण तथा श्रीराधाजीके विहार-स्थल रहे हैं। अतएव इस भूमिका विशेष महत्त्व है।

गिरिराज गोवर्धनके अवतरणके सम्बन्धमें गर्गसंहितामें उल्लेख है कि भारतके पश्चिमी भागमें स्थित शाल्मलि द्वीपमें पर्वतराज श्रीद्रोणाचलके घरमें उनकी पत्नीके गर्भसे श्रीगोवर्धननाथजीका जन्म हुआ। देवताओंने पुण्यवर्षा करके श्रीगोवर्धनजीकी वन्दना की। एक समय पुलस्त्य ऋषि

भ्रमण करत हुए वहाँ गये। वहाँ नाना प्रकारके हरे-भरे वृक्ष-लताओंसे परिपूरित सुन्दर श्यामल गोवर्धनको देखकर उन्हें अपने स्थलपर स्थापित करनेकी प्रबल इच्छा जाग्रत हो गयी क्योंकि काशीके निकट कोई ऐसा पर्वत नहीं था, जहाँ शान्तिसे बैठकर वे भजन कर सकें। अतः आपने द्रोणाचलजीसे गावर्धनजीको देनेका अनुरोध किया। पर्वतराज बाध्य होनसे इन्कार नहीं कर सके। गोवर्धनजीने दुखी हाकर ऋषिसे यह तय कर लिया कि मैं आपके हाथमें रहकर ही चलूँगा और आप मुझ कहीं भी नीचे नहीं रख सकेंगे। यदि किसी प्रकार नीचे रख दगे तो वहीं रह जाऊँगा और तिलभर भी आग नहीं चलूँगा। पुलस्त्यऋषिने इस शर्तको स्वीकारकर अपने हाथमें गोवर्धनजीको रख काशीको प्रस्थान किया। मथुरा पहुँचनेतक तो गिरिराजजी हल्के रहे, किन्तु फिर इतने भारी हो गये कि ऋषि हाथमें रखनेमें असमर्थ हो गये और उन्हें भूमिपर रख दिया। सन्ध्या-वन्दन, स्नान तथा भोजनके उपरान्त ऋषि चण्डापूर्वक गिरिराजजीको उठाने लगे ता गिरिराजजीने जानसे इन्कार कर दिया। तब ऋषिने क्रुद्ध होकर यह शाप द दिया कि तुम नित्य प्रति एक तिलके समान घटते जाओगे। गिरिराजजीने ऋषिके शापको ग्रहण किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण भगवान् ब्रजमें अवतरित होकर विविध लीलाएँ करेंगे, जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊँगा।

वाराहपुराणमें वर्णन आता है कि भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे श्रीहनुमान्जी उत्तराचलसे गोवर्धनजीको कन्धेपर रखकर ला रहे थे ता देवबाणी हुई कि समुद्रमें सेतु बन गया है। देवबाणी सुन हनुमान्जीने इन्हें यहाँ पृथ्वीपर रख दिया। तब हरिभक्त गिरिराजजीने हनुमान्जीसे कहा— 'आपने मुझ भगवान्के चरणचिह्नासे वचित किया है, अतः मैं आपको शाप द दूँगा।' इसपर हनुमान्जी बोले— 'हे गिरिवर! क्षमा कर। जब इन्द्रकी पूजाका छण्डन करके भगवान् श्रीकृष्ण आपको पूजा करवायेंगे तो इन्द्र कुपित होकर ब्रजमें उत्पात करने लगेगा। उस समय आप ब्रजवासियोंके रक्षक होंगे। आपकी इच्छाकी पूर्ति करेगा।' ऐसा कहकर हनुमान्जी आकाशमार्गसे श्रीरामजीके पास गये और उन्हें सारा वृत्तान्त सुनाया। इसपर श्रीरामचन्द्रजीने

कहा— 'सेतुबन्धहेतु लाये गये ये सब पर्वत मेरे चरणस्पर्शसे विमुक्त हो गये, परन्तु गोवर्धनको अपने हस्तकरतल तथा सर्वाङ्गस्पर्शसे पवित्र करूँगा। मैं वसुदेवक कुलमें जन्म लेकर ब्रजमें विविध लीला करूँगा तथा गोवर्धनक ऊपर गौचरण गोपियाके सग अद्भुत विलासादिसे उसे हरिदासश्रेष्ठ बना दूँगा। ब्रजमें गोवर्धन मेरी लीलाओंके परम सहायकस्वरूपसे प्रसिद्ध होगा।'

गावर्धनकी उत्पत्तिके बारेमें गर्गसंहितामें इस प्रकारसे भी कहा गया है कि कससतापके कारण जय देवताओंने प्रार्थना की तो श्रीकृष्णने ब्रजके उद्धारहेतु अवतार धारण करनेकी इच्छा जय श्रीराधिकाजीको सुनायी ता वे बोलीं कि मैं आपका वियोग एक पल भी नहीं सह सकती। इसपर श्रीकृष्णने कहा कि आपको सग लेकर ही ब्रजमें अवतार धारण करूँगा। इसपर श्रीराधिकाजीने कहा— प्राणनाथ! जहाँ वृन्दावन नहीं है, जहाँ यह यमुनानदी नहीं है तथा जहाँ गावर्धनपर्वत नहीं है, वहाँ मेरे मनका सुख नहीं मिल सकता—

यत्र वृन्दावन नास्ति न यत्र यमुना नदी।

यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे न मनः सुखम्॥

यह सुनकर श्रीकृष्णने अपने धाम गोलोकसे चौरासी कोस विस्तृत भूमि और गिरिराज गोवर्धन और यमुनानदीको भूतलपर भेज दिया।

भगवान् श्रीकृष्णके बाल्यकालतक समस्त ब्रजवासी गोपी-गवाल गौ-बछड़े लेकर कार्तिक अमावस्याकी लक्ष्मीपूजाके पक्षतः प्रतिपदाको सायंकाल विभिन्न पक्वान्नाके साथ विधि-विधानसे मघाके राजा इन्द्रदेवका पूजन किया करते थे। यशोदामैया भी एक बार इस पूजाके लिये पक्वान्न बना रही थीं तो कृष्णकन्हैया खेलनेके उपरान्त आकर कलेऊ माँगने लगे। इसपर भग्नि कहा कि आज तो इन्द्रदेवताकी पूजा करके ही खानेको मिलेगा। यह सुनकर कन्हैया बोले— 'मैया ब्रज-गौआका रखावाला तो गोवर्धन-बाबा हैं और यही देवता साँचो है, इन्द्र तो इनको चेतो है—

ग्राया गोवर्धनं साँचो देव हमारो।

गैया-बछड़ा, गोपी-गवाल सब ब्रज को रखवारी॥

अस्तु गाप-गवालोंने अपने गौ-बछड़ाको सजाकर और विविध पक्वान्नाको लेकर गोवर्धनको पूजा की। कृष्ण-कन्हैयाने गिरधारीरूप धारण कर सभी पक्वान्न खा लिये।

‘स्वयं एक रूपतं पुजे, एक सो ठाड़ी गोवर्धन पुजवाये।’

इस बातसे इन्द्र बड़ा कुपित हुआ और अपने बादलोसे इतना जल बरसानेको कहा, जिससे व्रज बह जाय। थोड़ी देरमें ही घनघार वर्षा होन लगी। इसपर श्रीकृष्णने खेल-खेलमें ही गिरिराजपर्वतको अपनी ठँगलीपर उठा लिया, जिससे समस्त गोप-गोपी ग्वाल-बाल अपने गौ-बछड़ासहित इसके नीचे आ गये। सात दिन-रात निरन्तर मूसलाधार घनघोर बारिश होती रही, किंतु व्रजका कुछ भी नहीं बिगड़ा। इससे इन्द्र भगवान्को पहचान गया और ऐरावत हाथी तथा सुरभि गाय लेकर श्रीकृष्णके चरणोमें आ पड़ा। सात दिनकी निरन्तर-भयानक वर्षाके प्रहारसे व्यथित व्रजवासियोंकी रक्षा नन्दक सुकुमार कृष्णने बाय हाथकी कनिष्ठा ठँगलीपर गोवर्धनपर्वतकी उठा करके ही की—

सात दिन-रात वर्षा बरसाई इन्द्र
छप्पन पहर गिरि रख्यो नख कोर पै।

इन्द्रके मान-भग और विपत्तिविमोचनके पश्चात् श्रीकृष्णके समझानेपर सभी व्रजवासी उमगपूर्वक गिरिराज-पूजाकी घर-घर तैयारी करने लगे। व्रजके लोककवि बलवीरकी निम्नांकित पक्तियाँ द्रष्टव्य हैं, जहाँ जन-जनकी लाज रखनेवाले इस गिरिराजके सन्दर्भमें कहा गया है—

लाल बलवीर हसि कह्यो नदजू सौ जाय,
जनम भगोरा याकी सेवा कौन काज की।
राखे जन लाज, पूजे सदा शुभ काज
ऐसो है न जग दूजौ पूजा कीजै गिरिराज की॥

कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाके दिन जतीपुरामे अनेकानेक

उत्सवाके सग गोवर्धनपूजा अनूठे ढंगसे गाजे-बाजेस होती है। यहाँ प्रातःकालसे ही गिरिराजजीके मुखारविन्दपर कुन्तला दूध-दही चढाया जाता है। इस समय भजन-कीर्तन-गान एव बाजे बजनेसे अनुपम समौ बँध जाता है। इस दिन छप्पन भोग अन्नकूटके दर्शन होते हैं। भक्तजन गिरिराजजीको दुग्धाभिषेक कराकर प्रसाद ग्रहण करके स्वयंको धन्य मानते हैं। गोवर्धनके दानघाटी मन्दिरमें भी नित्य गिरिराजजीपर दूध-दही चढता है और बहुधा अन्नकूटके भव्य दर्शन होते रहते हैं। इन्द्र द्वारा श्रीकृष्णसे क्षमा माँगनेपर सुरभि गायद्वारा श्रीकृष्णके किये गये दुग्धाभिषेकके प्रतीकके रूपमें दूध चढाया जाता है। जन-मानसमें यह विश्वास है कि गिरिराजके ध्यानसे मनवांछित फल प्राप्त होता है और सभी सकट कट जाते हैं। यह व्रजमें प्रचलित रसिया लोकगीतकी प्रस्तुत टेकसे परिलक्षित है—

अतौ तैरे सब सकट कटि जाये,
पूजा गोवरधन की करीलै।

आज भी व्रजमण्डलमें कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा दीपावलीके अगले दिन गोवर्धनपूजाकी परम्परा है। इस दिन गोबरके गोवर्धनमय परकोट्य, गाय बछड़े ग्वालिया आदि बनाकर मोर-पखौ, घुँघरुओ तथा रगासे उन्हें सजाकर रात्रिमें परिवारके सभी जन एकत्रित हो पक्वान्नों, मिठाइयों, खिलौनों तथा दूध आदिसे पूजा करते हैं और सभी इसकी सात परिक्रमा करते हैं। व्रजमें इस दिन घर-घर अन्नकूट बनता है तथा अतिथियोंको बड़े प्रेमसे इस प्रसादको खिलाते हैं। गोवर्धनपूजाका यह महापर्व श्रद्धा-भक्तिके वातावरणमें नाना प्रकारसे गोवर्धन महाराजकी जय-जयकारके सग सम्पन्न होता है। इस समय गोवर्धन-महिमाके गीत गाये जाते हैं यथा—

गोवरधन रे तू बड़ी औरू तोते चड़ी न रे कोथ।
ऊँचीर खैरे ररकनी औरू ररकत आवे रे गाथ॥

श्रीगोवर्धन महाराज तैरे माथे मुकुट विराजि रह्यो
तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े औरू चढ़े दूधकी धार हाँ धार तैरे माथे

इस गिरिराज पहाड़ीपर सवत् १५५० में एक भगवत्-स्वरूपका प्राकट्य हुआ, जिसे व्रजवासी देवदमनके नामसे पूजते हैं। सवत् १५५६ में श्रीमहाप्रभु वल्लभाचार्यके व्रजमें पुन पदार्पण करनेपर व्रजवासियोंने उन्हें इस स्वरूपके दर्शन कराये। श्रीवल्लभाचार्यने इसका नाम

श्रीनाथ (श्रीगोवर्धननाथ) रखा। वल्लभकुल सम्प्रदायके जनक श्रीवल्लभाचार्यकी सात गदियामें एक यह है।

ब्रजकाव्यमें गिरिगोवर्धन-महिमाका अनुपम वर्णन करते हुए लाकवधियाने गिरिराजजीपर श्रद्धासुमन अर्पित किये। नाना प्रकारके शिखरसे सुशोभित यह गोवर्धनगिरि सभी कार्योंको सिद्ध कर सागाकी रक्षा करते हैं। गिरिराजकी विभिन्न रगमयी शिखरकी आभाकें लोकरजक एवं लोकरक्षक दोनों ही रूप कविवर होतीरामके इस छन्दमें द्रष्टव्य हैं—

कोई शिखर नीली, कोई शिखर घीली,
कोई शिखर श्वेत श्याम, कोई शिखर लाल है।
कोई शिखर रगम और कोई शिखर जगम,
और कोई शिखर बेरिन की इननेकी काल है॥
कोई शिखर हरी खरी कोई शिखर बैजनीक
और कोई शिखर परिचय देत तत्काल है।
पड़त होती राम सबके सिद्धिकर देत करम,
धन्य गिरिराज राखे ब्रजवासिन ग्वाल है॥

समस्त तीर्थोंका मुख्य धाम और सभी देवाका महान् टीका है यह गिरिराज, जहाँकी कन्दराआम श्यामाश्याम विराजते हैं और सखियासहित श्रीकृष्ण-बलराम खेलते हैं। प्रस्तुत छंदकी पंक्तियोंमें ऐसी ही छटा वर्णित है—

सृष्टि के अभीष्ट फल देवे झूँ तैसा तहाँ
इष्ट गिरिज सब देवन को टीकी है।
राज गिरि कन्दरा विराज जहाँ श्यामाश्याम,
गोवर्धन धाम धरम धाम हूँ सो नीकी है।

गिरिगोवर्धनक अन्तर्गत श्रीकृष्णकी अनूठी लीलाओके अनेक स्थल हैं, उदाहरणार्थ—विष्णुआकुण्ड, जान-अजानवृक्ष, मेंहदीकुण्ड गारोचनकुण्ड, ऋणमोचनकुण्ड इत्यादि। सब देवोंके देव श्रीगिरिराजकी पावन कन्दराओका उपभाग वृजराजनन्दनन्दन करते हैं, जैसा कि इस छंदकी पंक्तिसे दृष्टिगत होता है—

सुर सितराज सेवे, नद महाराज सेवे,
सेवे ब्रजराज गिरिवर की कदला॥

इस गिरिवरपर श्रीकृष्ण-लीलाओका एक प्रमुख स्थल दानघाटी है, जहाँ गोपाल कृष्णने ग्वालाकें सग गोपियासे मक्खन, दूध-दहीका दान लिया। 'जहाँ लैमत दान प्रसिद्ध वहाँ गिरिराज आजहूँ दान की घाटी।' वर्तमानमें यहाँ गिरिवर दानघाटीका मनमोहक मन्दिर है। मानसी गंगाके

भीतर श्रीमुकुटगिरिराजजीके मुछारविन्दका मन्दिर है, जिसके तीन ओर मानसी गंगाका जल है, जो सामकाल ऐसा प्रतीत होता है माना श्रीगिरिराज स्वयं स्वरूप धारणकर किसी सुन्दर नौकाम बैठकर जल-विहार कर रहे हैं। हराकुलसे आगे श्रीगिरिराजकी एक ऐसी शिन्ना है जो तीर्थयात्रियोंके आकर्षणका मुख्य केन्द्र है। इस शिलाको दूरमें देखनेपर ऐसा लगता है कि श्रीकृष्ण भगवान् अपनी एक टाँगको टेढ़ी करके अपनी यौकी अदाम घसी घजा रहे हैं।

ब्रजकी मुकुटध्वजा श्रीगिरिगोवर्धन कोई सामान्य पर्वत नहीं, अपितु गिरिराज है भगवान् श्रीकृष्णका साक्षात् स्वरूप है तथा कलिकालमें प्रत्यक्ष देवता हैं। यही गिरिराज महाराज श्रीकृष्णक रूपको धारण कर लेते हैं और भुजा पसारकर डटके भाजन करते हैं। इस श्याम छविक स्वरूपको ललित सखी राधिकाजीसे बतलाती हैं। गिरिराजजीका यही रूप भक्तिकालक सम्राट् महाकवि सूरदासक पदको इन पंक्तियाम वर्णित है—

गिरिवर श्याम की अनुहारि।

कात भोजन अति अधिकाई सहज भुजा पसारि॥

नन्द के कर गई ठाड़ी यह गिरि को रूप।

सखि ललित राधिका सँ कहत यहै स्वरूप॥

यहै यहै माता यहै है पीत की छोर।

शिखर शोभा श्याम की छवि श्याम छवि गिरिनीर॥

'ललित ब्रज देश गिरिराज राजे।' ऐसे पावनधाम

गावर्धनगिरिके दर्शनार्थ और परिक्रमाके लिये प्रत्येक माह पूर्णिमामें पूर्व ही नर-नारियाके झुण्ड-के-झुण्ड उमड़ते चले आते हैं तथा दूध-भोग चढ़ाते हुए कह उठते हैं 'तन मन धन सब कुछ अर्पन, चले रे चल सब गोवर्धन।' मुडिया पूनै (गुरु पूर्णिमा)-के पर्वपर प्रतिवर्ष लाखों भक्तजन भारी भीड़में भी देशके काने-कोनेस नग पैर परिक्रमा करने आते हैं, जिससे जन-सैलाब उमड़ पड़नेस यहाँ लकड़ी-मेला एवं कुम्भ-मेलका-या रूप दृष्टिगोचर होता है। लौदके महीने (अधिकयास)-में प्रतिदिन अहर्निश चौबीसों घंटे परिक्रमा लगती है। देखिये ये भाव इन पंक्तियाम—

गोवर्धन थाय परम धाम हूँ सो स्वच्छ दयौ,

दर्शन के हेतु आते लाखों नर-नारी हैं।

परिक्रमा लगावै दूध गिरि पर चढ़ावे भोग,

सामग्री लगवै भीर होत भारी है॥

अपने जीवनको सफल बनाने और पाप-विनाशके लिये कुछेक डडोती (पेटक बल लेटकर) -परिक्रमा लगाते हैं तो अनेक भक्तजन दूधकी धार-धूपके साथ परिक्रमा नगे पैर पूर्ण करते हैं। यहाँ गिरिराजजीके इस रसियाकी टेक उल्लिखित करना प्रासंगिक होगा—

तेरी जन्म सफल है जाइ, लगाइलै रज छज्यामकी।

काट दें पाप तरे ब्रजराज, लगाइलै परिक्रमा गिरिराज की॥

'पूजि गोवरधन गिरधारी करी परिक्रमा की तयारी' के अनुसार ग्रामवासी हैंसते-कूदते, नाचते-गाते, भजन-कीर्तन करते हुए गिरिराजकी परिक्रमा करते हैं, मनमें 'गिरराज धरन प्रभु तेरी शरण' का ध्यान रखकर इन ग्रामवासियों विशेषकर महिलाओंके परिक्रमामार्गमें गाये गीत बड़ ही मनमोहक तथा श्रद्धाभावसे परिपूर्ण होते हैं। ग्रामीण महिलाआम परिक्रमा लगानेकी प्रवृत्ति

उत्कण्ठा होती है, जैसा कि इस ब्रज लोकगीतसे सुस्पष्ट है—

मैं तो गोवरधन कूँ जाऊँ मेरी बीर, नाँय माने मैरो मनुआ।
सात सेर की कल्लै कढैया, अरी पूरी पुआ बनाऊँ मेरी बीर,
नाँय माने मेरी मनुआ॥ मैं तो गोवरधन कूँ—

निस्संदेह ब्रज-जनजीवनमें गिरिराज गोवर्धनके अवतरणका अत्यधिक महत्त्व है और इनका अनूठा स्थान है। गिरिराज ब्रजवासियोंके जीवन-मरणसे सम्बन्धित हैं। इन्हींके माध्यमसे ब्रजवासियोंके जीवनकी रक्षा हुई एव इन्हींसे ब्रजसाहित्य, संस्कृति एव कला विकसित हो सकी और इन्हींके कारण ब्रजकी महिमा अक्षुण्ण रूपसे जन-जनके हृदयमें स्थापित हो गयी—

लग रही आस कल्लै ब्रजवास, तरहटी गोवरधनकी मे।

भजन कल्लै और ध्यान धरै छैया कदमन की मे॥

पुरुषोत्तम भगवान् श्रीजगन्नाथजीकी अवतार-कथा

(श्रीगंगाधरजी युक्त)

उत्कल प्रदेश पुरुषोत्तमावतार प्रभु जगन्नाथजीकी पुण्यलीलाभूमि है। नित्य लीलालय उत्कल प्रदेश अपनी विश्ववन्द्य पुरुषोत्तम-संस्कृतिके निमित्त विश्वमें विख्यात है। पार्वतीवल्लभ श्रीशङ्कर, गगनविलासी श्रीसूर्यनारायण एव वैकुण्ठनिवासी श्रीविष्णु आदि अवतार जगत्की सुरक्षाके लिये ही भुवनेश्वर कोणार्क (अर्कक्षेत्र) एव श्रीनीलाचल (श्रीपुरीधाम) इत्यादि स्थानोंमें आविर्भूत हुए हैं। उत्कलके परमाराध्य श्रीजगन्नाथ-अवतारकी महिमाकथा अनन्त और अनिर्वचनीय है। प्रभु श्रीजगन्नाथ सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ तथा सर्वान्तर्यामी भगवदवतारश्रेष्ठ हैं। श्रीजगन्नाथजी अपनी सृष्टिकी सुरक्षाके लिये अधर्मनाशके लिये भिन-भिन्न अवतारोंमें बहुत कुछ कर चुके, किंतु अपाणिपाद जगन्नाथ-अवतारमें वे बड़ी-बड़ी आँखास देख रहे हैं कि हम मानव। उनकी प्रदत्त शिक्षाका कैसा उपयोग कर रहे हैं? अतः कर्मन्ध्रियविहीन दारुभूत जगन्नाथ-अवतार अब कुछ करना नहीं चाहते हैं। वे केवल नीरवद्वेष हैं, अपनी बड़ी-बड़ी आँखासे हमें देख रहे हैं—अपने कार्यके लिये (स्वधर्मपालनमें) हम सक्षम हैं अथवा अक्षम (अनुपयुक्त) हैं।

श्रीजगन्नाथजीने काष्ठका विग्रहावतार क्यों धारण

किया? इस विषयमें ऐसी कथा सुनी जाती है कि एक बार भक्ताके अधीन होकर और भक्तीकी श्रेष्ठता दिखाते हुए भगवान्ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं चित्ररथ गन्धर्वको न मार डालूँ तो मेरा कलियुगमें काष्ठका विग्रह हो। उस ऋषिके अपराध करनेवाले गन्धर्वको अर्जुन और सुभद्राने अभयदान दिया। भगवान्ने भक्ताके सामने हार मानी और वे श्रीक्षेत्र जगन्नाथमें काष्ठविग्रहके रूपमें प्रतिष्ठित हुए। इस सम्बन्धमें और भी कई कथाएँ हैं।

भगवान् जगन्नाथ अजन्मा और सर्वव्यापक होनेपर भी दारुविग्रहावतारके रूपमें अपनी अद्भुत लीला दर्शाते आ रहे हैं। भगवान् ब्रह्मादरुकी दिव्यावतारकथा यहाँ संक्षेपमें प्रस्तुत है—

(क) ब्रह्मपुराणकी कथा

सत्ययुगकी बात है। इन्द्रधनुष नामक इन्द्रसदृश पराक्रमी अर्थशास्त्रनिपुण, ब्राह्मणभक्त सत्यवादी सर्वसद्गुणसम्पन्न एक राजा थे। मालवा देशकी अवन्ती नगरी उनकी राजधानी थी। वे प्रजाओंका पुत्रवत् पालन करते थे। एक दिन उनके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किस प्रकार भोगमोक्षदाता योगेश्वर श्रीहरिकी आराधना करूँ?

आराधनाके लिये मैं किस क्षेत्र, किस तीर्थ अथवा किस आश्रमपर जाऊँ ? बहुत कालतक विचारकर राजा इन्द्रद्युम्ने सर्वोत्तम तीर्थ पुरुषोत्तम क्षेत्रमे जानेका निश्चय किया।

राजा सैन्य-सामन्त-पुराहितादिक सहित ध्वजा-पताकाओंसे सुसज्जित रथपर आरूढ़ हो दक्षिण समुद्रकी ओर चल पड़े। उस अनन्तरद्वाकुलरमणीय समुद्रका दर्शनकर वे विस्मयाभिभूत हो गये और वहाँ समुद्रतटपर एक मनोज्ञ दिव्य पवित्र स्थानमें राजाने विश्राम किया। त्रिभुवनप्रख्यात श्रीक्षेत्रमे महाराज इन्द्रद्युम्ने विविध सुरम्य स्थानाके दर्शन किया। अवतारश्रेष्ठ जगन्नाथके उस मानसतीर्थक्षेत्रमे पहले इन्द्रनीलमणिसे निर्मित प्रतिमा विराजित थी जिसे स्वयं भगवान्ने छिपा दिया था।

भगवान्ने इन्द्रनीलमणिसे बनी उस प्रतिमाको इसलिये तिरोहित कर दिया था कि उस प्रतिमाका दर्शन कर पृथ्वीके सब मनुष्य भगवद्धाममे चले जाते थे। सब लोगोंको वैकुण्ठधाममे जाते देख धर्मराज यमराजने भगवान्के पास आकर उनकी स्तुति की और कहा—प्रभो! इस विख्यात पुरुषोत्तमतीर्थमें इन्द्रनीलमणिसे बनी आपकी जो श्रेष्ठ प्रतिमा है, वह सब कामनाओंको देनेवाली है, उसका दर्शन कर सभी मनुष्य कामनारहित हो आपके श्वेतधाममे चले जाते हैं। अतः मेरी धर्ममर्यादा जो आपने नियत की है वह नष्ट हो गयी है। भगवान्! कृपा करके आप अपनी प्रतिमाको तिरोहित कर ले। तब भगवान्ने चार ओरसे बालुकासे उस प्रतिमाको आवृत कर लिया।

राजा इन्द्रद्युम्ने दृढ़ सकल्प किया कि मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा, जिससे सत्यपराक्रमी विष्णु मुझे साक्षात् दर्शन देगे। अनन्यभावसे श्रीजगदीश्वरके पदार्चनान्दाम सर्वस्वसमर्पणपूर्वक यज्ञ, दान, तपस्या उपसना और उपवासादि करनेके लिये एव अवतारकथाप्रसारार्थ भगवन्मन्दिरनिर्माण करनेके लिये दृढसकल्प होकर राजा अपने कर्तव्यमें लग गये। मन्दिर-निर्माणकार्य समारम्भ हुआ। अक्षमेधयज्ञ तथा दान-पुण्यादि कर्म कर लिये गये। पुरुषोत्तमप्रासादनिर्माणकार्य विधिपूर्वक सम्पन्न हुआ। अब राजाको अहर्निश भगवत्प्रतिमाके लिय चिन्ता सताने लगी। वे सोचने लगे—सृष्टिस्थितिप्रलयकारी लोकपावन पुरुषोत्तमावतारका मैं कैसे दर्शन कर सकूँगा ? कैसे विष्णुप्रतिमाका निर्माण किया जा सकेगा ? पाञ्चरात्रकी विधिसे उन्हाने पुरुषोत्तमावतार-पूजन-कथाकीर्तन करके

अनेक भावमयी प्रार्थनाएँ कीं।

स्तुतिप्रार्थनाके उपरान्त राजाने सर्वकामप्रदाता सनातनपुरष अवतारश्रेष्ठ जगन्नाथ वासुदेवको प्रणाम किया एव वहाँ धरतीपर कुश और वस्त्र बिछाकर चिन्तामग्न हो सो गये। अवतारकथाचिन्तन ही राजाका जीवनव्रत था। देवाधिदेव भगवान्ने राजाको स्वप्नजगत्में अपने शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मस्वरूपका दर्शन कराया एव कहा—'राजन्! तुम धन्य

हो, तुम्हारे दिव्य यज्ञ, भक्ति और श्रद्धा-विश्वाससे मैं सन्तुष्ट हूँ। तुम चिन्तित न होओ, यहाँ जो सनातनी प्रतिमा छिपी है उसकी प्राप्तिका उपाय बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो—आजकी रात वीतनेपर सूर्योदयके समय समुद्रतटपर जाना। वहाँ समुद्रप्रान्तमे एक विशाल वृक्ष सुशोभित है, जिसका कुछ अंश तो जलम और कुछ अंश स्थलपर है। समुद्रकी लहरोंसे आहत होनेपर भी वह वृक्ष कम्यत नहीं होता। तुम हाथमे तीक्ष्ण अस्त्र लेकर अकले ही वहाँ जाना और उस वृक्षको काट डालना। वहाँ तुम्हें कुछ अद्भुत वस्तु दिखायी देगी। विचार-विमर्शकर उसीसे दिव्य प्रतिमाका निर्माण करना। अब मोहप्रद चिन्ता त्याग दो।'

तत्पश्चात् श्रीहरि अदृश्य हो गये। राजा विस्मित हुए। प्रातः उठकर वे समुद्रतटपर पहुँचे एव स्वप्नानुसार तेजस्वी वृक्षराजका देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने उस वृक्षको काट गिराया और दो टुकड़े करनेका विचार किया। फिर उन्होंने जब काष्ठका भलीभाँति निरीक्षण किया तो उन्हें एक अद्भुत

बात दिखायी दी। उन्हे सहसा दो ब्राह्मणवेशधारी दिव्य पुरुष दिखायी दिये। ब्राह्मणाने राजाके पास आकर पूछा—आपने किसलिय वनस्पतिको काट गिराया है? राजाने कहा—‘आद्यन्तहीन अवतारकी आराधनाके लिये मैं विष्णुकी प्रतिमाका निर्माण करना चाहता हूँ। तदर्थ स्वप्न भगवान् ने मुझे प्रेरित किया है।’ यह सुनते ही विप्ररूपधारी भगवान् जगन्नाथने सहर्ष कहा—राजन्! आपका विचार अत्युत्तम है तथा मेरे ये साथी श्रेष्ठ शिल्पी विश्वकर्मा हैं, जो मेरे निर्देशानुसार प्रतिमानिर्माण करेंगे। तब विश्वकर्माने भगवदीय आज्ञाके अनुसार प्रतिमाआका निर्माण कर दिया। जिनमे पहली मूर्ति बलरामकी, दूसरी श्रीजगन्नाथकी एवं तीसरी भगवान् वासुदेवकी बहन सुभद्राजीकी थी। यह देखकर आश्चर्यचकित हो इन्द्रद्युम्नने पूछा—युस्वरूपसे आप कौन हैं? तब भगवान् ने कहा—मैं देवता, यक्ष, दैत्य इन्द्र, रुद्र ब्रह्मादिमे कोई भी नहीं हूँ। मुझे पुरुषोत्तम-अवतार समझो। अनन्त बलशाली, सर्वपीडाहारी मैं सभीका आराध्य हूँ। वेदोमे तथा धर्मशास्त्राम जिसका उल्लेख हुआ है, वही मैं हूँ। ससारम जो कुछ वाणीद्वारा वर्णनीय है, वह मेरा ही स्वरूप है। इस चराचर विश्वमे मेरे सिवा कुछ भी नहीं है।

भगवान् की वाणी सुनकर राजाके शरीरम रोमाञ्च हो आया। वे स्तुतिपूर्वक प्रणाम करते हुए बोले—जो निर्गुण-निर्मल शान्त एवं परमपद है, उसे मैं आपके प्रसादसे पाना चाहता हूँ। तब भगवान् राजाको ‘तथास्तु’ कहकर वर देते हुए विश्वकर्मासहित अन्तर्धान हो गये।

भगवत्साक्षात्कारसे कृतकृत्य हो बुद्धिमान् नरेशन श्रीबलराम, जगद्गुरु जगन्नाथ एवं वरदात्री देवी सुभद्राको मणिकाञ्चनजटित विमानाकार कल्याणयानमे बिठाकर बड़ी धूमधामसे मन्त्रियासहित पुण्यस्थानमे प्रवेश कराया और यथासमय शुभ-मुहूर्तमे प्रतिष्ठा करायी। सर्वोत्तम प्रासादपर राजाने वेदोक्त विधिसे प्रतिष्ठित कर सब विग्रहाको स्थापित किया एवं नियमित अवतारकथा-श्रवणपूर्वक सर्वस्व-त्यागी होकर अन्ततः परमपदको प्राप्त किया।

(ख) स्कन्दपुराणकी कथा

स्कन्दपुराणके अनुसार सत्यवादी तथा धर्मात्मा राजा इन्द्रद्युम्नने एक बार अपने पुरोहितसे कहा—आप उस उत्तम क्षेत्रका सधान कर, जहाँ हमे साक्षात् जगन्नाथ-अवतारके दर्शन मिले। तब एक तीर्थयात्रीके मुखसे श्रीक्षेत्रका माहात्म्य सुनकर पुरोहितने अपने भाई विद्यापतिको पुरुषोत्तम भगवान् का

दर्शन करने और उनके निवासस्थलका निर्णय करके लौट आनेके लिये भेजा। भगवान् की मङ्गलमय लीलाका चिन्तन करते हुए विद्यापति एक आभ्रकाननम जा पहुँचे। गगनचुम्बी नीलाचलशिखर देखकर साक्षात् विग्रहवान् भगवान् नारायणका वासस्थान खोजते हुए वे नीलाचलकी उपत्यकाम पहुँच गये। जब वहाँसे अग्रसर होनेका मार्ग नहीं मिला, तब भूमिपर कुश बिछाकर वे मौनभावसे भगवत्-शरणाश्रित हुए। वहाँ उन्हे मार्गदर्शनहेतु कुछ भक्तोकी लोकोत्तर वाणी सुनायी दी। प्रसन्न हो उसीका अनुसरण करते वे आगे बढ़े। शबरदीपकाश्रमपर पहुँचकर वहाँ उन्हे शबर विश्वासु मिले। विश्वासुने पूछा—ब्रह्मन्! आप कहाँ पधारे हैं? यह वनका मार्ग दुर्गम है। आप अत्यन्त क्लान्त-श्रान्त हो गये होंगे यहाँ विश्राम कीजिये। ऐसा कहते हुए विश्वासु नामक शबरने पाद्य, आसनार्घ्य देते हुए फिर पूछा—फलाहार करेंगे या तैयार की हुई भोजनसामग्री? आज मेरा जीवन सफल हुआ, चूँकि दूसरे विष्णुकी भाँति आप मेरे घर पधारे हैं। विद्यापतिने कहा—मैं जिस उद्देश्यसे आया हूँ उसे सफल करनकी कृपा कर। भोजनकी चिन्ता न करे। अवन्तीश्वर इन्द्रद्युम्नके आज्ञानुसार मैं अवतारदर्शनार्थ यहाँ आया हूँ। नीलमाधव-अवतारका दर्शन कर उक्त समाचार राजाका जबतक नहीं दिया जायगा, तबतक वे निराहार ही रहेंगे। अतः मुझे शीघ्र ही प्रभुसे मिलानेकी कृपा कर।

इसके उपरान्त दोनों गहन काननम पहुँचे। आगे चलते-चलते वे रौहिणकुण्डके पास पहुँचे। शबरने कुण्डकी महिमा बतायी तथा कल्पवटका दर्शन कराया। शबरने बताया कि रौहिणकुण्ड तथा कल्पवटके बीचमे कुञ्जमे भगवान् जगन्नाथ विराजमान हैं, इनके दर्शन कीजिये। विद्यापतिने कुण्डम स्नान किया और नियमपूर्वक भगवान् की स्तुति की और फिर वे भगवद्दर्शनसे कृतार्थ हो गये। विश्वासु शबर उन्हे आश्रममे पुनः वापस लाया और उनका सविधि सत्कार किया। शबरने जो अलौकिक वस्तुएँ समर्पित कीं, उन्हे देखकर विद्यापतिने विस्मित होकर कहा—तुम्हारे घरम ऐसी दिव्य वस्तुआका सग्रह आश्चर्यका विषय है। शबरने कहा—द्विजश्रेष्ठ! इन्द्रादि देवता नित्य ही अवतार पुरुष श्रीजगन्नाथकी उपासना करनेके लिये अनेक दिव्य उपचार लेकर यहाँ आते हैं और भक्तिपूर्वक पूजा-स्तुति करके तथा दिव्य वस्तुएँ समर्पित कर लौट जाते हैं। ये सब वस्तुएँ भगवान् की प्रसादरूपा हैं। जो मैंने आपका समर्पित की हैं। भगवान् के इस प्रसादक भक्षणसे हमलागाके

रोग और बुढ़ापेका नाश हो गया है। भगवान्‌के प्रसादमे आश्चर्य नहीं करना चाहिये। यह सुनकर विद्यापतिका शरीर पुलकित हो गया। आनन्दाश्रु वह निकले उन्होंने कहा—आप धन्य हैं।

तत्पश्चात् विद्यापति ब्राह्मणने कहा—मुझपर यदि आपकी कृपा हो जाय तो मुझे हमेशा—हमेशाके लिये अपना ही बना ले। आपके साथ मैंत्रै—स्थापन करनेका मेरा दृढ निश्चय है। सखे। आपका महान् सौभाग्य है। भैंरे लौट जानेपर राजा इन्द्रधुम्र यहाँ आयेगे एव वे एक विशाल मन्दिरका निर्माण करके सहस्र-उपचारोंसे नित्य ही जगन्नाथजीकी उपासना करेगे। यह सुनकर शबरने कहा—य सब बातें तो ठीक ही हैं, किंतु राजा यहाँ नीलमाधवका दर्शन नहीं कर सकेंगे, चूँकि भगवान् स्वर्णमयी बालुकामे अदृश्य हो जायेंगे। आप परम सौभाग्यशाली होनेसे जगन्नाथ—अवतारस्वरूपका साक्षात् दर्शन पा सके हैं। हाँ, जब राजा यहाँ आकर भगवान्‌का न देख सकनेके कारण प्राणत्यागतकको तैयार हो जायेंगे, तब भगवान् गदाधर स्वप्नम उन्हे अवश्य ही दर्शन दगे। उस समय राजा उन्हींके आदेशानुसार भगवान्‌की काष्ठमयी चतुर्भुतियाका ब्रह्माजीके द्वारा स्थापित कराकर पूजा करेगे।

शबरश्रेष्ठ विश्वाससुसे इतना सब अवगत होनेके उपरान्त विद्यापति श्रीक्षेत्रकी प्रदक्षिणा करके अवन्तीपुरी चले आये और उन्होंने उन सभी बातोंको राजासे निवेदित कर दिया तथा प्रसादरूपमे दिव्य माला राजाको भेंट की।

सब बातें जानकर राजा समयानुसार श्रीक्षेत्र पहुँचे तथा उन्होंने वहाँ सहस्र अश्वमेधयज्ञानुष्ठान किया और अनेक तीर्थोंके दर्शन किये। देवर्षि नारद भी उनके साथ आये हुए थे। वे आनन्दपूर्वक बोले—राजन्! पूर्णाहुतिके बाद यज्ञ सफल होगा। तुम्हारे भग्योदयका समय समीप आ गया है। तुमने स्वप्नम श्वेतद्वीपम बलभद्र तथा सुभद्रासहित जिन पुरुषोत्तम भगवान्‌का दर्शन किया है, उनके शरीरका रोम गिरते ही वह वृक्षभावको प्राप्त हो जायगा। इस धरतीपर स्थावररूपम वह भगवान्‌का अशावतार होगा। भक्तवत्सल विभु अभी उसी रूपम अवतार धारण करेगे। यज्ञान्त-स्नान शेष करके वृक्षरूपमे प्रकटित यज्ञेश्वरका तुम इस महावेदीपर स्थापित करो।

इसके उपरान्त नारदजी और राजा इन्द्रधुम दोना ही प्रसन्नतापूर्वक वहाँ गये। वृक्षका दर्शनकर राजाने अपने परित्रमको सफल माना और नीलमणिमाधवके विरहजन्य शाकका परिहार करके बार-बार उस वृक्षको प्रणाम किया। राजाने आनन्दाश्रुपरिपूर्ण

लोचनोस ब्राह्मणाके द्वारा उस वृक्षको मँगवाया। ब्राह्मणलोग चन्दन और मालाआसे विभूषित अवतारश्रेष्ठ जगन्नाथके दिव्य वृक्षको महावेदीपर ले आये। देवर्षि नारदजीके कथनानुसार उक्त वृक्षकी उपासना करके राजाने प्रश्न किया—देवर्षि नारद! भगवान् विष्णुकी प्रतिमाएँ कैसे बनगी और उनका निर्माण कौन करेगा? देवर्षि नारदजीने कहा—भगवान्‌की लीलाकथा अलौकिक है, उसे कौन जान सकता है? उसी समय आकाशवाणी सुनायी दी—‘अत्यन्त गुप्त रखी हुई महावेदीपर भगवान् स्वय अवतार ग्रहण करेगे। पद्मह दिनातक उक्त स्थानको आवृत रखा जाय। हाथम हथियार लेकर जो वृद्धशिल्पी समुपस्थित है, उसको भीतर प्रवेश कराकर यन्त्रसे दरवाजा बन्द करना चाहिये। मूर्तिरचनातक बाहर वाद्य बजते रह, अंदर जानेकी कोई भी चेष्टा न करे शिल्पकारको छोड़कर अन्य कोई देखेगा तो वह दोना नेत्रासे अन्धा हो जायगा।’

आकाशवाणीके अनुसार राजाने समस्त व्यवस्थाएँ की। पद्महर्वाँ दिन आते ही भगवान् चार विग्रहा—बलद्वजी, सुभद्रा और सुदर्शन चक्रके साथ स्वय अवतीर्ण हुए। राजाने

भक्तिपूर्वक उनका स्तवन किया और आकाशवाणीमे बताये गये विधानके अनुसार पूजा-उपासना की। तबसे उत्कलमें विधिपूर्वक दारुविग्रहावतारकी उपासना होती आ रही है। चतुर्थामाम श्रीपुरीधाम श्रेष्ठ है। सत्ययुगका धाम बद्रीनाथ नेताका रामेश्वर एव द्वारका द्वारका है और इस कलियुगका पवित्रधाम है—श्रीजगन्नाथपुरी। इस स्थानपर सर्वप्रथम नीलाचल-सज्ञक पर्वत ही था तथा सर्वद्वाराधनाय भगवान्

नीलमाधवजीका श्रीविग्रह उक्त पर्वतपर ही था, कालक्रमसे वह पर्वत पातालमे चला गया। देवतासङ्घ भगवद्विग्रहको स्वर्गलोकमे ले गया। इस क्षेत्रको उन्हींकी पावन स्मृतिमे आज भी सश्रद्ध 'नीलाचल' कहा जाता है। श्रीजगन्नाथमन्दिर-शिखरपर सलग्रहचक्र 'नीलच्छत्र' के दर्शन जहाँतक होते रहते हैं, वह सम्पूर्ण क्षेत्र ही श्रीजगन्नाथपुरी है। सिद्धान्तदर्पणमे उनकी स्तुति इस प्रकार की गयी है—

योऽसौ सर्वत्र पूर्णोऽप्यसितगिरिदरी केशरी योऽप्यरूप

पद्मप्रद्युम्नरूपोऽप्यणुरत्ननुत्तमसम्भूताऽशेषलोक ।

निस्त्रैगुण्योऽप्यगण्यमलगुणविलयो वाङ्मनोऽतीतधामा

मादृक्चर्मक्षिलक्ष्य स्फुरत् मनसि न चित्रसिन्धुर्मुकुन्द ॥

इसका भाव यह है कि जो सर्वत्र परिपूर्ण होते हुए भी नीलगिरिदरी केशरी रूपमे स्थित हैं एवं अरूप होते हुए भी जो पद्मप्रद्युम्नस्वरूप हैं, अणु होनेपर भी विशाल विश्वके रूपमे नि शेष लोकाको धारणकर उनका पोषण करते हैं, गुणातीत होनेपर भी अगणनीय सद्गुणाके आकर हैं, वे आश्चर्यसिन्धुमुकुन्द मादृक्-चर्मचक्षुका भी लक्ष्य होकर हमारे मनमे स्फुरित हो।

अत्यन्त प्राचीन कालसे अबतक दार्शनिक, कवि और

भक्त लेखकवृन्द जगन्नाथ-अवतारकी अवर्ण्य लीलाकथाएँ अपने दृष्टिकोणसे वर्णन कर चुके हैं, किंतु उस अवतारकी लीलाकथाओका अन्त न प्राप्त कर सके। जगन्नाथ-अवतार अवाङ्मनसगोचर, अनन्य, असाधारण तथा रहस्यशाली हैं और प्रभुकी माया तो दुरत्यया ही है।

श्रीक्षेत्रम् जगन्मेत्रीकी परमश्रेष्ठ भावना निहित है। श्रीजगदीशरथयात्रा ही जिसका प्रमाण है। जगन्नाथकी यह अवतार-कथा विश्वब्रह्माण्डका सच्चा मङ्गलविस्तार करे, जिसके चिन्तन, मनन एवं निदिध्यासनसे भगवान्की धृवास्मृति तथा भगवत्सन्निधि की प्राप्ति होती है। श्रीमद्भागवत (१०।३१।९)-म महाभाग्यवती गोपियाँ कह रही हैं— 'तव कथामृत तमजीवन कविभिरीडित कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गल श्रीमदाततम् ॥'

अर्थात् आपकी अवतार-कथासुधा ससारके तापसे तप्त प्राणियोंके लिये सजीवन-बूटी है तथा कवि-ज्ञानी-महात्मा उनका गान करते हैं। आपकी अवतार-कथा सारे पाप-तापको मिटा देती है। इतना ही नहीं, वह केवल श्रवणमात्रसे शुभ मङ्गल प्रदान करती है और सुरम्य, मधुर तथा विस्तृत है। [प्रेषक—श्रीरवीन्द्रनाथजी गुरु]

शंकरावतार भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य और उनका अवतार-दर्शन

(श्री डी० आजनेयजी)

ईसाके पूर्व सातवीं शताब्दीम, दक्षिणके केरल प्रान्तमे पूर्णानदीके तटपर कलादि नामक गाँवमे एक विद्वान् एवं धर्मानिष्ठ ब्राह्मण श्रीशिवगुरु एवं उनकी पतिव्रता पत्नी सुभद्रा देवी रहते थे। यह दम्पती वृद्धावस्थाके निकट आनेके कारण चिन्तित रहता था, क्योंकि यह नि सतान था। ऐसेमे श्रीशिवगुरुने पुत्रप्राप्तिहेतु बड़ी श्रद्धा एवं भक्तिसे भगवान् शंकरकी आराधना प्रारम्भ की। उनकी श्रद्धापूर्ण आराधनासे सतुष्ट होकर देवाधिदेव भगवान् आशुतोष प्रकट हुए एवं अपने अशसे पुत्र प्राप्त होनेका वर दिया, जिसकी आयु मात्र सोलह वर्षकी होनी थी। इस वरके परिणामस्वरूप माता सुभद्राके गर्भस वैशाख शुक्ल पचमीके दिन भगवान् शंकर बालरूपमे प्रकट हुए। इनका नाम भी शंकर ही रखा गया।

बालक शंकरके तीन वर्ष पूर्ण होनेपर उनके पिताने उनका चूडाकर्म-संस्कार किया किंतु तभी श्रीशिवगुरु

काल-कवलित हो गये। श्रीशकर जब पाँच वर्षके हुए तब यज्ञोपवीत करारकर इन्हें विद्याध्ययनरेतु गुरुके घर भेजा गया। वहाँ दो वर्षके अंदर ही ये यदगसहित वेदका अध्ययन पूर्णकर घर वापस आ गये। इनकी अलौकिक प्रतिभा देखकर सभी अचम्बित रह गये।

विद्याध्ययनके अनन्तर श्रीशकरने माताके समक्ष सन्यास लेनेकी इच्छा प्रकट की, किंतु माताने आज्ञा नहीं दी। श्रीशकर मातृभक्त थे, वे उनकी इच्छाके बिना सन्यास नहीं लेना चाहते थे। एक दिन श्रीशकर माताके साथ नदीतटपर गये, वहाँ स्नान करते समय एक ग्राहण उनका पैर पकड़ लिया तब पुत्रके प्राण सकटमें देखकर माता सहायताके लिये चिल्लाने लगीं। तभी शकरने मातासे कहा—यदि आप सन्यास लेनेकी आज्ञा दें तो यह ग्राह मुझे छोड़ देगा। माताने तुरत 'हाँ' कर दी। हाँ कहते ही ग्राहने शकरका पैर छोड़ दिया। इस प्रकार लगभग आठ वर्षकी अवस्थामें उन्होंने गृह त्याग दिया। जात समय माताने उनसे यह वचन लिया कि उनके अन्तिम समयमें वे अवश्य उपस्थित होंगे। ऐसा कहा जाता है कि ग्राहक रूपमें स्वयं भगवान् शकर ही आये थे।

घर छोड़नेके बाद श्रीशकर नर्मदातटपर स्थित स्वामी गोविन्दभगवत्पादके आश्रममें आये एवं उनसे दीक्षा ग्रहण की। यहाँ गुरुने इनका नाम भगवत्पुण्यपादाचार्य रखा। अल्प कालमें ही शकरने गुरुके निर्देशनमें योग सिद्ध कर लिया। इनकी योग्यतामें प्रसन्न होकर गुरुने इन्हें काशी जान एवं वेदान्त-सूत्रपर भाष्य लिखनेकी आज्ञा दी। काशी आनेपर श्रीशकरकी ख्याति सर्वत्र फैलने लगी। लोग इनका शिष्यत्व ग्रहण करने लगे। इनके सर्वप्रथम शिष्य सनन्दन हुए, जो पद्मपादाचार्यके नामसे प्रसिद्ध हुए। काशीमें श्रीशकर शिष्याकी पढानेके साथ भाष्य भी लिख रहे थे। कहते हैं एक दिन भगवान् विश्वनाथने चाण्डालके रूपमें दर्शन देकर इन्हें ब्रह्मसूत्रपर भाष्य लिखने एवं सनातनधर्मक प्रचारका आदेश दिया। एक दिन गङ्गातटपर एक ब्राह्मणके साथ वेदान्त-सूत्रपर शास्त्रार्थ हो गया। यह शास्त्रार्थ आठ दिनतक चला। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि ये ब्राह्मण स्वयं वेदव्यास हैं तो श्रीशकरने उनसे क्षमा माँगी। श्रीवेदव्यासजीने प्रसन्न होकर इनकी आयु बत्तीस वर्षकी कर दी। इसके बाद उन्होंने भारतके विभिन्न क्षेत्रकी यात्रा की एवं वर्णाश्रमके विरोधी मतवादीयोंको शास्त्रार्थमें परास्त किया तथा ब्रह्मसूत्रपर भाष्य एवं अन्य कई ग्रन्थोंका

लेखन किया। तदनन्तर उन्होंने प्रयाग आकर कुमारिलभट्टसे भट की तथा शास्त्रार्थ करनेका प्रस्ताव रखा। उस समय कुमारिलभट्ट अपने बौद्ध गुरुसे द्रोह करनेके कारण आत्मदाह कर रहे थे। उन्होंने श्रीशकरको माहिष्मतीपुरी जाकर मण्डनमित्रके साथ शास्त्रार्थ करनेका आदेश दिया। मण्डनमित्र एवं श्रीशकरके शास्त्रार्थकी मध्यस्थ मण्डनमित्रकी पत्नी भारती थीं। श्रीशकरने उन्हें शास्त्रार्थमें पराजित किया तभी श्रीमती भारतीमिशने उनसे कामशास्त्रसे सम्बन्धित प्रश्न किया उसके उत्तरके लिये श्रीशकरने कुछ समयका अवकाश लेकर वागबलसे एक मृत च्यविके शरीरमें प्रवेश किया एवं कामशास्त्रका अध्ययन किया। तदनन्तर भारतीमित्रको उनके प्रश्नका उत्तर दिया। अन्तमें मण्डनमित्रने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। उनका नाम सुरेश्वराचार्य रखा गया। श्रीशकरने कई मठा एवं मंदिरोंकी स्थापना की जिनके माध्यमसे उनके शिष्य औपनिषद-सिद्धान्तकी शिक्षा देने लगे।

भगवत्पाद आद्य शङ्कराचार्य जहाँ निर्गुन निराकार ब्रह्म और ज्ञानस्वरूपके निरूपणमें स्वयं अद्वितीय ज्ञानके रूपमें प्रतिभासित होते दीखत हैं, वहाँ सगुण-साकार द्रव्यत्वकी प्रतिष्ठामें उनकी भक्तिविषयक आस्था ही सर्वोपरि दीखती है। आपका सर्ववेदान्तसिद्धान्तसंग्रह सभी ग्रन्थोंसे बड़ा है, वह समस्त सूक्ष्मत्वोंके विवेचनसहित द्रव्यता, आत्मा और परमात्मा आदिके निरूपणमें पथवर्मित है। इसी प्रकार विवेकचूडामणि, प्रमाणपञ्चक, शतश्लोकी, उपदेशसाहस्री, आत्मबोध, तत्त्वबोध, ब्रह्मसूत्रभाष्य (शारीकभाष्य), उपनिषदिक भाष्य आदि ग्रन्थ अद्वैतकी प्रतिष्ठाके प्रमाणक ग्रन्थ हैं।

आचार्यचरण ब्रह्मसूत्रके देवताधिकरणमें भगवान् वेदव्यासके सूत्राकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्ष अनुमान और श्रुति-स्मृति आदि शब्दप्रमाणासिद्ध होता है कि परब्रह्मकी सगुण-साकार सत्ता भी है। देवावतारोंमें एक ही साथ अनेक रूप-प्रतिपत्तिकी सामर्थ्य होती है—'विरोध कर्मणीति चेन्मनेकप्रतिपत्तेर्दर्शनात्' (ब्रह्मसूत्र, देवता० सू० २७)। आचार्य बताते हैं कि देवताओंमें एक ही समयमें अनेक रूप धारणकर सर्वत्र व्याप्त रहने और प्रकट होकर भक्तका इष्ट साधन करनेकी सामर्थ्य रहती है। यह सिद्धि तो प्रायः योगियों भी देखी जाती है फिर आज्ञाज (जन्मजात) देवताओंकी क्या बात है? 'किमु चतुष्टयमाजानतसिद्धाना देवानाम्।' देवताओंका अमृतत्व और अवतरणसिद्धान्तोंको

सिद्ध करनेके लिये आचार्यने श्रीमद्भगवद्गीताके 'नाभावो विद्यते सत' (२।१६) इस श्लोकके भाष्यसे इस दृश्य ससारकी अपेक्षा अदृष्ट परमात्मतत्त्व और देवतत्वको अधिक बलवान् और नित्य सिद्ध किया है। आचार्यने एक महत्त्वपूर्ण बात बताते हुए कहा है कि इतिहास-पुराण सर्वथा प्रामाणिक और सत्य हैं तथा उनमें बतायी गयी भगवदवतार-सम्बन्धी सभी बातें समूल और यथार्थ हैं। यह बात उन्होंने इस सदर्भमें कही है— 'तस्मात्समूलमितिहासपुराणम्' (ब्रह्मसूत्र देवता० सू० ३३ का शाङ्करभाष्य)।

आचार्यचरणका यह मानना है कि ऐसा कहना भी ठीक नहीं कि आजके हमलोगाको भगवद्दर्शन नहीं होते तो प्राचीन कालमें भी लोगाका दर्शन नहीं होता होगा। आचार्य बताते हैं कि व्यास, वाल्मीकि, वसिष्ठ आदि महर्षियाको प्रतिभा और तप शक्ति तथा मान्धाता, नल, युधिष्ठिर अर्जुन आदि नृपश्रेष्ठको शक्तियोंसे आजके अल्पायु-अल्पशक्तिमान् व्यक्तियोंके सामर्थ्यकी तुलना कथमपि नहीं की जा सकती। अतः जो हमलोगाके सामने देवता, गन्धर्व आदि पत्यक्ष नहीं हैं, चिरन्तनाकी सामर्थ्यकी अधिकताके कारण निश्चय ही उनके सामने वे सभी वस्तुएँ प्रत्यक्ष हो सकती थीं— 'भवति ह्यस्माकमप्रत्यक्षमपि चिरन्तना प्रत्यक्षम्। तथा च व्यासादयो देवादिभिः प्रत्यक्षं व्यवहरन्तीति स्मर्यते।' (ब्रह्मसूत्र, देवता० सू० ३३ का शाङ्करभाष्य)

इस प्रकार अनेक युक्तियों, तर्कों तथा प्रमाणोंके आधारपर आचार्यने देवतत्व तथा अवतारणसिद्धान्तको सिद्ध किया है और सगुण-साकार अवतार-विग्रहोंके प्रति श्रद्धा भक्ति स्तुति, पूजा-उपासनासे उन्हें प्रसन्न कर भक्तके सर्वविध कल्याणका मार्ग प्रशस्त कर दिया है। आचार्यने स्वयं इतने विस्तारसे सगुणोपासनाके स्तोत्र-साहित्यका निर्माण किया है, जिसे देखकर यह लगता है कि आचार्यने अद्वैतकी प्रतिष्ठा की है या द्वैतकी? उन्होंने अपने स्तुति-साहित्यके द्वारा भक्तिकी जो अजस्र धारा प्रवाहित की उसीमें उनका अद्वैततत्व भी समा गया।

इस प्रकार भगवत्पादने अदृष्ट देवतत्व तथा अवतारण-सिद्धान्तकी स्थापना कर उसकी प्राप्तिपूर्वक कैवल्यतत्त्वकी प्राप्ति करानेमें अद्भुत योग प्रदान किया है। उनके इस कृपाप्रसादके लिये मानवसमाज सर्वदा उनका ऋणी रहेगा।

आचार्यका कहना है कि अन्तःकरण शुद्ध होनपर ही वास्तविकताका वाद्य हो सकता है। अशुद्ध बुद्धि और मनके

निश्चय एव सकल्प भ्रमात्मक ही होते हैं। अतः सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही परम कल्याण है और उसके लिये अपने धर्मानुसार कर्म, योग भक्ति अथवा और भी किसी मार्गसे अन्तःकरणको शुद्ध बनाते हुए वहाँतक पहुँचना चाहिये।

भगवान् शङ्करने भक्तिकी ज्ञानप्राप्तिका प्रधान साधन माना है तथापि वे स्वयं बड़े भक्त थे और ज्ञानसिद्धान्तके अन्तरालमें छिपे 'महान् भक्त' थे। प्रबोधसुधाकरके नीचे उद्धृत श्लोकास ता यह सिद्ध होता है कि आचार्यपाद भगवान् श्रीकृष्णके अनन्य भक्त थे और उनकी वनभोजन-लीलाकी झाँकी किया करते थे और उनसे प्रार्थना करते थे। नीचे उस झाँकी तथा प्रार्थनाको देखिये—

यमुनातटनिकटस्थितवृन्दावनकानने महारम्ये।

कल्पद्रुमतलभूमी चरण चरणोपरि स्थाप्य॥

तिष्ठन्त घननील स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वम्।

पीताम्बरपरिधान चन्दनकपूरलिससर्वाङ्गम्॥

आकर्णपूर्णनेत्र कुण्डलयुगमण्डितश्रवणम्।

मन्दस्मितमुखकमल सुकौस्तुभोदारमणिहारम्॥

वलयाङ्गुलीयाकाद्यानुज्वलयन्त स्वलङ्कारान्।

गलखिलुलितवनमाल स्वतेजसापास्तकलिकालम्॥

गुञ्जारवालिकलित गुञ्जापुञ्जान्वित शिरसि।

भुञ्जान सह गोपे कुञ्जान्तरवर्तिन हरि स्मरत॥

'श्रीयमुनाजीके तटपर स्थित वृन्दावनके किसी महामनोहर बगीचेमें जो कल्पवृक्षके नीचेकी भूमिमें चरणपर चरण रखे बैठे हैं, जो मेघके समान श्यामवर्ण हैं और अपने तेजसे इस निखिल ब्रह्माण्डको प्रकाशित कर रहे हैं, जो सुन्दर पीताम्बर धारण किये हुए हैं तथा समस्त शरीरमें कर्पूरमिश्रित चन्दनका लेप लगाये हुए हैं, जिनके कर्णपर्यन्त विशाल नेत्र हैं जिनके कान कुण्डलक जाड़ेसे सुशोभित हैं, जिनका मुखकमल मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त है, जिनके वक्ष स्थलपर कौस्तुभमणियुक्त सुन्दर हार है, जो अपनी कान्तिस कङ्कण और अँगूठी आदि सुन्दर आभूषणोंकी भी शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनके गलमें वनमाला लटक रही है अपने तेजसे जिन्होंने कलिकालको परास्त कर दिया है तथा जिनका गुञ्जावलिबिभूषित मस्तक गूँजते हुए भ्रमरसमूहसे सुशोभित है, किसी कुञ्जके भीतर बैठकर ग्वालवालाक साथ भोजन करते हुए उन श्राहरिका स्मरण करा।'

मन्दारपुष्पासितमन्दानिलसखित परानन्दम्।

मन्दाकिनीयुतपद नमत महानन्द महापुरुषम्॥

‘जो कल्पवृक्षके पुष्पाकी गन्धसे युक्त मन्द-मन्द वायुसे सेवित हैं, परमानन्दस्वरूप हैं तथा जिनके चरणकमलाम श्रीगङ्गाजी विराजमान हैं उन महानन्ददायक महापुरुषको नमस्कार करो।’

सुरभीकृतदिग्वलय सुरभितैरावृत सदा परित ।

सुरभीतिक्षपणमहासुरभीम यादव नमत॥

‘जिन्होंने समस्त दिशाओंको सुगन्धित कर रखा है, जो चारो ओरसे सैकड़ा कामधेनु गौआसे घिरे हुए हैं तथा देवताओंके भयको दूर करनेवाले और बड़े-बड़े राक्षसोंके लिये भयङ्कर हैं, उन यदुनन्दनको नमस्कार करा।’

कन्दर्पोकोटिसुभग वाञ्छितफलद दयार्णव कृष्णम् ।

त्यक्त्वा कमन्यविषय नेत्रयुग द्रष्टुमुत्पहते॥

‘जो करोड़ा कामदेवासे भी सुन्दर हैं वाञ्छित फलको देनेवाले हैं दयाके समुद्र हैं, उन श्रीकृष्णचन्द्रको छोड़कर ये नेत्रयुगल और किस विषयका देखनेके लिये उत्सुक होते हैं?’

सुतरामनन्यशरणा क्षीराद्याहारमन्तरा यद्वत् ।

केवलया स्नेहदृशा कल्पतनया प्रजीवन्ति॥

‘जिनका कोई अन्य आश्रय नहीं है ऐसे कछुईके बच्चे जिस प्रकार दूध आदि आहारके बिना ही केवल माताकी स्नेहदृष्टिसे पलते हैं, उसी प्रकार अनन्य भक्त भी भगवान्की दयादृष्टिके सहारे ही जीवन-निर्वाह करते हैं।’

इतना ही नहीं आचार्यचरणने भगवान् श्रीराम देवी दुर्गा, सूर्य गणेश गङ्गा आदि सभी विग्रहोंकी इतनी सुन्दर ललित स्तुतियाँ हम दी हैं, जिनके श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पाठसे चित्तम अत्यन्त प्रसन्नता होती है और भगवान्का साक्षात् विग्रह नेत्रोंके समक्ष उपस्थित हो जाता है। उन्होंने शक्तिकी उपासनापर सौन्दर्यलहरी, ललितापञ्चक, द्रव्यपराधक्षमापनस्तोत्र नृसिंह-उपासनापर लक्ष्मीनृसिंहस्तोत्रकी रचना की। इसके प्रत्येक श्लोकमें पठित ‘लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करालम्बम्’ पद बहुत ही भावभक्तिपूर्ण है। शिवकी आराधना-सम्बन्धी उनके मन्त्र शिवापराधक्षमापनस्तोत्र, वेदसारशिवस्तव शिवाष्टक शिवपञ्चाक्षरस्तोत्र आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। भगवान् श्रीरामकी स्तुतियोंमें ‘श्रीरामभुजगप्रयात’ वड़ा ही प्रसिद्ध है। इसके २९ श्लोकोंमें ही उन्होंने भगवान् श्रीरामके प्रति जो भक्ति दिखायी है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इस स्तात्रके प्रायः अनेक

श्लोकांक अन्तर्मे एक पंक्ति इस प्रकार आती है—‘अरा-माभिधेयैरल दैवतैर्न।’ इसका तात्पर्य है कि परम दैवत भगवान् श्रीरामका छोड़कर मेरा किसी अन्य दूसरे देवतासे कोई प्रयोजन नहीं है। आद्य शङ्कराचार्यजी विरचित एक दशावतारस्तोत्र भी प्राप्त होता है जिसमें उन्होंने भगवान् विष्णुके मत्स्य, कूर्म आदि दस अवतारोंकी वन्दना की है।

सनातनधर्मकी प्रतिष्ठा और रक्षा हो सके—इसी आशयसे आचार्यचरणन भारतवर्षके चारों कोनाम चार मठ स्थापित किये और जगह-जगह देवमन्दिरा तथा अर्चा-विग्रहोंकी इसीलिये प्रतिष्ठा करायी कि लगभग बन भगवान्के सगुण-साकार रूपको आराधना कर और उनके मतानुसार भक्तिके बिना भगवत्साक्षात्कार असम्भव है। विवेकचूडामणिमें व कहते हैं—‘भाक्षकारणसामग्र्या भक्तिरेव गरीयसी।’ अर्थात् मोक्षप्राप्तिके साधनाम भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। वे प्रबोधसुधाकरमें कहते हैं—

शुद्ध्यति हि नान्तरात्मा कृष्णपदाम्भोजभक्तिमृते ।

वसनमिव क्षारोदैर्भक्त्या प्रक्षाल्यते चेत् ॥

‘अर्थात् श्रीकृष्णके चरणकमलाकी भक्ति किये बिना अन्तःकरण शुद्ध नहीं होता। जैसे गन्दा कपड़ा क्षारके जलसे स्वच्छ किया जाता है, उसी प्रकार चित्तके मलको धोनेके लिये भक्ति ही साधन है।’

श्रीशङ्कराचार्यकी दृष्टिमें विश्वमें केवल एक ही सत्य वस्तु है और वह है ब्रह्म। समस्त अवतार उन्हींकी अभिव्यक्तियाँ हैं। उन्होंने प्रायः सभी देवस्वरूपाका ध्यान और उनकी प्रार्थना की है। यहाँतक कि गङ्गा, यमुना नर्मदा आदि नदियोंमें दवत्वकी प्रतिष्ठा कर भक्तिभावसे उनका स्तवन किया है। यहाँ यह विशेष बात है कि उन्होंने जिस भी देवताका स्तवन किया है, उसे परम पुरुष परमात्माकी ही अभिव्यक्ति माना है। भगवान्से अपना दैन्य निवेदन करते हुए पट्पदीमें वे कहते हैं—

अविनयमपनय विष्णो दमय घ्न शमय विषयमृगतृष्णाम् ।

भूतदया विस्तारय तारय ससारसागरत ॥

हे विष्णुभगवान्! मेरी उद्विग्नता दूर कीजिये। मेरे मनका दमन कीजिये और विषयोंकी मृगतृष्णाको शान्त कर दीजिये प्राणियोंके प्रति मेरा दयाभाव बढ़ाइये और इस ससार-समुद्रसे मुझे पार कीजिये।

श्रीरामानुजाचार्य और अवतार-तत्त्व

श्रीरामानुजाचार्य बड़े ही विद्वान्, सदाचारी, धैर्यवान्, सरल एवं उदार थे। ये आचार्य आळवन्दार (यामुनाचार्य)-की परम्परामें थे। इनके पिताका नाम केशवभट्ट था। ये दक्षिणके तिरुकुदूर नामक क्षेत्रमें रहते थे। जब इनकी अवस्था बहुत छोटी थी तभी इनके पिताका देहान्त हो गया और इन्होंने काञ्चीम जाकर यादवप्रकाश नामक गुरुसे वेदाध्ययन किया। इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि ये अपने गुरुकी व्याख्यामें भी दोष निकाल दिया करते थे। इसीलिये गुरुजी इनसे बड़ी ईर्ष्या करने लगे, यहाँतक कि वे इनके प्राण लेनेतकको उतारू हो गये। उन्होंने रामानुजके सहाध्यायी एवं उनके चचेरे भाई गोविन्दभट्टसे मिलकर यह पड़्यन्त्र रचा कि गोविन्दभट्ट रामानुजको काशीयात्राके बहाने किसी धने जगलम ले जाकर वहीं मार डाले। गोविन्दभट्टने ऐसा ही करना चाहा। परन्तु भगवान्‌की कृपासे एक व्याध और उसकी स्त्रीने इनके प्राणोंकी रक्षा की।

विद्या, चरित्रबल और भक्तिमें रामानुज अद्वितीय थे। इन्हें कुछ योगसिद्धियाँ भी प्राप्त थीं, जिनके बलसे इन्होंने काञ्चीनगरीकी राजकुमारीको प्रेतवाधासे मुक्त कर दिया। जब महात्मा आळवन्दार भृत्यकी घड़ियाँ गिन रहे थे उस समय उन्होंने अपने शिष्यके द्वारा रामानुजाचार्यको अपने पास बुलवा भेजा। परन्तु रामानुजके श्रीरङ्गम् पहुँचनेके पहले ही

आळवन्दार (यामुनाचार्य) भगवान् नारायणके धाममें पहुँच चुके थे। रामानुजने देखा कि श्रीयामुनाचार्यके हाथकी तीन अँगुलियाँ मुड़ी हुई हैं। इसका कारण कोई नहीं समझ सका। रामानुज तुरत ताड़ गये कि यह सकेत मेरे लिये है। उन्होंने यह जान लिया कि श्रीयामुनाचार्य मेरे द्वारा ब्रह्मसूत्र विष्णुसहस्रनाम और आळवन्दारके 'दिव्यप्रबन्धम्' की टीका करवाना चाहते हैं। उन्होंने आळवन्दारके मृत शरीरको प्रणाम किया और कहा—'भगवन्! मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं इन तीनों ग्रन्थोंकी टीका अवश्य लिखूँगा अथवा लिखवाऊँगा।' रामानुजके यह कहते ही आळवन्दारकी तीनों अँगुलियाँ सीधी हो गयीं। इसके बाद श्रीरामानुजने आळवन्दारके प्रधान शिष्य पेरियनाम्बिसे विधिपूर्वक वैष्णव दीक्षा ली और वे भक्तिमार्गमें प्रवृत्त हो गये।

रामानुज गृहस्थ थे, परन्तु जब उन्होंने देखा कि गृहस्थीम रहकर अपने उद्देश्यको पूरा करना कठिन है तब उन्होंने गृहस्थीका परित्याग कर दिया और श्रीरङ्गम् जाकर यतिराज नामक सन्यासीसे सन्यासकी दीक्षा ले ली। इधर इनके गुरु यादवप्रकाशको अपनी करनीपर बड़ा पक्षात्प हुआ और वे भी सन्यास लेकर श्रीरामानुजकी सेवा करनेके लिये श्रीरङ्गम् चले आये। उन्होंने सन्यास-आश्रमका अपना नाम गोविन्दयोगी रखा।

आचार्य रामानुज दयाम भगवान् बुद्धके समान, प्रेम और सहिष्णुताम ईसामसीहके प्रतियोगी शरणागतिमें आळवार्त्तेन अनुयायी और प्रचारकार्यमें सेन्ट जॉनके समान उत्साही थे। इन्होंने तिरुकोट्टिपूरके महात्मा नाम्बिसे अष्टाक्षर मन्त्र (ॐ नमो नारायणाय)-की दीक्षा ली थी। नाम्बिन मन्त्र देते समय इनसे कहा था 'तुम इस मन्त्रको गुप्त रखना।' परन्तु रामानुजने सभी वर्णके लोगोंको एकत्रकर मन्दिरके शिखरपर खड़े होकर सब लोगोंका वह मन्त्र सुना दिया। गुरुने जब रामानुजकी इस धृष्टताका हाल सुना, तब व इनपर बड़ रुष्ट हुए और कहने लग—'तुम्हें इस अपराधके बदल नरक भोगना पड़ेगा।' श्रीरामानुजने इसपर चढ़ विनयपूर्वक कहा कि 'भगवन्! यदि इस महामन्त्रका उच्चारण करके हजारों आदमी नरककी यन्त्रणासे बच सकते हैं तो मुझ नरक भागनेमें आनन्द ही मिलेगा।' रामानुजक इस उत्तरस गुरका क्रोध जाता रहा। उन्होंने बड़े प्रेमसे इन्हें गल लगाया और

आशीर्वाद दिया। इस प्रकार रामानुजने अपनी समदर्शिता और उदारताका परिचय दिया।

रामानुजने आळवन्दारकी आज्ञाके अनुसार आळवाराके 'दिव्यप्रबन्धम्' का कई बार अनुशीलन किया और उसे कण्ठ कर डाला। उनके कई शिष्य हो गये और उन्होंने इन्हे आळवन्दारकी गद्दीपर बिठाया, परन्तु इनके कई शत्रु भी हो गये, जिन्होंने कई बार इन्हे मरवा डालनेकी चेष्टा की। एक दिन इनके किसी शत्रुने इन्हे भिक्षामे विष मिला हुआ भोजन दे दिया, परन्तु एक स्त्रीने इन्हे सावधान कर दिया और इस प्रकार रामानुजके प्राण बच गये। रामानुजने आळवाराके भक्तिमार्गका प्रचार करनेके लिये सारे भारतकी यात्राकी और गीता तथा ब्रह्मसूत्रपर भाष्य लिखे। वेदान्तसूत्रोपर इनका भाष्य 'श्रीभाष्य' के नामसे प्रसिद्ध है और इनका सम्प्रदाय भी 'श्रीसम्प्रदाय' कहलाता है, क्योंकि इस सम्प्रदायकी आद्य प्रवर्तिका श्रीमहालक्ष्मीजी मानी जाती हैं। यह ग्रन्थ पहले-पहल काश्मीरके विद्वानाको सुनाया गया था। इनके प्रधान शिष्यका नाम कूरत्ताळवार (कूरेश) था। कूरत्ताळवारके पराशर और पिल्लन् नामके दो पुत्र थे। रामानुजने पराशरके द्वारा विष्णुसहस्रनामकी और पिल्लन्से 'दिव्यप्रबन्धम्' की टीका लिखवायी। इस प्रकार उन्होंने आळवन्दारकी तीनों इच्छाओंको पूर्ण किया।

उन दिना श्रीरङ्गम्पर चोळदेशके राजा कुळोत्तुङ्गका अधिकार था। ये बड़े कट्टर शैव थे। इन्होंने श्रीरङ्गजीके मन्दिरपर एक ध्वजा टँगवा दी थी, जिसपर लिखा था— 'शिवात्पर नास्ति' (शिवसे बढकर कोई नहीं है)। जो कोई इसका विरोध करता उसके प्राणोपर आ बनती थी। कुळोत्तुङ्गने रामानुजके शिष्य कूरत्ताळवारको बहुत पीडा दी।

इस समय आचार्य रामानुज मैसूररायणके शालग्राम नामक स्थानमे रहने लगे थे। वहाँके राजा भिट्टिदेश वैष्णव धर्मके सबसे बड़े पक्षपाती थे। आचार्य रामानुजने वहाँ बारह वर्षतक रहकर वैष्णव धर्मकी बड़ी सेवा की। सन् १०९९ में उन्हें मम्मले नामक स्थानमे एक प्राचीन मन्दिर मिला और राजाने उसका जीर्णोद्धार करवाकर पुन नये ढंगसे निर्माण करवाया। वह मन्दिर आज भी तिरुनारायणपुरके नामसे प्रसिद्ध है। वहाँपर भगवान् श्रीरामका जो प्राचीन विग्रह है, वह पहले दिल्लीके बादशाहके अधिकारमे था। बादशाहकी लडकी उसे प्राणसे भी बढकर मानती थी।

रामानुज अपनी योगशक्तिके द्वारा बादशाहकी स्वीकृति प्राप्तकर उस विग्रहको वहाँसे ले आये और उन्होंने पुन तिरुनारायणपुरमे उसकी स्थापना की।

राजा कुळोत्तुङ्गका देहान्त हो जानेपर आचार्य रामानुज श्रीरङ्गम् चले आये। वहाँ उन्होंने एक मन्दिर बनवाया, जिसमे मम्मळवार और दूसरे आळवार सताको प्रतिभाएँ स्थापित की गयीं और उनके नामसे कई उत्सव भी जारी किये। उन्होंने तिरुपतिके मन्दिरमे भगवान् गोविन्दराज-पेरुमलकी पुन स्थापना करवायी और मन्दिरका पुन निर्माण करवाया। उन्होंने देशभरमे भ्रमण करके हजारों नर-नारियाँको भक्तिमार्गमे लगाया। आचार्य रामानुजक चौहत्तर शिष्य थे, जो सब-के-सब सत हुए। इन्होंने कूरत्ताळवारके पुत्र महात्मा पिल्ललाकाचार्यको अपना उत्तराधिकारी बनाकर एक सौ बीस वर्षकी अवस्थामे इस असार ससारको त्याग दिया।

रामानुजके सिद्धान्तके अनुसार भगवान् ही पुरुषोत्तम हैं। वे ही प्रत्येक शरीरमे साक्षीरूपमे विद्यमान हैं। वे जगत्के नियन्ता शेषी (अवयवी) एव स्वामी हैं और जीव उनका नियम्य, शेष तथा सेवक है। अपने व्यष्टि अहङ्कारको सर्वथा मिटाकर भगवान्की सर्वतोभावेन शरण ग्रहण करना ही जीवका परम पुरुषार्थ है। भगवान् नारायण ही सत् हैं, उनकी शक्ति महालक्ष्मी चित् हैं और यह जगत् उनके आनन्दका विलास है, रज्जुमे सर्पकी भाँति असत् नहीं है। भगवान् लक्ष्मीनारायण जगत्के माता-पिता और जीव उनकी सतान हैं। माता-पिताका प्रेम और उनकी कृपा प्राप्त करना ही सतानका धर्म है। वाणीसे भगवान् नारायणके नामका ही उच्चारण करना चाहिये और मन, वाणी, शरीरसे उनकी सेवा करनी चाहिये।

श्रीरामानुजाचार्यजीके सिद्धान्तके अनुसार ब्रह्म सगुन और सविशेष है। ब्रह्मकी शक्ति माया है। ब्रह्म अशेष कल्याणकारी गुणोंके आलय हैं। जीव और जगत् उनका शरीर है। भगवान् ही आत्मा हैं। उनके गुणोंकी सख्या नहीं है। वे गुणामे अद्वितीय हैं। ईश्वर सृष्टिकर्ता, कर्मफलदाता नियन्ता तथा सर्वान्तर्यामी हैं। नारायण विष्णु ही सबके अधीश्वर हैं। व पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी और अर्चावतार भेदसे पाँच प्रकारके हैं। वे शङ्ख चक्र, गदा पद्मधारी चतुर्भुज हैं। श्री, भू और सोलासहित हैं किरीटादि भूषणसे अलंकृत हैं। अवतार दस प्रकारके हैं—मत्स्य

कूर्म, नृसिंह, वराह, वामन, परशुराम, श्रीराम, बलभद्र, श्रीकृष्ण और कलि। इनमें मुख्य, गौण, पूर्ण और अशभेदसे और भी अनेक भेद हैं। अवतारहेतु इच्छा है, कर्मप्रयोजन हेतु नहीं है। दुष्कृताके विनाश तथा साधुआके परित्राणके लिये अवतार होता है।

श्रीरामानुजाचार्यने 'प्रपत्ति' पर बहुत जोर दिया है। न्यासविद्या ही वह प्रपत्ति है। आनुकूल्यका सङ्कल्प और प्रतिकूल्यका वर्जन ही प्रपत्ति है। भगवान्में आत्मसमर्पण करना प्रपत्ति है। सब प्रकारसे भगवान्के शरण हो जाना प्रपत्तिकी लक्षण है। नारायण विभु हैं, भूमा हैं, उनके चरणोंमें आत्मसमर्पण करनेसे जीवको शान्ति मिलती है।

सूर्यावतार श्रीनिम्बार्काचार्यजी

सूर्यावतार आचार्य निम्बार्कके कालके विषयमें बड़ा मतभेद है। इनके भक्त इन्हें द्वापरमें हुआ बताते हैं। इनके कोई-कोई मतानुयायी ईसाकी पाँचवीं शताब्दीको इनका जन्मकाल बताते हैं। वर्तमान अन्वेषकोंने बड़े प्रमाणसे इन्हें ग्यारहवीं शताब्दीका सिद्ध किया है।

कहा जाता है कि दक्षिण देशमें गोदावरीतटपर स्थित वैदूर्यपत्तनक निकट अरुणाश्रममें श्रीअरुणमुनिकी पत्नी जयन्तीदेवीके गर्भसे आचार्यचरण अवतीर्ण हुए थे। कोई-

उनके प्रसन्न होनेपर मुक्ति मिल सकती है। उन्हें सर्वस्व निवेदन करना होगा। सब विषयोंको त्यागकर उनकी शरण लेनी होगी।

पितर मातर दारान् पुत्रान् बन्धून् सखीन् गुरून्।

रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च॥

सर्वधर्माश्च सन्त्यज्य सर्वकामाश्च साक्षरान्।

लोकविक्रान्तचरणौ शरणं तेऽवज विभो॥

'हे प्रभो! मैं पिता, माता, स्त्री, पुत्र, बन्धु, मित्र, गुरु,

सब रत्न, धन-धान्य, खेत, घर, सारे धर्म और अक्षरसहित सम्पूर्ण कामनाओंका त्यागकर समस्त ब्रह्माण्डको आक्रान्त करनेवाले आपके दोनों चरणोंकी शरणमें आया हूँ।'

कोई इनके पिताका नाम जगन्नाथ मानते हैं और सूर्यके स्थानपर इन्हे भगवान्के प्रिय आयुध सुदर्शनचक्रका अवतार बताते हैं। इनके उपनयन-संस्कारके समय स्वयं देवर्षि नारदने उपस्थित होकर इन्हे श्रीगोपाल-मन्त्रकी दीक्षा दी एवं 'श्री-भू-लीला' सहित श्रीकृष्णोपासनाका उपदेश दिया। इनके गुरु नारद और नारदके गुरु सनकादि, इस प्रकार इनका सम्प्रदाय सनकादिसम्प्रदायके नामसे ही प्रसिद्ध है।

इनका मत द्वैताद्वैतवादके नामसे प्रसिद्ध है। यह कोई नया मत नहीं है बल्कि बहुत प्राचीन कालसे चला आ रहा है। श्रीनिम्बार्कने अपने भाष्यमें नारद और सनत्कुमारका नामोल्लेख किया है। चाहे जो हो, आचार्यचरणने जिस मतकी दीक्षा प्राप्त की थी, अपनी प्रतिभा, आचरण और अनुभवके द्वारा उसे उज्ज्वल बनाया।

कहते हैं कि इनका नाम पहले नियमानन्द था। देवचार्यने इसी नामसे इन्हे नमस्कार किया है। एक दिन जब ये मथुराके पास यमुनातटवर्ती ध्रुवक्षेत्रमें जहाँ इनके सम्प्रदायकी गद्दी है, निवास करते थे तब एक दण्डी अथवा किसी-किसीके मतसे एक जैन-साधु इनके आश्रमपर आये। दोनोंमें आध्यात्मिक विचार चलने लगा। उसमें ये दोनों इतने तल्लीन हो गये कि शाम हो गयी और इन्हे पता ही न चला। सूर्यास्त होनेपर जब आचार्यने अपने अतिथिको भोजन करना चाहा तब उन्होंने सूर्यास्तकी बात कहकर आतिथ्य ग्रहण करनेमें असमर्थता

प्रकट की, क्याकि दण्डी या जैन लोगके लिये सन्या या रात्रिमे भोजन करना निषिद्ध है। उस समय अतिथिसत्कारसे अत्यन्त प्रेम रखनेवाले आचार्यचरणको बड़ी चिन्ता हुई कि अतिथिको बिना भोजन कराये कैसे जाने द। जब उनके हृदयमें बड़ी वेदना हुई तब भक्तभयहारी भगवान् एक बड़ी सुन्दर लीला रची। सबने दखा, उन अतिथि साधुने भी दखा और स्वय आचार्य निम्बार्कने देखा कि उनके आश्रमके पास ही एक नीमके वृक्षके ऊपर सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं। सभीको बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान् की इस अपार करुणाका दर्शन करके आचार्यका हृदय गदगद हो गया। शरीर पुलकित हो गया। उनके सामने तो उनके आर्यदेव स्वय भगवान् श्रीकृष्ण ही सूर्यरूपसे उपस्थित थे। उन्होंने निहाल होकर अतिथिको भोजन कराया और इसके पश्चात् वे सूर्यभगवान् अस्त हो गये। लोगाने भगवान् की इस कृपाको आचार्यकी योगसिद्धिके

रूपमे ग्रहण किया और तभीसे इनका नाम निम्बादित्य या निम्बार्क पड गया। इन्होंने न जाने कितन ग्रन्थाकी रचना की होगी। परतु अब तो एकमात्र वेदान्तसूत्रके भाष्य, वेदान्त-पारिजातसौरभके अतिरिक्त इनका और कोई प्रधान ग्रन्थ नहीं मिलता।

इनके विरक्त शिष्य केशवभट्टक अनुयायी विरक्त होत हैं और गृहस्थ शिष्य हरिव्यासक अनुयायी गृहस्थ होते हैं। इनके सम्प्रदायमे श्रीराधा-कृष्णकी पूजा होती है और लोग गोपीचन्दनका तिलक लगाते हैं।

इनके सम्प्रदायमे श्रीमद्भागवतको प्रधान ग्रन्थ माना जाता है। इनके मतमे ब्रह्मसे जीव और जगत् पृथक् भी हैं और एक भी हैं। इसी सिद्धान्तके आधारपर इनका मत स्थापित हुआ है। गौडीय मतसे मिलता-जुलता होनेपर भी इनका सिद्धान्त कई बातोमे उनसे अत्यन्त भिन्न है।

वायुदेवके अवतार श्रीमध्वाचार्यजी

श्रीभगवान् नारायणकी आज्ञासे स्वय वायुदेवने ही भक्तिसिद्धान्तकी रक्षाके लिय मद्रास-प्रान्तके मगलूर जिलेके अन्तर्गत उडुप्राक्षेत्रसे दा-तीन मील दूर वेलाल ग्राममें भार्यवर्गोत्रीय नारायणभट्टक अशसे तथा माता वेदवतीके गर्भसे विक्रम सवत् १२९५ की माघ शुक्ला सप्तमाके दिन आचार्य मध्वके

रूपमे अवतार ग्रहण किया था। कई लागान आधि न शुक्ला दशमीको इनका जन्म-दिन माना है। परतु वह इनके वेदान्तसाम्राज्यके अभिषेकका दिन है, जन्मका नहीं। इनके जन्मके पूर्व पुत्रप्राप्तिके लिये माता-पिताको बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। बचपनसे ही इनम अलौकिक शक्ति दीखती थी। इनका मन पढ़ने-लिखनेम नहीं लगता था अत यज्ञोपवीत होनेपर भी ये दौड़ने कूदने-फाँदने, तैरने और कुश्ती लड़नेमें ही लगे रहते थे। इस कारण बहुत-से लोग इनके पितृदत्त नाम वासुदेवके स्थानपर इन्हें 'भीम' नामसे पुकारत थे। ये वायुदेवके अवतार थे, इसलिये यह नाम भी सार्थक ही था। परतु इनका अवतार-उद्देश्य खेलना-कूदना तो था नहीं अत जब वेद-शास्त्राकी ओर इनकी रुचि हुई तब थोड़े ही दिनमे इन्होंने सम्पूर्ण विद्या अनायास ही प्राप्त कर ली। जब इन्होंने सन्यास लेनेकी इच्छा प्रकट की तब माहवश माता-पिताने बड़ी अडचने डालीं परतु इन्होंने उनकी इच्छाके अनुसार उन्ह कई चमत्कार दिखाकर जा अवतक एक सरोवर और वृक्षके रूपमे इनकी जन्म-भूमिमे विद्यमान हैं और एक छोट भाईके जन्मकी बात कहकर ग्यारह वर्षको अवस्थाम अद्वैतमतके सन्यासी अच्युतपक्षाचार्यजीसे सन्यास ग्रहण किया। यहाँपर

इनका सन्यासी नाम 'पूर्णप्रज्ञ' हुआ। सन्यासके पश्चात् इन्होंने वेदान्तका अध्ययन आरम्भ किया। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि अध्ययन करते समय ये कई बार गुरुजीको ही समझाने लगते और उनकी व्याख्याका प्रतिवाद कर देते। सारे दक्षिण देशमें इनकी विद्वत्ताकी धूम मच गयी।

एक दिन इन्होंने अपने गुरुसे गङ्गास्नान और दिग्विजय करनेके लिये आज्ञा माँगी। ऐसे सुयोग्य शिष्यके विरहकी सम्भावनासे गुरुदेव व्याकुल हो गये। उनकी व्याकुलता देखकर अनन्तेश्वरजीने कहा कि भक्तिके उद्धारार्थ गङ्गाजी स्वयं सामनेवाले सरोवरमें परसो आयेगी, अतः वे यात्रा न कर सकेंगे। सचमुच तीसरे दिन उस तालाबमें हरे पानीके स्थानपर सफेद पानी हो गया और उसमें तरङ्ग दीखने लगे। अतएव आचार्यकी यात्रा नहीं हो सकी। अब भी हर बारहवें वर्ष एक बार वहाँ गङ्गाजीका प्रादुर्भाव होता है। वहाँ एक मन्दिर भी है।

कुछ दिनोंके बाद आचार्यने यात्रा की और स्थान-स्थानपर विद्वानोंके साथ शास्त्रार्थ किया। इनके शास्त्रार्थका उद्देश्य होता—भगवद्भक्तिका प्रचार, वेदोंकी प्रामाणिकताका स्थापन, मायावादका खण्डन और मर्यादाका सरक्षण। एक जगह तो इन्होंने वेद महाभारत और विष्णुसहस्रनामके क्रमशः तान, दस और सौ अर्थ हैं—ऐसी प्रतिज्ञा करके और व्याख्या करके पण्डितमण्डलीको आश्चर्यचकित कर दिया। गीताभाष्यका निर्माण करनेके पश्चात् इन्होंने बदरीनारायणकी यात्रा की और वहाँ महर्षि वेदव्यासको अपना भाष्य दिखाया। कहते हैं कि दुःखी जनताका उद्धार करनेके लिये उपदेश और ग्रन्थनिर्माण आदिकी इन्हें आज्ञा प्राप्त हुई। बहुत-से नृपतिगण इनके शिष्य हुए। अनेक विद्वानोंने पराजित होकर इनका मत स्वीकार किया। इन्होंने अनेक प्रकारकी योगसिद्धियाँ प्राप्त की थीं और इनके जीवनमें समय-समयपर वे सिद्धियाँ प्रकट भी हुईं। इन्होंने अनेक मूर्तियाँ स्थापना की और इनके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह आज भी विद्यमान हैं। श्रीबदरीनारायणमें व्यासजीने इन्हें शालग्रामकी तीन मूर्तियाँ भी दी थीं, जिन्हें इन्होंने सुब्रह्मण्य उडूपि और मध्यतलम स्थापित किया। एक बार किसी व्यापारीका जहाज द्वारकासे मलबार जा रहा था। तुलुबके पास वह डूब गया। उसमें गोपीचन्दनसे ढकी हुई भगवान् श्रीकृष्णकी एक सुन्दर मूर्ति थी। मध्वाचार्यको भगवान्की आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने मूर्तिको जलसे निकालकर उडूपिमें

उसकी स्थापना की। तभीसे वह रजतपीठपुर अथवा उडूपि मध्वमतानुयायियोंका तीर्थ हो गया। एक बार एक व्यापारीके डूबते हुए जहाजको इन्होंने बचा दिया। इससे प्रभावित होकर वह अपनी आधी सम्पत्ति इन्हें देने लगा। परन्तु इनके रोम-रोममें भगवान्का अनुराग और ससारके प्रति विरक्ति भरी हुई थी। ये भला उसे क्या लेने लगे। इनके जीवनमें इस प्रकारके असामान्य त्यागके बहुत-से उदाहरण हैं। कई बार लोगोंने इनका अनिष्ट करना चाहा और इनके लिखे हुए ग्रन्थ भी चुरा लिये, परन्तु आचार्य इससे तनिक भी विचलित या क्षुब्ध नहीं हुए, बल्कि उनके पकड़े जानेपर उन्हें क्षमा कर दिया और उनसे बड़े प्रेमका व्यवहार किया। ये निरन्तर भगवच्चिन्तनमें सलग्न रहते थे। बाहरी काम-काज भी केवल भगवत्-सम्बन्धसे ही करते थे। इन्होंने उडूपिमें और भी आठ मन्दिर स्थापित किये, जिनमें श्रीसीताराम द्विभुज कालियदमन, चतुर्भुज कालियदमन, विट्ठल आदि आठ मूर्तियाँ हैं। आज भी लोग उनका दर्शन करके अपने जीवनका लाभ लेते हैं। ये अपने अन्तिम समयमें सरिदन्तर नामक स्थानमें रहते थे। यहींपर उन्होंने परम धामकी यात्रा की। देहत्यागके अवसरपर पूर्वान्त्रमके सोहनभट्टको—अब जिनका नाम पद्मानभतीर्थ हो गया था—श्रीरामजीकी मूर्ति और व्यासजीकी दी हुई शालग्रामशिला देकर अपने मतके प्रचारकी आज्ञा दे गये। इनके शिष्याके द्वारा अनेक मठ स्थापित किये गये तथा इनके द्वारा रचित अनेक ग्रन्थोंका प्रचार होता रहा।

श्रीमन्मध्वाचार्यके उपदेश

१-श्रीभगवान्का नित्य-निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये जिससे अन्तकालमें उनकी विस्मृति न हो, क्योंकि सैकड़ों विच्छुओंके एक साथ ढक मारनेसे शरीरमें जैसी पीड़ा होती है वैसी ही पीड़ा मरणकालमें मनुष्यको होती है, चात पित्त, कफसे कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है और नाना प्रकारके सासारिक पाशोंसे जकड़े रहनेके कारण मनुष्यको बड़ी घबराहट हो जाती है। ऐसे समयमें भगवान्की स्मृतिको बनाये रखना बड़ा कठिन हो जाता है। (द्वा० स्तो० १।१२)

२-सुख-दुःखोंकी स्थिति कर्मनुसार होनेसे उनका अनुभव सभीके लिये अनिवार्य है। इसीलिये सुखका अनुभव करते समय भी भगवान्को न भूलो तथा दुःखकालमें भी उनकी निन्दा न करो। वेद-शास्त्रसम्मत कर्ममार्गपर अटल रहो। कोई

भी कर्म करते समय बड़े दीनभावसे भगवान्‌का स्मरण करो। भगवान्‌ ही सबसे बड़े, सबके गुरु तथा जगत्‌के माता-पिता हैं। इसीलिये अपने सारे कर्म उन्हीं‌के अर्पण करने चाहिये। (द्वा० स्तो० ३।१)

३-व्यर्थके सासारिक झड़टोके चिन्तनमे अपना अमूल्य समय नष्ट न करो। भगवान्‌मे ही अपने अन्त करणको लीन करो। विचार, श्रवण, ध्यान तथा स्तवनसे बढकर ससारमे अन्य कोई पदार्थ नहीं है। (द्वा० स्तो० ३।२)

४-भगवान्‌के चरणकमलोंका स्मरण करनेकी चेष्टामात्रसे ही तुम्हारे पापोंका पर्वत-सा ढेर नष्ट हो जायगा। फिर स्मरणसे

तो मोक्ष होगा ही, यह स्पष्ट है। ऐसे स्मरणका परित्याग क्यों करते हो। (द्वा० स्तो० ३।३)

५-सज्जनों! हमारी निर्मल वाणों सुनो। दोनों हाथ ठठाकर शपथपूर्वक हम कहते हैं कि भगवान्‌को बराबरी करनेवाला भी इस चराचर जगत्‌मे कोई नहीं है, फिर उनसे श्रेष्ठ तो कोई हो ही कैसे सकता है। वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं। (द्वा० स्तो० ३।४)

६-यदि भगवान्‌ सबसे श्रेष्ठ न होते तो सम्स्त ससार उनके अधीन किस प्रकार रहता, और यदि सम्स्त ससार उनके अधीन न होता तो ससारके सभी प्राणियोंका सदा-सर्वदा सुखकी ही अनुभूति होनी चाहिये थी। (द्वा० स्तो० ३।५)

प्रभु श्रीनाथजीके वदनावतार—महाप्रभु श्रीमद्वल्लभाचार्यजी

(श्रीप्रभुदासजी वैतामी ए०ए०, जी०ए०, साहित्यालङ्कार)

श्रीमद्वल्लभाचार्यजीका प्रादुर्भाव इस देवभूमि भारतवर्षपर उस समय हुआ था जब यहाँ भारतीय सस्कृतिपर म्लेच्छोके अनवरत चतुर्दिक् आक्रमण हो रहे थे और मायावादके प्रचारके कारण समाजमे बड़ी निराशा छायी हुई थी। दूसरी ओर सचर्च अविश्वास, प्रभुके प्रति अनास्था और अशान्ति फैली हुई थी। मनुष्य भौतिक सुख-सुविधाओपर गौरव कर रहा था लेकिन उसके जीवनमे आनन्द तो कोसो दूर रहा, कहीं भी न तो सुख था और न शान्ति थी। ऐसे सक्रान्तिकालमे साक्षात् भगवदवतार

श्रीमन्महाप्रभुजी श्रीमद्वल्लभाचार्यजी अवतरित होकर इस धराधामपर पधारे और उन्होंने अपने बताये भगवत्सेवा-स्मरण तथा ज्ञानोपदेशसे दिग्भ्रमित भारतवासियोंके जीवनको रसमय और आनन्दमय बना दिया। उन्होंने अपने 'चतु श्लोकी' मे कहा है कि सच्चिदानन्द प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रको सर्वात्मना-सर्वभावेन समर्पण करके उनकी ही शरणमें रहनेसे मानवमात्रका कल्याण हो सकता है। अपना (जीवमात्रका) यही धर्म है। कभी कहीं भी इसके सिवा दूसरा धर्म नहीं है—

सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप।

स्वस्यायमव धर्मो हि नान्य क्वापि कदाचन॥

आचार्यचरण श्रीमद्वल्लभाचार्यजीने किकर्तव्यविमूढ मानवको श्रीकृष्णसेवाका परम मङ्गलमय मार्ग दिखलाया, उस भगवत्सेवा-रससुरभित अत्यन्त आह्लादकारी सुरम्य मार्गपर चलकर आज भी असंख्य वैष्णव अपने जीवनको सार्थक तथा रससिक्त बनाते चले जा रहे हैं।

अवतारका अभिप्राय होता है अवतरण। आचार्यचरण श्रीमद्वल्लभाचार्यजी साक्षात् भगवदवतार थे। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सरस भक्तिका प्रचार-प्रसार करनेके लिये ही वे भूतलपर पधारे थे। प्रत्येक अवतारमे अलौकिकता विद्यमान रहती है। उसमे प्रादुर्भाव भी आश्चर्यजनक होता है और गमन भी आश्चर्यजनक। पिता श्रीलक्ष्मणभट्ट उपद्रव होनेपर काशी छोड़कर अपने यात्रादलके साथ मध्यप्रदेशके चम्पारण्य नामक स्थानपर पहुँचे। वहाँ इनकी माता श्रीइल्लमागारुजीको

प्रसववेदना हुई तो वे वहाँ अरण्यमें रुक गये। वहाँ वि०स० १५३५ वैशाख कृष्ण एकादशी रविवारके दिन सात माहका बालक प्रकट हुआ। बालकको चेष्टाविहीन समझकर पिताजीने उसे शमीवृक्षके कोटरमें ले जाकर रख दिया। माताने नवजात बालकको मृत मानकर सतोष कर लिया। कुछ दिन बाद उपद्रव शान्त होनेपर पुनः काशी लौटते समय माता श्रीइल्लमागरुजी अपने पतिको साथ लेकर शमीवृक्षके पास पहुँचीं तो देखा कि एक सुन्दर बालक सकुशल अग्निके घेरमें खेल रहा है। बालककी सुन्दरता मनको मोह रही थी। माता उसे लेने आगे बढ़ीं तो अग्निदेवने उन्हे रास्ता दे दिया—तत्क्षण मैंने उस सुन्दर शिशुको गोदमें उठा लिया। वही बालक बड़ा होनेपर श्रीमद्वल्लभाचार्यजी श्रीमहाप्रभु महाराजके नामसे सुप्रसिद्ध हुआ। उसी प्रकार मध्यवय पार करनेपर वि०स० १५८७ आपाठ शुक्ल तृतीयाके दिन मध्याह्नमें श्रीमहाप्रभुजीने गङ्गाजीमें प्रवेश किया और जहाँ प्रवेश किया वहाँसे एक अग्निका प्रतिबिम्ब उठा, वह देखते-ही-देखते आकाशकी ओर जाकर भुवनभास्करके तेजमें विलीन हो गया। गङ्गातटपर असंख्य नर-नारी इस अद्भुत दृश्यको देखकर भीषणके रह गये। इस प्रकार श्रीमहाप्रभुजीकी अवतार-लीला सम्पन्न हुई।

श्रीवल्लभाचार्यजीकी मेधाशक्ति अनुपम और असाधारण थी। उनकी स्मरणशक्ति भी बड़ी अद्भुत थी। उन्होंने अल्प समयमें ही साध्य, योग, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसाका अध्ययन कर लिया। साथ ही शंकर, रामानुज, विष्णुस्वामी, मध्वप्रभृति आचार्योंके वेदान्त-भाष्योका भी अध्ययन किया। बालककी अद्भुत तेजस्विता देखकर सब हतप्रभ रह जाते। स्वयं अग्निदेवने प्रकट होकर श्रीलक्ष्मणभट्टसे कहा कि मैं ही तुम्हारे पुत्ररूपमें प्रकट हुआ हूँ, इसीलिये श्रीमद्वल्लभाचार्यजी पुष्टिसम्प्रदायमें वैश्वानरावतार माने गये हैं।

अपने प्रवासके प्रसङ्गमें आप पुरी पधारे उस समय वहाँ विद्वत्सभा हो रही थी। राजा स्वयं उस सभामें उपस्थित थे। सभामें चार प्रश्नोपर वैचारिक मन्थन चल रहा था—

१-मुख्य शास्त्र कौन-सा है ?

२-मुख्य देव कौन है ?

३-मुख्य मन्त्र क्या है ?

४-मुख्य कर्म क्या है ?

किंतु सर्वमान्य समाधान नहीं हो पा रहा था। वहाँ श्रीमद्वल्लभाचार्यजीके मुखकमलसे भगवद्वाणी ही प्रस्फुटित हुई, लेकिन कतिपय हठी पण्डितोंने उसे नहीं माना। तब श्रीमद्वल्लभाचार्यजीकी प्रार्थनापर साक्षात् प्रभु श्रीजगन्नाथजीने अपने हस्ताक्षरसहित प्रमाणीकरण दे दिया कि—

१-भगवान् देवकीपुत्र श्रीकृष्णद्वारा गायी गयी श्रीमद्भगवद्गीता ही एकमात्र शास्त्र है।

२-देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ही एकमात्र देव हैं।

३-भगवान् श्रीकृष्णका नाम ही मन्त्र है।

४-भगवान् श्रीकृष्णकी सेवा ही एकमात्र कर्म है।

अब तो सभीने नतमस्तक होकर इस सिद्धान्तको स्वीकार कर लिया। अपने असाधारण ज्ञानके कारण श्रीमद्वल्लभाचार्यजी बालसरस्वती कहे जाने लगे।

आचार्यचरण श्रीमद्वल्लभाचार्यजीने पुष्टिमार्ग और पूर्णपुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णकी भक्तिका प्रचार करनेके लिये आसेतुहिमालय भारतवर्षकी तीन परिक्रमाएँ कीं। प्रत्येक परिक्रमामें भगवान् श्रीकृष्णके अलग-अलग स्वरूप उनके साथ थे। तप्त मरुभूमि, उत्तुप पर्वतप्रदेश और सघन काननमें कटकाकीर्ण मार्गपर चलते हुए श्रीमद्वल्लभाचार्यजीका बड़ी कठिनाइयाँ होतीं। इस प्रकार भ्रमण करते हुए श्रीमद्भगवत्को जन-जनके घटमें उतारकर प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रकी कालजयी महिमाकी पुन-पुन स्मृति और प्रतिष्ठापना करनेके लिये ही आप यत्र-तत्र-सर्वत्र नन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्णका कलिकलुपनाशक कीर्तिगान तथा उनके सर्वसिद्धिदायक पादपद्मोंका जयघोष करने लगे। विद्वत्समाजमें आपने यह विश्वास जगा दिया कि श्रीकृष्ण सनातन ब्रह्म ही हैं—'कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम्।' आगे आप ओरछाकी राजधानी गढकुडार पधारे। वहाँ आपने घटसरस्वतीके साथ हुए शास्त्रार्थमें उन्हे निरुत्तर कर दिया, फिर प्रयाग होते हुए आप काशी पधारे वहाँ मणिकर्णिका घाटपर विद्वत्समाजसे गम्भीर शास्त्रचर्चा हुई। यहाँपर काशीके नगरसेठ श्रीपुरुषोत्तमदास क्षत्रिय आपसे प्रभावित हो गये और सश्रद्धया आपकी अपने घर पधराया। श्रीमद्वल्लभाचार्यजीने उनकी भक्तिपर रीझकर उन्हें श्रीमद्भगवत्के दशम स्कन्धके अन्तर्गत श्रीकृष्णजन्म-महोत्सवकी कथा सुनायी। श्रीमहाप्रभुजी तो जहाँ भी पधारे थे श्रीमद्भगवत्का सुधावर्षण ही करते थे।

काशीम उस समय शैव और च्दन्ती विद्वानाका बाहुल्य था। वे वैष्णवसिद्धान्ताके प्रतिकूल थे। यदि कोई ब्रह्मवादकी बात करता तो वे सधर्प खडा कर देते थे। इसपर आपने 'पत्रावलम्बन' नामक ग्रन्थकी रचना की। इसम च्दके पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसाके मध्य समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसीम आपने मायावादका निवारण किया और ब्रह्मवाद सिद्ध कर दिखाया। उसके बाद श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्र श्रीजगन्नाथपुरीमें भगवत्प्रसादकी महिमा बतलाते हुए विजयनगरमें प्रवेश कर गये। वहाँ राजा कृष्णदत्तने विराट् धर्मसभाका आयोजन कर रखा था। अनुनय-विनय होनपर श्रीमद्बल्लभाचार्यजी उस धर्मसभामें पहुँचे। वहाँ श्रीमद्भागवतको श्रीवेदव्यासजीकी समाधिभाषा प्रमाणित करनेके लिये आपने अनेक दृष्टान्त दिये। शास्त्रार्थमें विभिन्न पण्डितोंके तर्कसम्मत प्रश्नाका आपने सतर्क प्रत्युत्तर देकर सभीको सन्तुष्ट कर दिया और वहाँ ब्रह्मवादकी विजयपताका फहरा दी। सभी पण्डितोंने मिलकर आपका कनकाभियेक किया तथा आपका 'वाचस्पति' स्वीकार कर लिया। यहाँपर राजा कृष्णदत्तने और अन्य आचार्यों तथा विद्वानोंने सर्वसम्मतिसे आपको 'अखण्डभूमण्डलाचार्यवर्य जगद्गुरु श्रीमदाचार्य श्रीमहाप्रभु' का उपाधिसे विभूषित कर महामहिमा-मण्डित कर दिया। भारतभ्रमण करते हुए आपने चौरासी बैठक स्थापित कीं और चौरासी वैष्णव बनाये।

बालसरस्वती, वाचस्पति दिग्विजयी अखण्डभूमण्डलाचार्यवर्य श्रीमहाप्रभु, अदेयदानदक्ष तथा धर्मके मूर्तिमान् स्वरूप-जैसी महाविरुदावलियासे विभूषित हाते हुए भी आपका परम सत-सा रहन-सहन था। भारतवर्षम आप लोकप्रियताके शिखरपर पहुँच चुके थे। सर्वत्र जय-जयकार हो रही थी। जिस पथसे श्रीमहाप्रभुजी पधारते थे, उस पथपर अकित श्रीमहाप्रभुजीके 'चरणचिह्नकी' रेणुकी श्रद्धालु अपने सिरपर चढ़ाते थे। राजासे लेकर रक्तक आपकी सरस वाणी, मोहक व्यक्तित्व असाधारण पाण्डित्य चूडान्तज्ञान, स्पष्ट विचारधारा और अनूठी भगवत्सेवाप्राणालीसे प्रभावित थे तथा अनेक विद्वान् सम्प्रान्तजन आपके शिष्य बनते चले जा रहे थे। भगवदाज्ञा होते ही श्रीमद्बल्लभाचार्यजी श्रीगोवर्धनपर देवदमन श्रीनाथजीके दर्शन करने चल पड़े। बीचमे आप ब्रजमे गोकुलके श्रीगोविन्दघाटपर पधारे। वहाँ वि०स० १५६३ श्रावणमासके शुक्लपक्षकी एकादशी गुरुवारको

साभात् प्रभु श्रीनाथजीस आपन ग्रहसम्बन्धकी दीक्षा ग्रहण की। यह भी कम विस्मयकी बात नहीं है कि जत्र चम्पारण्यम माँ श्रीइल्लमागाँजीकी काछमे श्रीवल्लभाचार्यजीका प्रादुर्भाव हुआ ठीक उसी दिन उसी समय श्रीगोवर्धनगिरिपर प्रभु श्रीनाथजीके मुछारविन्दका प्राकट्य हुआ। इसीतिथि श्राहरिराय मराप्रभुने श्रीवल्लभाचार्यजीका प्रभु श्रीनाथजीका 'वदनावतार' कहा है। भक्त श्रीसगुणदामने भी 'प्रगटे जान पूरन पुरुषोत्तम' कहकर आपके अवतारकी पुष्टि की है। आपने श्रीगोवर्धनम ही रहकर श्रीगिरिराजजीपर मन्दिर बनवाया उसम आनन्दकन्द सच्चिदानन्द प्रभु श्रीनाथजीकी स्थापना की। अनेक भक्ताका आत्मनिवेदन करात हुए प्रभुके समक्ष ग्रहसम्बन्धकी दीक्षाएँ दीं। वहाँ विराजते हुए आपने पुष्टिसम्प्रदायकी परमानन्ददायक वल्लरीको पल्लवित पुष्पित और सुगन्धित किया, जिसके अन्तर्गत प्रवहमान श्रीकृष्ण-चरणानुरक्ति एव भगवत्सेवानुरागके सुखद सुवाससे समग्र भारतवर्ष सुरभित हा उठा। प्रभु श्रीनाथजीकी संवा-व्यवस्था व्यवस्थित की तथा प्रभुकी कीर्तन-सेवाके लिये उस समयके चार प्रमुख गायका-भक्तकवि कुम्भनदास सूरदास, परमानन्ददास और कृष्णदासको सेवामे नियुक्त किया। प्रभुकी कीर्तनसेवाका शुभारम्भ आपसे प्रारम्भ हुआ। बादम आपके यशस्वी सुपुत्र श्रीगुसाँईजी महाराजने चार और गायक-भक्त कवि नन्ददास चतुर्भुजदास गोविन्दस्वामी और छीतस्वामीकी रखकर 'अटछाप' की स्थापना करक भारतवर्षम भक्ति-साहित्य-सगीतकी कलिललहारिणी कलिनन्दा प्रवाहित कर दी। उन्होंने प्रभुकी दुग्धसेवाके लिये गौमाता रखी तथा अपने अनेक भगवदीय कार्योंसे जन-जनका चमत्कृत करते हुए ब्रजम रहकर प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रके अनक लीलास्थलोकी खोज की तथा उनका पुरुस्कार कराया। अब तो श्रीमहाप्रभुजीकी कृपासे कलियुगम भी द्वारयुगकी श्रीकृष्णचन्द्रकी मधुरातिमधुर बाललीलाआके प्रत्यक्ष दर्शन ब्रजभक्ताको होने लगे। सम्पूर्ण ब्रजमण्डलमे ब्रह्मानन्दका सामाज्य हो गया।

इसके पश्चात् आप पदरपुर पधारे। पदरपुरमें श्रीहरिविद्वत्ने एक सुलक्षणा कन्यासे विवाह कर गृहस्थीमे प्रवेश करनेकी आज्ञा दी। आप काशी आ गये और प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य कर श्रीमहालक्ष्मी नामक सुशील कन्यासे विवाह किया तथा अपनी गृहस्थी बसायी। तदनन्तर श्रीसुबाधिनीजीके लेखनका कार्य हाथम ले लिया। श्रीसुबोधिनीजीको सुनते तो भगवदवतार

श्रीकृष्णद्वैपायन श्रीवेदव्यासजी स्वय श्रीमहाप्रभुजीके सामने प्रकट हो गये और सम्पूर्ण श्रीसुबाधिनीजीका श्रवण किया। उसके बाद तो आपकी सरस्वती प्रवहमान होती ही गयी। गायत्रीभाष्य, तत्त्वार्थदीपनिबन्ध, शास्त्रार्थप्रकरण, श्रीपुरुषोत्तम-सहस्रनाम एव अणुभाष्यकी रचना हुई। 'अन्त करणप्रबोध' म श्रीमहाप्रभुजी लिखते हैं—

अन्त करण मद्वाक्य सावधानतया शृणु।

कृष्णात् पर नास्ति देव वस्तुतो दोषवर्जितम्॥

ह अन्त करण! मेरे वचनको सावधान होकर सुनो, वस्तुतः श्रीकृष्णके अतिरिक्त दूसरा दोषरहित कोई देवता नहीं है।

इसी प्रकार 'नवरत्न' में भी आप कहते हैं—

तस्मात् सर्वात्मना नित्य श्रीकृष्ण शरण मम।

वदद्भिरव सतत स्थेयमित्येव मे मति ॥

इसलिये सर्वात्मभावस नित्य-निरन्तर 'श्रीकृष्ण शरण मम' बोलते हुए जीवन व्यतीत करे—यह मेरी सम्मति है।

स्वय श्रीमहाप्रभुजीने अपने जीवनमें प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रके नामका कभी भी विस्मरण नहीं किया। पूर्वजोसे चली आ रही परम्पराम तीन सोमयागाकी पूर्ति की।

अत्यधिक व्यस्तता होते हुए भी आप बारम्बार श्रीगिरिराजगोवर्धन पधारते और प्रभु श्रीनाथजीकी सेवा-व्यवस्था सँभालते। इस प्रकार श्रीमहाप्रभुजी समग्र भारत राष्ट्रको श्रीकृष्णभक्तिरसम सरबोर करके जन-जनको श्रीकृष्णमय बनाकर काशी पधार गये। वहाँ हनुमानघाटपर रहते हुए आपने मौनव्रत ले लिया और सन्यास ग्रहण करके अपनी अन्तिम लीलाका सवरण किया।

अनेक कवियान श्रीमहाप्रभुजी श्रीमद्वल्लभाचार्यजीके अवतारवादकी अपनी-अपनी कविताओंमें वन्दना की है—

प्रगट कृष्णान्न द्विज रूप।

माधव मास कृष्ण एकादशी आवे अग्रि सरूप।

दैवी जीव उद्धारण कारण आनन्दमय रस रूप।

वल्लभ प्रभु गिरिधर प्रभु दोऊ तेई एई एक स्वरूप॥

कवि रसिक लिखते हैं—

प्रगट है मारण रीति दिखाई।

परमानन्दस्वरूप कृपानिधि श्रीवल्लभ सुखदाई।

कवि हरिजीवन भी इस प्रकार लिखते हैं—

आज जगती पर जय जयकार।

अधम उधारन करुणासागर प्रगटे अग्रि-अवतार॥

एक कविने ऐसा भी लिखा है—

सब मिल गावो गीत बधाई।

श्रीलक्ष्मण गृह प्रगट भये श्रीवल्लभ सुखदाई।

उधरे भाग सकल भक्तनके पुष्टि भक्ति प्रगटाई।

यशोमति सुत निज सुख देबेको मुख मूरति प्रगटाई॥

इसी प्रकार एक अन्य कविने ऐसा भी लिखा है—

श्रीवल्लभपुरुषोत्तम रूप।

सुन्दर चदन विशाल कमल रंग मुख मृदु बोलत वचन अनूप।

कोटि भदन वारी अग अग पर भुज मृणाल अति सरस सरूप।

दैवी जीव उद्धारन प्रकटे दास शरण लक्ष्मण कुलभूप॥

आगे देखिये—

माधव मास एकादशी शुभ दिन श्रीलछ्मन कुल आवे हो।

नन्दनन्दन जासे कहियत से द्विजवर रूप कहाये हो।

श्रीहरिराय महाप्रभुकी काव्यस्तुति भी देखिये—

प्रगटे पुष्टिमहारस देन।

श्रीवल्लभ हरिभाव अग्रि मुख रूप समर्पित लेन।

नित्य सम्बन्ध कराय दयानिध विरह अलौकिक छेन।

यह प्राकट्य रहत हृदयमे तीन लोक भेदनको ऐन।

रहिये ध्यान सदा इनके पद पातक कोऊ न लगन।

रसिक कहे निरधार निगम गति साधन ओर न हेन॥

पुष्टिसम्प्रदायमें श्रीमद्वल्लभाचार्यजी श्रीमहाप्रभुजीको साक्षात् श्रीकृष्णस्वरूप प्रभु श्रीनाथजीका मुखावतार माना गया है। इसी कारण उनकी पवित्र पादुकाएँ, जिन्हें धारण कर उन्होंने सम्पूर्ण भारतकी परिक्रमाएँ की थीं और श्रीकृष्णभक्तिका प्रचार-प्रसार किया था अद्यावधिपर्यन्त श्रीवल्लभसम्प्रदायके भन्दिरोम विराजमान हैं और उन्हें भगवत्स्वरूप मानकर उनकी नित्य सेवा की जाती है।

~ ~ ~

हे जिह्ने रससारज्ञे सर्वदा मधुरप्रिये।

नारायणाख्यपीयूष पिब जिह्ने निरन्तरम्॥

'सर्वदा मधुर रसको चाहनेवाली हे मधुरप्रिये जिह्ने। तू निरन्तर 'नारायण' नामक अमृतका पान कर।'

~ ~ ~

प्रेमावतार—श्रीचैतन्यमहाप्रभुजी

(स्वामी श्रीअज्ञानानन्दजी महाराज)

शास्त्रामे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष—इन चार पुरुषार्थोंका सम्यक् रूपसे वर्णन हुआ है, परतु भगवद्धिमुख मानव-जीवनम भगवान्‌के प्रति प्रेमका उदय एव सवर्द्धन हो कैसे—ऐसे दिव्य सर्वसाधन-सार 'प्रेम' नामके 'पञ्चम-पुरुषार्थ' का चैतन्य महाप्रभुजीने स्वयं जीवनम आचरण कर प्रकाश किया है, तभी भक्तजन गान करते हैं—

यस्यैव पादाम्बुजभक्तिलभ्य
प्रेमाभिधान परम पुमर्थ ।
तस्यै जगन्मङ्गलमङ्गलाय
चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते ॥

भाव यह है कि जिनके चरणकमलाकी भक्तिये 'प्रेम' नामक परम पुरुषार्थ प्राप्त होता है, उन जगत्‌के लिये मङ्गलके भी मङ्गल चैतन्यचन्द्रको बार-बार नमस्कार है।

सर्वप्रथम सक्षेपमे 'प्रेम' किसे कहते हैं ? प्रेमावतार किसे कहते हैं, इसे जान लेनेकी आवश्यकता है। देवर्षि नारद प्रेमके प्रीतिके तथा भक्तिके आचार्य हैं। आपने लोकपर अनुग्रह करते हुए भक्तिसम्बन्धी चौरासी सूत्रका प्रणयन किया है जिन्हे 'नारद-भक्तिसूत्र' के नामसे जाना जाता है। प्रेमतत्त्वको परिभाषित करते हुए श्रीनारदजी प्रेमका स्वरूप इस प्रकार बताते हैं—

'अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम् ॥' (ना०भ०सू० ५१)

अर्थात् प्रेम, प्रेमके अनुभव प्रेमके भाव तथा आन्तरिक लीलाएँ अनिर्वचनीय हैं। उन्हे कोई केवल अनुभव ही कर सकता है, क्योंकि प्रेमके विषयको अनुभव करनेमे स्थूल इन्द्रियाँ अक्षम हैं। प्रेमानन्द तो हृदयका विषय है। हृदयके इन्द्रियाँ नहीं होतीं कि वह उस प्रेमानन्दको बाहर व्यक्त कर सके। अनायास हृदयम उठनेवाले प्रेमके भावोंकी वाणीसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अत वे कहते हैं—

'मुक्तास्वादनवत् ॥' (ना०भ०सू० ५२)

जिस प्रकार कोई गुँगा व्यक्ति तरह-तरहके व्यञ्जनोका आस्वादन करता है, परतु स्वादका वर्णन नहीं कर पाता, उसी प्रकार प्रेमी भी प्रेमम ऐसा डूबा रँगा खाया रहता है कि उसका समग्र ज्ञान सारी चेतना लुप्तप्राय रहती है। जो कुछ चेतना शेष रहती है, उससे वह उस प्रेमानुभवको व्यक्त करनेमे असमर्थ रहता है। इसीलिये कहा है—

'प्रकाशते क्वापि पात्रे ॥' (ना०भ०सू० ५३)

किसी योग्य पात्रम कभी-कभी कुछ छटा प्रकाशित होती है। उस आन्तरिक स्थितिका पूर्णतया शब्दोम निरूपण तो नहीं हो सकता किंतु बाह्य लक्षणासे अनुमान लगाया जा सकता है। नारदजीने क्वचित् शब्दका प्रयोग कर व्यक्त किया है कि ऐसे भक्त विरल होते हैं।

प्रमतत्त्वके रहस्यको बताते हुए श्रीनारदजी कहते हैं—
'गुणरहित कामनारहित प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्न सुश्मतरमनुभवस्वरूपम् ॥' (ना०भ०सू० ५४)

भाव यह है कि प्रेम जगत्‌के सत्त्व, रज तम—तीनों गुणोंसे अतीत होता है। प्रेममे मायाके तीनों गुणोंका सर्वथा अभाव रहता है। वह प्रेमतत्त्व प्रेमीके लिये सर्वथा एकतान रहता है। प्रेमी सदा प्रेमास्पदको ही देखा करता है। उसे अन्त और बाह्य जगत्‌म अपने प्रेमीसे भिन्न कुछ दिखायी नहीं देता। कामनाआका सम्बन्ध जगदासक्तिसे है। राग-द्वेष होनेसे मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति, व्यवस्थाको प्राप्त करना चाहता है या अपनेसे हटाना चाहता है परतु प्रेमतत्त्वके उपासकक मनम गुणाका प्रभाव ही नहीं रहता। इसलिये

वह कभी किसीसे प्रभावित नहीं होता। कामनाके रहते ही काम्यकी प्राप्तिपर प्रसन्नता और अप्राप्तिपर अप्रसन्नता रहती है। प्रेमतत्त्वके लिये अलौकिक क्रियाशीलताम कभी ऊबन या थकावट देखनेमें नहीं आती है। वह क्रियाशीलता कभी क्षीण नहीं होती, सदैव नवयौवना बनी रहती है तथा वह प्रेमीको नवनवानन्द प्रदान करती है। धीरे-धीरे क्रियाओंमें सूक्ष्मता आती रहती है, किंतु यह सूक्ष्मता क्षीणताका नहीं उन्नतिको ही लक्षण है। ज्यो-ज्या प्रेमी स्थूल स्तरसे ऊपर उठता रहता है, क्रिया अधिकाधिक सूक्ष्म, किंतु अधिकाधिक आनन्ददायिनी होती जाती है। उसमें कभी व्यवधान नहीं होता। व्यवहारके समय भी खाते-पीते, बैठते, बोलते, चलते, परम प्रेमरूपा आह्लादिनी क्रियाशीलता बनी रहती है। शुभाशुभ समय अथवा स्थान हो, उसमें अजस्र आनन्द प्रवाहित होता रहता है, वह अजस्र आनन्द सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतरसे सूक्ष्मतर स्तरपर रमण करता रहता है। उसकी अलौकिक क्रियाको स्थूल इन्द्रियाँ अनुभव नहीं कर पातीं। यदि कभी उसकी ऐसी क्रियाशीलता स्थूल इन्द्रियोंको आधार बनाकर प्रकट होती भी है तो उसका आस्वादन प्रेमी भक्तका अन्तर्हृदय ही उठा पानेमें समर्थ हाता है—

‘यथा व्रजगोपिकानाम्॥’ (ना०भ०सू० २१)

गोपीप्रेम परमप्रेमरूपा भक्तिका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। गोपियाका स्मरण कर नारदजीने अपने-आपको धन्य कर लिया। नारदजी-जैसे परम प्रेममग्न यदि गोपियोंको परमप्रेमके आदर्शके रूपमें प्रस्तुत करते हैं तो इसमें अवश्य ही कुछ महत्त्वपूर्ण बात होगी। गोपियाँ कृष्णकी दीवानी थीं, वे कानोसे कृष्णकी बात सुनतीं, आँखोंसे उनके रूप-माधुर्यका पान करती थीं। वे जगद्विषयोसे पूर्ण वैराग्यवती थीं—‘त्यक्त्वा च सर्वविषयास्तव-पादभूलम्’ अर्थात् सब कुछ त्यागकर वे श्रीकृष्ण-शरणगत थीं। गोपियोंमें अग्रणी श्रीराधाजू तो श्रीकृष्णकर्षिणी आह्लादिनी आत्मस्वरूपा ही थीं।

तत्कालनगौराङ्ग राधाकान्तिकलेवर श्रीचैतन्यमहाप्रभु राधाभावसे भावित रहकर नित्य-निरन्तर कृष्णरसका पान करते थे। तभी माध्वगौडीय सम्प्रदायके रसिकजन गाते हैं—

भाव राधिका माधुरी, आस्वादन सुख काज।

जयति कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रकटे ब्रजराज॥

जगज्जीवोके उद्धारहेतु प्रेमतत्त्वका वितरण करनेके लिये ही शक सवत् १४०७ की फाल्गुनी पूर्णिमाके दिन नवद्वीप (नदिया नगर, प० बगाल)–म महाप्रभु चैतन्यदेवका श्रीजगन्नाथमिश्रके पुत्ररूपमें माता शचीके गर्भसे प्राकट्य हुआ। सयोगवश उसी रात्रि पूर्ण चन्द्रग्रहण होनेसे सभी भावुक भक्त ‘हरि बोल, हरि बोल’—भगवन्नामका उच्चारण सहज ही कर रहे थे, तभी कलिदोषाच्छन्नकालम नाम-सर्कोर्तन-प्रवर्तनार्थ प्रेमावतार कलिपावनावतार श्रीचैतन्य महाप्रभुजीका भक्तवेशमें इस धराधामपर अवतार हुआ। वसुन्धरा कुतार्थ हुई। नीमके पेड़के तले जन्म होनेसे माता उन्हें निमाई कहती थीं। चन्द्रग्रहणवश चन्द्रमा काला पड़ गया था। ये पाञ्चभौतिक विग्रहमें तत्कालनगौराङ्ग थे, अतः गौरचन्द्र कहे गये। ‘अन्तः कृष्ण बहिर्गौर’ होनेसे गौराङ्ग कहे गये। पदैश्वर्य-सम्पन्नताके प्रतीकार्थमें माता-पिताने विश्वम्भर नाम दिया। पश्चात् विष्णुप्रियाप्राणधन, नदिया बिहारी श्रीकृष्ण-चैतन्य, भक्तवत्सल, प्रेमावतार, कलिपावनावतार, प्रेमपुरुषोत्तम, रसावतार आदि नामासे इन्हें जाना गया।

श्रीकृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यासने श्रीमद्भागवत-महापुराणके पूर्णता-प्रतिपादनार्थ द्वापरके अन्तमें कलियुगके प्रारम्भमें (युगसन्धिदिवसमें) समग्र भावोन्मेषके साथ वन्दना करते हुए समाधि-भाषामें सूत्ररूपमें युगधर्म इस प्रकार संकेतित किया है—

नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्।

प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्॥

(श्रीमद्भाग० १२।१३।२३)

भाव यह कि जिन भगवान्के नामोंका सङ्कीर्तन सारे पापोंको सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान्के चरणोंमें आत्मसमर्पण उनके चरणोंमें प्रणति सर्वदाके लिये सब प्रकारके दुःखोंको शान्त कर देती है उन्हीं परमतत्त्वस्वरूप श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ।

इससे पूर्व भी वेदव्यासजीने कहा कि कलियुगमें भगवान् प्रकट नहीं अपितु वेप बदलकर प्रच्छन्न-अवतार लेते हैं—

इत्थं नृतिर्यगुपिदेवझपावतारै-
लोकान् विभावयसि हसि जगत्प्रतीपान् ।

धर्म महापुरुष पासि युगानुवृत्त
छत्र कलौ यदभवास्त्रियुगोऽथ स त्वम्॥

(श्रामद्भा० ७।९।३८)

अर्थात् हे पुरुषोत्तम। इस प्रकार आप मनुष्य, पशु-पक्षी, ऋषि देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोकोका पालन तथा विश्वके द्रोहियोंका संहार करते हैं। इन अवतारोंके द्वारा आप प्रत्येक युगमें उसके धर्मोंकी रक्षा करते हैं। कलियुगमें आप छिपकर गुप्तरूपसे ही रहते हैं। इसलिए आपका एक नाम 'त्रिगुण' भी है।

द्वापरमे लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्णका अवतार हुआ था—
 आसन् वर्णाश्रया ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुग तन् ।
 शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णता गत ॥

(श्रीमद्भा० १०।८।१३)

अर्थात् यह जो सौंवाला-सौंवाला है, यह प्रत्येक युगम शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगम इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत—ये तीन विभिन्न रंग स्वीकार किये थे। अबकी यह कृष्णवर्ण हुआ है, इसलिये इसका नाम 'कृष्ण' होगा।

आगे चतुर्युग-धर्मनिरूपणमे युगावतारके स्वरूप-
लक्षण एव आयुधके निरूपणमे व्यासजी कहते हैं—

हे राजन्! द्वारपुरुगे इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान्की स्तुति करते हैं अब कलियुगमें अनेक तन्त्राके विधि-विधानसे भगवान्की जैसी पूजा की जाती है, उसका वर्णन सुनो—कलियुगमें भगवान्का श्रीविग्रह होता है कृष्णवर्ण—काले रंगका। जैसे नीलमणिमेंसे उज्ज्वल कान्तिधारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अङ्गकी छटा भी उज्ज्वल होती है। वे हृदय आदि अङ्ग, कौस्तुभ आदि उपाङ्ग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुन्दरप्रभृति पार्षदासे सयुक्त रहते हैं। कलियुगमें श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न पुरुष ऐसे यज्ञोक्ते द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम गुण, लीला आदिक कोतनकी प्रधानता रहती है—

इति द्वापर उवीश स्तुर्वन्ति जगदीश्वरम्।
नानातन्त्रविधानेन कलावर्षि यथा शृणु॥
कृष्णवर्णं त्विषाकृष्ण साङ्गोपाङ्गास्वपार्पदम्।

यज्ञे सङ्कीर्तनप्रायश्चित्तं हि सुमधस ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।३१-३२)

तात्पर्य यह है कि 'कृष्ण' इस वर्णद्वयीका सतत उच्चारण करत हुए अपनी कान्तिस् अकृष्ण अथात् गौर रूप सनातन आदि पार्षदासे युक्त—एसे युगावतारका सुमेधासम्पन्न ब्यक्ति सकीर्तनरूप यज्ञके द्वारा यजन अर्चन, वन्दन तथा आराधन करते हैं। प्रभावतार चैतन्य महाप्रभुन राधाकान्तिकलेवर धारणरु श्रीराधाभावसे भावित रहकर तथा अपने पार्षदासे आवृत रहकर अपनी समस्त लीलाएँ की हैं—'राधादेहरूचाद्यमुत सखिवृत कृष्णोऽपि गौरोऽभूत्।'

श्रीराधाकी जिन विरह-भावदशाओंका वर्णन गीतगाविन्दकार श्रीजयदवजीन किया है, वे महाप्रभु चैतन्यके जीवनम प्रतिक्षण घटित हाती रहें। जिस भाग्यवान्‌के अन्तस्म भगवान्‌का प्रेम हिलार लेता है उसक कदम-कदमपर रोम-रोमम वातवातम, प्रत्येक इन्द्रियम, हाव-भावम प्रेम छलक कर बाहर बिखरता रहता है। प्रेमकी मात्रा हृदयम बढ जाती है तब सँभल नहीं सँभलती। नित्य-निरन्तर महाप्रभुजी कृष्णविरहम इस प्रकार करुण क्रन्दन रुदन करत रहत थे—

काह्य मार प्राणधन वृजेन्द्रनन्दन

महाभागवत देख स्थायर जगम ताहा ताहा हयतार श्रीकृष्णस्फुरण।

विरहके रोमाञ्च कम्प अश्रु, वैषम्य उन्माद रुदन प्रपीडन आदि सात्विकभावोंके उद्वर्गमें रहते हुए जगज्जीवोंका भगवत्प्रेम कैसे करना चाहिये—ऐसी शिक्षा उन्होंने दी। मानवोंकी तो बात ही क्या। श्रीवृन्दावनधामके प्रकाशनाथं झाड़ीखण्डके रास्तेमें जाते हुए महाप्रभुको वनके भयकर सिंह बाघ रीछ आदि हिंसक जीव भी उन्हींकी महाविरह-भावदशामें 'काहा जाऊ काहा पाऊ यार प्राणधन, काहा वृजेन्नन्दन'—इस प्रकार अश्रुप्रपात करते हुए भुजाएँ उठाकर नृत्य करते हुए देखकर दो पिछले पैरपर खड होकर जैसे मदारी नचाता है, वैसे नृत्य करने लगे। ऐसे प्रेमाविष्ट महाप्रभु हो विश्वम प्रेमपुरुषात्तम कहलाये।

महाप्रभु चैतन्यदवने तत्कालीन कृरकर्या भगवद्विमुख

जगायी-मधार्ह, चादकाजी आदि अनेक यवनाको भी प्रेमधन लुटाया, उन्हे गले लगाया, वे वैष्णव बन गये, श्रीहरिदास आदि यवन उनके पार्षद थे, उनका हृदय परिवर्तित हो गया। तत्कालीन विद्वत्परिपदमे वे अग्रणी थे। नव्यन्यायके मूर्धन्य अधिकारी विद्वान् थे। उन्हाने वर्ग, सम्प्रदाय, कुल, विद्या धनाभिमान सम्मानादिके आग्रहसे मुक्त रहकर सबको कीर्तनका उपदेश दिया—

तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना।

अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि ॥

(श्रीशिक्षाष्टक)

तिनकेसे भी अपने-आपको नीचा समझकर, वृक्षसे भी अधिक सहिष्णु बनकर, अपमान करनेवालेको भी मान

प्रदान करते हुए नित्य-निरन्तर हरिनाम-सकीर्तन करते रहनेकी महाप्रभुजीने शिक्षा दी और सर्वत्र प्रेमाभक्तिका प्रचार किया। तभी श्रीनाभादासजीने भक्तमालमे लिखा—

‘गौड़ देस पाखंड मेदि कियो भजन परायन।’

× × × ×

‘श्रीनित्यानन्दकृष्णचैतन्यकी भक्ति दसा दिसि बिस्तरी।’

चैतन्यदेवजीने जीवमात्रपर दया करना, भगवन्नामसे सतत रुचि रखना और जगत्-हितकारी सदाचारसम्पन्न विनीत व्यक्तित्ववालो (वैष्णव)-का सग करना—यही धर्मका सार अपने परम अनुयायी पार्षद सनातनगोस्वामीके समक्ष विश्वको अवदानके रूपमे निरूपित किया—

जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, इहा हइते धर्म सुगो सनातन।

~ ~ ~

श्रीरामानन्दाचार्यजी एवं द्वादश महाभागवतोंका अवतार

(श्रीहरिशंकरदासजी वेदान्ती)

अदितिनन्दन, कभी देवहूतिनन्दन, कभी कौसल्यानन्दन तो कभी यशोदानन्दनके रूपमे अवतरित होकर अपने बगीचेको उजाड़नेवालेको दण्डित करते हैं तथा जो जन इसको सदाचार आदि सदगुणोंसे सौंचकर पल्लवित एवं पुष्पित करते हैं, उनको अपने दिव्य मङ्गलमय नाम, रूप, लीला एवं धामका अनुभव कराकर शाश्वत शान्ति प्रदान करते हैं।

जो प्रभु चौबीस अवतारोंके रूपमे अवतरित होकर अपनी लीलाओद्धार जगत्का कल्याण करते हैं, वे ही प्रभु जब शस्त्रकी अपेक्षा शास्त्रकी आवश्यकता देखते हैं तो आचार्यके रूपमे अवतरित होते हैं। शास्त्रके माध्यमसे ससारको उपदेशकर जगत्के उच्छृङ्खल प्राणियोंको सम्मार्गपर प्रतिष्ठित कर ससार-सागरसे उद्धारके सरलतम मार्ग—शक्ति-प्रपत्तिका दिग्दर्शन कराते हैं।

ऐसी ही घटना श्रीरामोपासनापरायण अनादि वैदिक श्रीसम्प्रदायमे घटी जिसके मध्यमवर्ती आचार्यके रूपमे भगवान् श्रीराम ही हिन्दूधर्मोद्धारके जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यके रूपमे अपने परम प्रिय द्वादश महाभागवतोंके साथ अवतरित हुए। यथा—

परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥

(गीता ४।८)

उपर्युक्त भगवद्भक्तिके अनुसार अधर्मकी अभिवृद्धिके कारण जगत् रूपी भगवदीय बगीचा जब समयसे पूर्व ही उजड़ने लगता है तो करुणावरुणालय प्रभु श्रीराम कभी

(श्री)सीतानाथसमारम्भा (श्री)रामानन्दायमध्यमाम् ।

अस्माद्याचार्यपर्यन्ता चन्दे (श्री)गुरुपरम्पराम् ॥

किसी समय जगद्गुरुकी गुरुतर उपाधिस विभूषित भारत देशका मध्यकालिक इतिहास तात्कालिक जनताकी भ्रान्त मान्यताआके कारण दुर्दिनताको प्राप्त हुआ। उस समय ऊँच-नोचकी भावनाएँ इतनी गहरी हो गयी थीं कि अधिकांश लोगोके बीचसे सद्गुण-सदाचार पलायित हो चुक थे, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी आक्रान्ताआन हिन्दूजनता एव राजाओको पारस्परिक फूट तथा सचाभावका लाभ लत हुए, इस सनातन धर्म तथा सस्कृतिका समूलोच्छेदन करनेका दुष्प्रयास किया। इन लोगोके द्वारा सनातन धर्मके ध्वजारस्वरूप विविध मन्दिराको विध्वंसित किया गया।

ऐसी विषम परिस्थितिमें भक्तोकी करुण पुकारस द्रवित हो घनघोर अन्धकारमय वातावरणमें त्रिवेणीसङ्गमके पावन तटपर स्थित नगर प्रयागराजकी शरणम निवास करनेवाले मनु-शतरूपाके समान भक्तिभावनास पूरित अन्त करणवाले ब्राह्मणदम्पती श्रीपुण्यसदन एव श्रीसुशीला-देवीजीके पुण्यपुञ्जस्वरूप उनके पुण्यसदनम श्रीरामजी माधकृष्ण सप्तमी विक्रम सवत् १३५६ ई०में सूर्यके समान श्रीरामानन्दके रूपम अवतरित हुए।*

अध्यानादिके कार्यको पूरा कर आपने पञ्चगङ्गाघाटस्थित श्रीमठके आचार्य श्रीवसिष्ठावतार श्रीराघवानन्दाचार्यजीस विरक्त-दीक्षा ग्रहण कर श्रीबोधाध्यानाचार्यप्रभृति पूर्वाचार्योके द्वारा प्रतिष्ठित श्रीरामभक्ति एव षडक्षर श्रीराममन्त्रकी परम्पराका विशेषरूपसे सवर्धन किया। जैसा कि श्रीभक्तमालाकार श्रीनाभागोस्वामीजी लिखते हैं। यथा—

अर्नतानन्द कबीर सुखा (सुरसुरा) पद्यावलि नरहरि।

पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुरसुर की घरहरि॥

और सिष्य प्रसिष्य एक ते एक उजागर।

विस्वमैंगल आधार सर्वानंद दसया आगर॥

यहुत काल बपु धारी कै प्रनत जनन को पार दियो।

(श्री) रामानन्द रघुनाथ ज्यो दुनिष सेतु जग तरन कियो ॥

श्रीरामानन्दाचार्यजीन अपन वैष्णवमताअभारकरमें बताया है कि जगत्प्रभुके पादपद्मो समर्थ, असमर्थ सभी प्रपत्तिक अधिकारी हैं इसम न तो उत्तम कुलकी न पराक्रमकी, न कालविशपकी और न शुद्धताकी हो अपक्षा है—

सर्वे प्रपत्तेरधिकारिण सदा

शक्ता अशक्ता अपि नित्यरङ्गिण ।

अपेक्ष्यते तत्र कुल बल च नो

न चापि कालो न हि शुद्धता च॥

इस प्रकार आपने भगवत्पादपद्म शरणापन होनेके लिय समस्त जीवाको अर्हता प्रदान की।

भगवान् श्रीरामने जैसे अपने अवतारकालमें नियादराज गुह केवट, शबरी गोध एव वानराको गलेस लगाया, उसी प्रकार उन्हींके अवतार श्रीरामानन्दजीने घूम-घूम कर उपर्युक्त आदर्शोको कथाम नहीं बल्कि यथार्थम पल्लवित पुष्यित एव फलयुक्त किया। इसके लिये द्वादश महाभागवताने भी भगवदीय इच्छाका अनुसरण करनेके लिये विभिन्न नाम-रूपाम जन्म लेकर श्रीरामानन्दजीका शिष्यत्व ग्रहण किया और श्रीरामानन्दाचार्यके मत—‘प्रपत्ति’ का प्रचार-प्रसार किया। भागवतधर्मवत्ता द्वादश महाभागवताका वर्णन श्रीमद्भागवतमहापुराण (६।३।२०-२१) में श्रीयमराजजीने अपने द्वासे इस प्रकार किया है। यथा—

स्वयम्भूनांद शम्भु कुमार कपिलो मनु ।

प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् ॥

द्वादशोते विजानीमो धर्म भागवत भटा ।

गुह्य विशुद्ध दुर्बोध य ज्ञात्वामृतमश्नुते ॥

अर्थात् भगवान्के द्वारा निर्मित भागवतधर्म परम शुद्ध और अत्यन्त गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उस जान लेता है, वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त हो जाता है, दूतो। भागवतधर्मका रहस्य हम बारह व्यक्ति ही जानते हैं—ब्रह्माजी, देवर्षि नारद, भगवान् शङ्कर सनत्कुमार, कपिलदेव, स्वायम्भुव मनु, प्रह्लाद, जनक भीष्मपितामह, बलि शुकदेवजी और मैं (धर्मराज)।

भागवतधर्मवेत्ता इन्हीं ब्रह्मादि द्वादश भागवतोने भी

* अगत्यसहितके भविष्यखण्ड नामक १३२वें अध्यायके अनुसार जन्म-सवत्से १०० वर्षका अन्तराल आता है किन्तु सम्प्रदायके इतिहासम एव साम्प्रदायिक मान्यता तथा अन्य ग्रन्थाके अनुसार वि०स० १३५६ ही आचार्यश्रीका जन्मकाल माना गया है।

भगवान्की आज्ञाको सानन्द शिरोधार्य कर विविध देश-काल एव जातियामे अवतार लिया और फिर रामानन्दाचार्यसे दीक्षा ग्रहणकर भगवद्धर्मका प्रचार किया। इन द्वादश महाभागवतान किस-किस नाम-रूपम अवतार लिया, इसका यहाँ संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है—

१-अनन्तानन्दाचार्य—

आयुष्मन्कृतिकायुक्तपूर्णमाया धने शनौ।

स्वयम्भू कार्तिकस्याद्वाऽनन्तानन्दो भविष्यति॥

(अगस्त्यसहिता)

श्रीब्रह्माजी ही योगनिष्ठ सदाचारपरचयण श्रीअनन्तानन्दाचार्य जगदाचार्य श्रीरामानन्दाचार्यजीक शिष्य हुए। आपका जन्म कृतिका नक्षत्रयुक्त कार्तिक पूर्णिमा शनिवारके दिन धनु लग्नमे अयोध्याके निकट महशपुर ग्रामनिवासी श्रीविश्वनाथ मणि त्रिपाठीके घरमे वि०स० १३६३ म हुआ। आपके शिष्य-प्रशिष्याके द्वारा खूब भक्तिका प्रचार हुआ, जिसका विशद वर्णन भक्तमालम उपलब्ध है।

२-श्रीसुरसुरानन्दजी—

जात सुरसुरानन्दो नारदो मुनिसत्तम।

वैशाखासितपक्षस्य नवम्या स वृषे गुरौ॥

द्वितीय महाभागवत श्रीनारदमुनि भी श्रीसुरसुरानन्दके रूपम लखनऊके निकट परछम ग्रामनिवासी श्रीसुरेश्वरजी शर्माकी परमभक्तिमती श्रीदेवीजीके गर्भसे वैशाख कृष्ण नवमी गुरुवारके दिन वृष लग्नम अवतरित हुए। आप बड़े नामानुरागी थे। भगवत्प्रसाद किस प्रकार ग्रहण करना चाहिये इस बारेमें भक्तमालकारन श्रीसुरसुरानन्दजीकी बात इस प्रकार लिखी है—

‘महिमा महा प्रसाद की सुरसुरानन्द साथी करी।

आपके प्रश्नाके उत्तरस्वरूप ‘श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर’

नामक ग्रन्थरत्नका आविर्भाव हुआ, जो वैष्णवोका हृदयहार है।

३-श्रीसुखानन्दजी—

तस्यामेव तुलालग्रे तादृशीन्दुरिवाग्रथी।

शम्भुमेव सुखानन्द पूर्वाचार्यार्थनिष्ठक॥

ऐसे ही भगवान् शंकर भी उज्जैन नगरके निकट किरौटपुर ग्रामके रहनेवाले श्रीत्रिपुरभट्टजीकी गृहिणी श्रीगदावरीबाईजीक गर्भस वैशाख शुक्ल नवमीको

शतभिषा नक्षत्र शुक्रवारके दिन तुला लग्नम श्रीसुखानन्दके रूपमे अवतरित हुए। आप जन्मजात योगसिद्ध थे, आपने आचार्यजीसे दीक्षा ग्रहण कर भक्तिको प्रचारित किया। इसके साथ आपन सुखसागर जैसे दिव्य ग्रन्थका भी सृजन किया।

४-श्रीनरहरियानन्दजी—

ध्यतीपातेऽनुराधाभे शुक्रे मेघे गुणाकरे।

वैशाखकृष्णपक्षस्य तृतीयाया महामति॥

कुमारो नरहरियानन्दो जातधीर उदारधी।

वर्णाश्रमकर्मनिष्ठ शुभकर्मरत सदा॥

(अगस्त्यसहिता उत्तरार्ध अ० ३२)

श्रीनरहरियानन्दजी श्रीसनत्कुमारजीके अवतार हैं। वैशाखमासकी कृष्ण तृतीया व्यतीपात योग अनुराधा नक्षत्र मेघ लग्न, शुक्रवारको श्रीनरहरियानन्दजी अवतरित हुए। इनके पिताका नाम श्रीमहेश्वरमिश्रजी एव माताका नाम श्रीमती अम्बिकादेवी था। आपको श्रीरामानन्दजीसे दीक्षा मिली, बादके संस्कार श्रीअनन्तानन्दाचार्यने किये। श्रीनरहरिया-नन्दाचार्यने अपनी दिव्य शक्तियासे ससारमे भक्तिका खूब प्रचार किया। आपके जीवनचरित्रका वर्णन भक्तमाल एव द्वादश महाभागवतमे विस्तारपूर्वक किया गया है।

५-श्रीयोगानन्दजी—

वैशाखकृष्णसप्तम्या मूले परिघसयुते।

बुधे कर्केऽथ कपिलो योगानन्दो जनिष्यति॥

श्रीकपिलजीका अवतार श्रीयोगानन्दजीके रूपमे वैशाख कृष्ण सप्तमी, परिघयोगयुक्त मूलनक्षत्रीय कर्क लग्नमे बुधवारके दिन गुजरातप्रान्तीय सिद्धपुरक्षेत्रके निवासी मणिशंकरशर्माके घर वि०स० १४५६ म हुआ। आपके बारेम लिखा है—

योगनिष्ठो महायोगी सत्सेवितपदाम्युज।

सदा वैष्णवधर्माणामुपदेशपरायण॥

आप महान् योगी थे और हमरा योगमे निरत रहते थे। सज्जन लोग आपके चरणोंकी पूजा किया करते थे। आपन हमेशा वैष्णव धर्मका उपदेश करते हुए वैष्णवताका खूब प्रचार किया। भक्तमालकार भी कहते हैं—

योग सुख उद्भार हित योगानन्द कपिल भये॥

६-श्रीपीपाजी—

यनु पीपाभिधो जात उत्तराफाल्गुनी युजी।

पूर्णमाया धुवे चैत्र्या धनवारे बुधस्य च॥

श्रीमनुजी महाराज कलियुगमें धर्मप्रचारके लिये राजस्थान प्रान्तके गांगरोनगढके राजघरानेमें वि०स०१४१६ की चैत्रीय पूर्णिमा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, ध्रुवसंज्ञक योगमें बुधवारके दिन श्रीपीपाजीके रूपमें अवतरित हुए। श्रीनाभाजी आपके बारेमें कहते हैं—

श्रीरामानन्द पद पाई भयो अति भक्तिकी सौवा॥

७-श्रीकवीरदासजी—

नक्षत्रे शशिदैवत्ये चैत्रकृष्णाष्टमीतिथौ।

प्रह्लादोऽपि कवीरस्तु कुजे सिंहे च शोभने॥

जातो वेदान्तसनिष्ठ क्षेत्रवासरत सदा।

भक्तशिरोमणि श्रीप्रह्लादजीका अवतार श्रीकवीरदासजीके रूपमें चैत्र कृष्ण अष्टमी मंगलवार शोभन योग सिंह लग्न हुआ। आपने अपनी वेदान्तनिष्ठाके साथ विशेषरूपसे काशीक्षेत्रनिवासी होकर बहुत लोगोंको सद्धर्मपरायण किया।

८-श्रीभावानन्दजी—

भावानन्दोऽथ जनको मूले परिघसयुते।

वैशाखकृष्णपष्ठया तु कर्कें चन्द्रे जनिष्यति।

रामसेवापरो नित्य स महात्मा महामति ॥

महात्मा श्रीभावानन्दजीको जनकजीका अवतार कहा गया है। आपके पूर्वज मिथिलानिवासी थे, जो कालान्तरमें पण्डरपुरके निकट आलिन्दी ग्रामनिवासी हो गये। वहींपर वैशाख कृष्ण पष्ठी, मूल नक्षत्र, परिघ योग कर्क लग्न सोमवारके दिन श्रीरघुनाथ मिश्रके घर आपका जन्म हुआ। आप सदा रामसेवापरायण रहे।

९-श्रीसेनजी—

भीष्य सेनाभिधो नाम तुलाया रविवासरे।

द्वादश्या माघवे कृष्णे पूर्वाभाद्रपदे शुभे।

तदीयाराधन सक्तो ब्रह्मयागे जनिष्यति॥

श्रीभीष्मजीका अवतार वधेलखण्ड मध्य प्रदेशके बाधवगढमें सेनभक्तके रूपमें हुआ। आपका जन्म वैशाख कृष्ण द्वादशी पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, तुला लग्न शुभ योग रविवारको हुआ। आपने स्वामीजीकी आज्ञासे भक्तीकी

सवाका प्रधानता दी।

१०-श्रीधन्वाजी—

वैशाखस्यासिताष्टम्या वृश्चिके शनिवासर।

धनाभिधो यत्ति साक्षात्पूर्वाषाढयुते शिवे।

वरो भक्तिमता जातस्तदीयाराधने रत ॥

महाभागवत श्रीवलिजी महाराज साक्षात् धन्वाजटके रूपमें वैशाख कृष्ण अष्टमी, पू०पा० नक्षत्र शिवयोग, वृश्चिक लग्न शनिवारके दिन अवतरित हुए। आप भक्तिसेवापरायण हुए। आपका जन्मस्थान राजस्थानके टाक इलाकेके धुवन गाँवमें हुआ था।

११-श्रीगालवानन्दजी—

वासवो गालवानन्दो जात एकादशीतिथौ।

चैत्रे वैयासकिञ्चिन्ने कृष्णे लग्ने वृषे शुभे॥

सर्वदा ज्ञाननिष्ठोऽयमुपदेशपरायण।

वदवदान्तनिरता महायागी महामति ॥

भगवत्स्वरूप श्रीव्यासनन्दन श्रीशुकदेवजी श्रीगालवानन्दके रूपमें सिन्धुप्रान्तीय पवाया नामक ग्राममें श्रीसाम्बमूर्ति शर्माके घरमें चैत्र कृष्ण एकादशी वृष लग्न शुभ योग सोमवारके दिन वि०स० १३७५ को अवतरित हुए। आप परिपक्व ज्ञानकी अवस्थासे युक्त वदवदान्तनिरत भगवद्प्रतिपुङ्गव महान् योगी थे।

१२-श्रीरमादास (रैदास)—

चैत्रशुक्लद्वितीयाया शुक्ले मेपेऽथ हर्षणे।

यम एव रमादासस्त्वाष्ट्रे प्रादुर्भविष्यति॥

काशीवासी रघुनायकके घरमें श्रीयमराजजी ही रमादास (रैदास)के रूपमें चैत्र शुक्ल द्वितीया, मेप लग्न हर्षण योग शुक्रवारके दिन अवतरित हुए।

इस प्रकार श्रीरामावतार श्रीरामानन्दचार्यके समयमें उपर्युक्त महाभागवताने विभिन्न नामांसे अवतरित होकर भगवान्की भक्तिका प्रचार किया, जिनका विस्तृत चरित्र सम्स्कृत एवं हिन्दीसाहित्यमें उपलब्ध है। संस्कृत एवं हिन्दी गद्य-पद्यात्मक महाकाव्य आचार्यश्रीके वैशिष्ट्यका प्रमाण है। गद्यमें श्रीहरिकृष्णशास्त्रीकृत 'श्रीआचार्यविजय' एवं पद्यमें स्वामी भगवत्ताचार्यकृत 'श्रीरामानन्ददिग्विजय' आदि मुख्य हैं। आचार्यचरित्रके साथ-साथ द्वादश महाभागवतानवताराका उज्ज्वल चरित्र प्रकाशित होता है।

करुणावतार श्रीरामदेवजी

(श्रीप्रदीपकुमारजी शर्मा)

प्राचीन कालमें राजस्थानके बाड़मेर जिलेकी उण्डू एव काश्मीर रियासतमें राजा अजमल राज्य करते थे। उनके भाईका नाम धनरूप था। एक बारकी बात है कि धनरूपजी वैराग्य धारण कर घरसे निकल पड़े। तीर्थयात्रा करते हुए अन्ततः वे मेवाड़में मंडी मियाला गाँवमें पहुँचे और वहीं जीवित-समाधि लेकर अन्तर्धान हो गये। इस घटनासे ठाकुर अजमल बहुत दुःखी हुए। अब वे अपना अधिकांश समय द्वारकाधीश भगवान् श्रीकृष्णकी भक्तिमें व्यतीत करने लगे। ठाकुर अजमल निःसंतान थे। इस कारण वे दुःखी रहा करते थे, साथ ही उन्हें यह भी कष्ट सताता था कि एक आतंकवादी राक्षस भैरव पोकरण-क्षेत्रमें महान् उत्पात मचाया करता है। इस राक्षसने आस-पासके गाँव उजाड़ दिये थे। अतः एक तो पुत्रप्राप्तिहेतु तथा दूसरे राक्षस भैरवके नाश करनेकी मन्त्रतः माँगने वे बराबर द्वारकाधीशके दरबारमें जाते रहे।

एक बार उनके क्षेत्रमें अच्छी वर्षा हुई। किसान खेत जोतने घरसे निकल पड़े पर अजमलजीको सम्मुख आते देखकर लौट पड़े। अजमलजीका सम्मुख आना उन्होंने अपशकुन समझा, क्योंकि वे निःसंतान थे। अजमलजीको जब इस बातका पता लगा तो उन्हें बड़ा ही दुःख हुआ। तुरन्त ही उन्होंने रानी मैनादेके साथ द्वारकाधीशकी यात्रा करनेका निश्चय किया। इसके पूर्व उन्होंने काशी (वाराणसी) पहुँचकर भगवान् आशुतोष शिवका भक्तिभावसे पूजन किया। भगवान् शिवने प्रकट होकर उन्हें द्वारकाधीश श्रीकृष्णके पास जाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करनेकी प्रार्थना करनेका आदेश दिया। भगवान् शिवके आदेशानुसार रानी मैनादे तथा भक्तजनसहित अजमलजी द्वारका पहुँचे। द्वारकाधीशके मन्दिरमें उन्होंने भगवान्से साक्षात् दर्शनकी आर्तस्वरमें पुकार की। पर जब उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने रानीके हाथक पूजाक थालस चूरमेका लड्डू लेकर द्वारकाधीशके विग्रहपर क्रोधपूर्वक मारा और कहा—‘मैंने ऐसे कौन-से पाप किये, जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हैं ? मेरी पुकार यदि नहीं सुनी गयी, तो मैं प्राणोकी आहुति दे दूँगा।’

यह देखकर मन्दिरके पुजारीन कहा—‘महाराज ! यहाँ तो भगवान्का विग्रह है। आपका उनके साक्षात् दर्शनहेतु स्वर्णपुरी द्वारकाके सागरमें जाकर उनसे मिलनेका प्रयत्न

करना चाहिये, वहाँ वे शेषनागकी शय्यापर लक्ष्मीसहित विराजते हैं।’

फिर क्या था, राजा अजमलजी सागरकिनारे जाकर द्वारकाधीशके ध्यानमें मग्न हो बैठ गये। कुछ क्षणों बाद उन्हें आवाज सुनायी दी—‘आ जाओ। आ जाओ।’ अजमलजी सागरमें कूद पड़े। जलमें उन्हें स्वर्णपुरी द्वारका दीख पड़ी। वहाँ उन्हें श्रीकृष्णके साक्षात् दर्शन हुए। भक्तको देख श्रीद्वारकाधीशने उन्हें गले लगाया। अजमलजीने उनके माथेपर बँधी पट्टीके विषयमें पूछा तो उन्होंने कहा—‘मृत्युलोकमें एक भक्तने लड्डू मारकर मेरा माथा फोड़ दिया, अतः यह पट्टी बौंधनी पड़ी।’ अजमलजी उनके चरणाम गिरकर क्षमा-याचना करने लगे। भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा—‘तुम्हारे यहाँतक आनेका क्या कारण है ? राजा कहने लगे—‘हे अन्तर्धामी ! आप तो सब जानते हैं। एक तो मेरे सन्तान नहीं है तथा दूसरा यह कि मेरे क्षेत्रमें एक असुरने आतंक मचा रखा है, जिसे मारना मेरे वशमें नहीं है। इन्हीं दो कारणोंसे मैं आपकी सेवामें आया हूँ—एक कारण स्वार्थका दूसरा कारण परमार्थका।’

प्रभु बोले—‘राजन् ! तुम्हारी दोना कामनाएँ पूरी होगी। तदनन्तर प्रभुन अपनी वैजयन्तीमालासे एक पुष्पमोती तोड़कर अजमलजीको देते हुए कहा—‘लो घर जाकर इसकी पूजा करना। इसे अपने होनेवाले पुत्रके साथ रखना, साथ ही पीताम्बर और आमल ढाबली (मालाका श्याम पुष्प) भी दिया और बताया कि इन्हे पूजासामग्रीके साथ रखना। पुष्पको पालनेमें झूलाना और पहले पुत्रका नाम वीरमदेव रखना तथा दूसरेका नाम रामदेव। जब घरमें पूर्णिमासदृश चाँदनी हो तो समझना मैं आ गया हूँ। अर्थात् मैं स्वयं तुम्हारे पुत्ररूपमें जन्म लूँगा। उस समय तुम्हारे सम्पूर्ण गढमें एव गाँवमें तेज प्रकाश व्याप्त होगा। तुम्हारे घरके आँगनका पानी दूधके रूपमें परिणत हो जायगा सभी स्थानोंपर शङ्खध्वनि घण्टाध्वनि होने लगेगी। घरमें कुटुम्बके नन्हें पैराके चिह्न बन जायँगे।’

ऐसा वरदान देकर अजमलजीको द्वारकाधीशने विदा किया और चलते समय पूजामें रखनेके लिये एक शङ्ख भी दिया। तदुपरांत अजमलजीको सभी लोगोंने समुद्रजलसे ऊपर आते देखा। रानी मैनादेको अजमलजीने सारा वृत्तान्त बताया।

भगवान्की महिमाको जानना बड़ा कठिन है। सब लोगोंने अजमलजीके माथेपर तिलक देखा तो उनके वचनपर सभीको विश्वास हो गया। अपने राज्यमें पहुँचनेपर सभी जनाने राजा-रानीका स्वागत किया। भक्तजनको गढ़में ले जाकर राजाने यज्ञादि कराये, पूर्णाहुतियाँ दीं। ब्राह्मणोंको भाजन कराकर दक्षिणा देकर सन्तुष्ट किया तथा दीन-दु खियाको भी धन-सम्पत्ति देकर प्रसन्न किया।

भगवान्क वचनानुसार रानी मैनादेने माघ माहमें शुक्ल पञ्चमी सवत् १४०६ में एक पुत्रको जन्म दिया, जिसका नाम वीरमदेव हुआ। अजमलजी एवं रानी अपन पुत्रको बाल-लीलाआकी देख प्रसन्न रहने लगे। तदुपरान्त भगवान् श्रीकृष्णने भादों सुदी पञ्चमी सवत् १४०९ में मैनादेकी कोखसे जन्म लिया। उनके वचनानुसार उण्ड-काश्मीर गौवके सभी मन्दिरकी घटियाँ बज उठीं, शङ्खध्वनि हाने लगी। तेज प्रकाशस सारा गौव चमकने लगा। महलमें रखा सारा जल दूधमें परिवर्तित हो गया। महलके मुख्य द्वारमें रानीके पलंगतक कुङ्कुमके पदचिह्न बन गये। राजा एवं प्रजासे इस अवसरपर द्वारकाधीशकी जय-जयकार की। दीन-दु खिया और ब्राह्मणोंका राजा अजमलजीन यथोचित दान दिया।

इस प्रकार अजमलजीके घर साक्षात् श्रीकृष्णने अवतार लिया। उनका नाम 'रामदेव' रखा गया—

भादुड़े की पचमी को चन्द्रा करे प्रकाश।

रामदेव आ गये राखी कुल की लाज॥

यही 'रामदेव' अपनी अलौकिक लीलाओद्वारा सारे राजस्थान एवं गुजरात प्रदेशमें श्रीकृष्णके कलियुगी अवतार कहलाते हैं। उनकी अनकानेक चमत्कारपूर्ण अलौकिक

लीलाआसे उन्हें द्वारकाधीश श्रीकृष्णका ही अवतार माना जाता है। लोककल्याण करत हुए उन्होंने भाद्रशुक्ल नवमी सवत् १४४२ के दिन समाधि ल ली।

सारा दूबार-प्रदेश रामदेवजाको भगवान्के रूपमें पूज्य मानता है। उन्होंने आसुरी शक्तियाका नाश कर, लोगाम हिन्दूधर्मके प्रति सच्ची आस्था जगानेका अनाखा कार्य किया जब कि उस समय भारत देश यवनिक अधिकारमें था। श्रीरामदेवजी सच्चे अर्थमें सत थे। उन्होंने समाजमें व्याप्त कुरीतियोंको मिटाकर सच्च ज्ञानका प्रकाश किया। वे जाति-पाँति ऊँच-नीचमें विश्वास नहीं रखत थे। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही उनके भक्त थे। उन्होंने भगवद्भक्ति और सत्संगपर विशेष जोर दिया। भगवान् शिवके जैसे ग्यारह रूपावतार हैं, भगवान् विष्णुके दस अवतार अथवा चौबीस अवतार हैं उसी प्रकार श्रीरामदेवजीको भगवान् विष्णुके अवतारक रूपमें प्रसिद्धि है। लोग अपनी मृत मँगने पाकरणके पास रामदेवराम आते हैं। उनकी अद्भुत एवं अलौकिक लालाओंके गीत राजस्थानमें भापाओंद्वारा रतजगोंक रूपमें अभी भी गाये जाते हैं—

रामदेव अवतारी इनकी लीला न्यारी।

गल माला कर माला इनका घेय निराला॥

घोड़े पर असवारी, इनकी लीला न्यारी।

अजमलका है लाला, भक्तोंका रखवाला॥

इनसा देव न दूजा, घर-घर इनकी पूजा।

ध्याते सब नर नारी इनकी लीला न्यारी॥

घाघा बाबा नाम रटे, उसके सारे कष्ट कटे।

ये सुछके दातारी इनकी लीला न्यारी॥

‘जय जय मीन बराह’

जय जय मीन बराह कमठ नरहरि बलि-बाधन।

परसुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन॥

बुद्ध कलवकी व्यास पृथु हरि हंस भन्वतर।

जग्य रिषभ हयग्रीव ध्रुव बरदन धन्वतर॥

बद्रीपति दत्त कपिलदेव सनकादिक करुणा करी।

चौबीस रूप लीला रुचिर (श्री) अग्रदास उर पद धरी॥

(भक्तमाल-श्रीनाभादासजी)

‘निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी’

(श्रीबालकृष्णजी कुमावत एप०कॉम० साहित्यप्रबन्ध)

जगज्जननी भवानी सतीका अगला जन्म पार्वतीके रूपमें हुआ और कठोर तपस्या करके उन्होंने भगवान् शङ्करको पतिरूपमें प्राप्त किया। एक बार भगवान् शङ्करको अत्यन्त प्रसन्नावस्थामें देखकर उन्होंने श्रीरघुनाथजीकी कथा सुननेकी जिज्ञासा प्रकट की। उनका पूर्वजन्मका सस्कार-जनित सदेह विद्यमान था अर्थात् परब्रह्म परमात्माके सगुण रूपम अवतारित होनेका सशय बना रहा। उनका सशय था कि जो देह धारण करता है, वह निर्गुण ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म तो सर्वव्यापक, निर्मल, अजन्मा, निरवयव, चेष्टा-इच्छा और भेदरहित है। जिसे वेद भी नहीं जानते, भला वह देह धारणकर मनुष्य होगा? यदि राम राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री-वियोग-विरहम उनकी बुद्धि बावली कैसे? उनके चरित्र देखकर और महिमा सुनकर मेरी (पार्वतीकी) बुद्धि चकरा रही है अर्थात् बुद्धि यह निश्चय नहीं कर पाती कि दशरथिराम ही ब्रह्म हैं—

जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरहैं मति भोरि।

देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि॥

(रा०च०मा० १।१०८)

पार्वतीजीकी सोच है कि जो देह धारण करता है, वह निर्गुण ब्रह्म नहीं है। भगवान् शङ्कर उनकी शङ्काका समाधान करते हुए कहते हैं कि जो निर्गुण है वही सगुण है, दोनों एक ही हैं। पार्वतीजी फिर पूछती हैं कि यदि श्रीरामजी ब्रह्म ज्ञानमय चैतन्यस्वरूप, अविनाशी, निर्लिप्त और सबके हृदयमें रहनेवाले हैं तो उन्होंने नर-शरीर किस कारणसे धारण किया? इसका उत्तर देते हुए भगवान् शङ्कर कहते हैं—हे गिरिजे! सुनो, श्रीहरिके चरित सुन्दर हैं, अगणित हैं, अत्यन्त विशद हैं और वेदशास्त्राने गाये हैं। श्रीहरिका अवतार जिस कारणसे होता है—वह यह है ऐसा ही है, यह कहा नहीं जा सकता अर्थात् कहते नहीं बनता, क्योंकि अवतारके हेतु अनेक हैं—

हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थ कहि जाइ न सोई॥
राम जनम के हेतु अनेका। परम विघ्न एक ते एका॥

(रा०च०मा० १।१२१।२, १।१२२।२)

यही और ऐसा ही भगवदवतारका कारण है—यह इसलिये नहीं कहा जा सकता कि सामान्यतः जो कुछ कारण अवतारका दिखायी पड़ता है, उससे कुछ विलक्षण ही कारण तब ज्ञात होने लगता है, जब अवतार लेकर भगवान् लीला करने लगते हैं। उस समय कहना तथा मानना पड़ता है कि अवतारका जो हेतु अवतारसे पहले कहा गया, वह गौण था और जो लीला देखनेसे ज्ञात हुआ, वह अनुमानतः मुख्य है। यह प्रश्न सहज ही पूछा जा सकता है कि तब मुख्य कारण ही बतलाकर अवतार क्यों नहीं होता, गौण ही क्या विख्यात किया जाता है? इसका उत्तर श्रीमद्भगवतमहापुराण (११।२१।३५)—में प्राप्त हो सकता है, जहाँ कहा गया है—

‘परोक्षवादा श्रयः परोक्षं मम च प्रियम्।’

अर्थात् अपनी परोक्षप्रियताक कारण भगवान् अपने अवतारके मुख्य प्रयोजनाको छिपाते हैं। दूसरे यह कि अवतारके जिन कारणोंमें तात्कालिक जगत्-हित या किसी एक प्रधान भक्तका हित समाया रहता है, उन्हें गौण कह सकते हैं तथा वही विख्यात भी किये जाते हैं। जिन कारणोंसे अनन्त कालके लिये सर्वसाधारण—जगत्का हित होना रहता है, उन्हें मुख्य कह सकते हैं और उन मुख्य कारणोंकी गोपनीयता कार्य-समाप्तिक इतलिये रहती है कि जितनी सुविधा और उत्तमता गोपनीयतामें रहती है, उतनी सर्वसाधारणम प्रकट कर देनेसे नहीं होती। श्रीमद्भगवतमहापुराण (१।३।२६)—में कहा गया है कि हरिके अवताराका अन्त तो लग ही नहीं सकता—

‘अवतारा ह्यसंख्येया हरे सत्त्वनिधेर्हिजा।’

श्रीअञ्जनीनन्दनशरणजीने मानसपीयूष (खण्ड दो)–

•••••

मुख्य 'एव गौण' कारण था बलिका निग्रह, जिसमे केवल इन्द्रादिका ही हित था (क्योंकि मनुष्य आदि राजा बलिके धार्मिक राज्यसे पीडित नहीं थे)।

(१) मत्स्यावतार—इसका मुख्य नकी रक्षा करके सम्पूर्ण वनस्पति-बीजोंका संग्रह करके मनुको प्रलयका जगन्मात्रका हित करना था। गौण कारण कार्य सिद्ध करना कौतुक दिखानामात्र अर्थात् एक भक्तका था।

(२) कूर्मावतार—इसके तीन मुख्य श्रीरामनाम एव (क) शङ्करजीको फालकूट पिलाकर रामभक्तिकी महिमा प्रकट करना।

(ख) दुर्वासा मुनिके शापसे समुद्रमे प्रकट करना।

(ग) यज्ञ करनेमें ऋषि सामप्रियाकेको उत्पन्न करना। न उठाव, इस हेतु कामधेनु तथा कल्पवृक्ष समुद्र-मन्यनद्वारा गौण कारण था मन्दराचल धारण कर अमृत निकालना।

(३) वराहावतार—इसके दो मुख्य

(क) यज्ञके सुवा-चमसादि कौन छित करनेके लिये और किस प्रमाणके हान चाहिये, यह सुनिश्चित प्रकट करना। अपने दिव्य चिन्मय विग्रहसे समस्त यशस्वीकी इच्छा पूरी

(ख) भूदेवीकी अपने अङ्ग-सन्ना जिसके द्वारा करके नरकासुर नामक पुत्र उत्पन्न करग्रह कराना तथा सोलह हजार एक सौ कुमारिकाका रु। गौण कारण था कृष्णावतारमे उन्हे अपनी महिमी बनानाका वध। पातालमे पृथ्वीका उद्धार तथा हिरण्याक्ष कारण था जगत्-

(४) नृसिंहावतार—इसका मुख्य तथा भगवान् हितार्थ अभिचारादि तन्त्रोंकी प्रकट करकारण था भक्त शङ्करकी इच्छाकी पूर्ति करना। गौण ।

प्रह्लादकी रक्षा तथा हिरण्यकशिपुका वधकारण था ब्रह्माद्वारा

(५) वामनावतार—इसका मुख्य स्त्री गङ्गाका उद्धार तिरस्कृत एव ब्रह्मकटाहमें रुकी हुई हैमवत्त्वादि अनेक गुण कर उन्हे अपने पदरजक द्वारा पापनाशकथित करना जिन्हें प्रदान करते हुए ब्रह्माके कमण्डलुमे स्थापित किया और राजा भगीरथने अपन तपके प्रभावसे प्रपूर्णा हुआ। गौण असंख्य प्राणियोंके कल्याणका लक्ष्य

(६) श्रीरामावतार—मुख्य कारण था अपने दिव्य गुणाका प्रदर्शन तथा ज्ञान और धर्ममार्गोंको सुगम करना। गौण कारण था रावण-कुम्भकर्ण आदिका अत्याचार समाप्त करना।

(७) श्रीकृष्णावतार—मुख्य कारण था उल्लानम पडी हुई धर्मकी अनेक ग्रन्थियोंको सुलझाना और अपने प्रेम तथा भक्तपरवशत्वादि गुणाका प्रदर्शन करना। गौण कारण था शिशुपाल, दन्तवक्र आदि क्षत्रिय अधमों, राक्षसों आदिका विनाश करना।

इस प्रकार हरिक जन्म और कर्म सुन्दर, सुखदायक, विचित्र और अगणित हैं। कल्प-कल्पमें प्रभु अवतार लत हैं और अनेक प्रकारके सुन्दर चरित्र करते हैं।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं—

'जन्म कर्म च मे दिव्यम्।' (गीता ४।९)

इसका आशय है कि मनुष्यका शरीर कर्तृत्व और वासनापूर्ण किये हुए कर्मका फल है, किन्तु भगवान्का शरीर कर्तृत्वरहित वासनारहित तथा कर्मफलाशयसे विनिर्मुक्त भावात्मक अवतारण है।

मनु तथा शतरूपाको वरदान देते समय भगवान्ने कहा था कि मैं इच्छामय नररूप बनाये हुए तुम्हारे घरमे प्रकट होऊँगा। हे तात! अशासहित दहधारण कर मैं भक्तोंको सुख देनेवाले चरित्र करूँगा। जिस आदिशक्तिके विधको उत्पन्न किया वह मेरी माया भी अवतार लेगी— इच्छामय नरबोध सँवारे। होइहई प्रगत निकेत तुम्हें॥ असन्ध सहित देह धरि तात। कीहई चरित भगत सुखदाता॥ आदितिकि जेहि जग उपजाया। सोउ अवतीरिहि मोरि यह माया॥

(रा०च०मा० १।१५२।१-२ ४)

'इच्छामय नरबोध सँवारे' का तात्पर्य भगवान्ने यह बतलाया कि दूसरोंके समान मुझे गर्भवास आदि नहीं है। मेरे उस शरीरका रूप यद्यपि दूसरोंके समान ही मालूम होगा और शैशव यौगण्ड तथा कौमार्य अवस्थाएँ भी दीखीं ता भी वह रूप, अवस्था आदि मेरी इच्छाका हा

कथाङ्क]

होगा अर्थात् वह देहादि चिदानन्दमय हो रहेगा। मैं जन्म न लूँगा, तुम्हारे घरमें प्रकट होऊँगा। श्रीमद्भागवतमहापुराण (१०।१४।२)-में कहा है—

अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य
स्वेव क्षमयस्य न तु भूतमप्यस्य कोऽपि।

नैशे महि त्वयि सितु मनसाऽऽन्तराण
साक्षे गतसर्वे किमुतात्मसुखानुभूते ॥

स्वयंप्रकाश परात्मान्। आपका यह श्रोत्रियग्रह भक्तजनोंकी र्ण करनेवाला है। यह आपकी चिन्मयी

लालसा-अभिलाषा रूप मुझपर आपका साक्षात् कृपाप्रसाद इच्छाका भूतिमान् स्वरूपनेक लिये ही आपने इसे प्रकट किया है। मुझे अनुगृहीत कि यह पञ्चभूतकी रचना है? प्रभो!

है। कौन कहता है सत्त्वमय है। मैं या और कोई समाधि यह तो अप्रकृत शुद्ध सत्त्वचिदानन्द-विग्रहकी महिमा नहीं लगाकर भी आपके तत्त्वानन्दानुभव-स्वरूप साक्षात् आपकी जान सकता। फिर अग्रमनसे भी कैसे जान सकता है?

महिमाको कोई एक सके अयोध्याकाण्डमें महर्षि वाल्मीकिने श्रीरामचरितमान किया है कि 'यह जा आपका शरीर इसी बातको रेखाङ्कित न किया है कि 'यह जा आपका शरीर है यह भी सच्चिदानन्दधन ही है। इसम भी किसी प्रकारके विकार नहीं हैं परन्तु इसे अधिकारी पुरुष ही जानता है।

आपने सत और सुर का काज बनानेक लिय मनुष्यका-सा शरीर धारण किया है। जैसे कोई प्राकृत राजा कहता है और करता है, वैसे ही आप कर रहे हैं। हे रामचन्द्र! आपके चरित्रको देखकर-सुनकर जो मूर्ख लाग हैं, उनको तो मोह होता है और जो बुद्ध हैं, उनको सुख होता है'—

चिदानन्दमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी ॥ नर तनु धेनु सत सुकाज। कहहु कहहु जस प्राकृत राजा ॥ राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखारे ॥

(रामच०मा० २।१२७।५-७)

गीताम भगवान्ने अपने अवतार लेनेके काल तथा हेतुकी बात अर्जुनको बताया है कि हे अर्जुन! जब-जब धर्मका लोप हान होता है तथा अधर्मकी वृद्धि होने लगती है, तब-तब मैं शरीर धारण कर अवतीर्ण होता हूँ। माधुओके परित्राण (अधर्मसे रक्षा करके उन्हें मुक्तिलाभम

सहायता देनेके लिये), पापियोके विनाशके लिये और धर्मस्थापनके उद्देश्यसे मैं हर युगमें अवतीर्ण होता हूँ।

श्रीरामजीक अवतारकी चर्चा करते समय यही बात भगवान् शङ्करने पार्वतीजीको भी बतायी है।

कालके प्रभावसे जब ससार पापके भारसे आक्रान्त होता है, तब सवशक्तिमान् भगवान् माना अपने कतव्यपालनक उद्देश्यस धमकी ग्लानि दूर करनेक लिये अवतीर्ण होते हैं। धर्मक प्रसारम जो विघ्न आते हैं, उन्हें विविध प्रकारसे दूर करके धर्मक प्रवाहको बाधाहीन कर देते हैं। ऐसा नहीं कि धर्मसस्थापनकार्य प्रत्येक युगमें पापियाके वधके माध्यमसे ही हाता आया है और ऐसा भी नहीं कि हर समय धर्मसस्थापनार्थ बड़ी मात्रामे ध्वंसकी आवश्यकता होती हो। किस उपायस धर्मका विस्तार करना होता है, यह भगवान् अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक अवतारम धर्मसस्थापनकी पद्धति विभिन्न प्रकारकी होती है। देश, काल तथा प्रयोजनक अनुसार कार्यकी प्रणाली बदल जाती है। वेद, वेदान्त, गीता भागवत, पुराण आदि शास्त्र-ग्रन्थ और साधु, सत, साधक, सिद्ध, महात्मा आदिके रहते हुए भी कालके प्रभावसे ससारमे धर्मकी ग्लानि होती है। इसे दूरकर ससारम महद्धर्मकी प्रतिष्ठाके लिये विपथगामी मनुष्योंको धर्ममार्गमें लाकर तथा धर्मात्माओंके धर्मानुशालनका मार्ग सुगम करके अपने द्वारा सृष्ट प्राणियाकी रक्षाके लिय परम कारुणिक भगवान् कृपादृष्ट होकर प्रत्येक युगमे मनुष्यदेह धारण कर ससारमे आते हैं। वे शुभ कर्म, विवेक-वैराग्य त्याग-तपस्या, ज्ञान-भक्ति, प्रेम और ईश्वरपरायणताके युगोपयोगी आदर्श-जीवनका प्रदर्शन कर धर्म-सस्थापन करते हैं। वे जिसे प्रमाणित करते हैं, लोग उसीका अनुसरण करते हैं—

‘स यत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥’

(गीता ३।२२)

केवल धर्मग्रन्थसे काम नहीं चलता आदर्श-जीवनका भी प्रयोजन है। इस कारण भगवान् ससारमें आकर अपन जीवनमे आचरण करके शास्त्रकी मर्यादा देते हैं तथा युगधर्मका आदर्श दिखाते हैं ससारभरम धर्मभावका प्रचार करते हैं। उनके जीवनके आदर्शोंसे शिक्षा पाकर लोग धर्म-

मार्गका अनुसरण करते हैं।

श्रीरामचरितमानसके (७।७२, ७।७३।१) -मे काक-
भुशुण्डिजी पक्षिराज गरुडजीको समझाते हुए कहते हैं—

भगत हेतु भगवान् प्रभु राम ध्येउ तनु भूप।

किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप॥

जया अनेक यप धरि नृत्य करइ नट कोइ।

सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ॥

असि रघुपति लीला उरगरी। दनुज विमोहनि जन सुखकारी॥

भगवान् प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने भक्ताके लिये नृप-शरीर धारण किया और साधारण मनुष्याक सदृश अनेक पावन चरित किये। जैसे कोई नट अनेक वेप धारण कर नाचता है और वही-वही (जैसे भिक्षुक, राजा, स्त्री, पशु इत्यादि जिसका रूप उसने धारण किया है, जो स्वाँग या वेप रचा है उसके अनुकूल) भाव दिखाता है, परतु स्वयं वही नहीं हो जाता। इसी प्रकार भगवान्ने प्राकृत राजाका रूप धारण

कर प्राकृत नरके अनुरूप चरित भी किये, पर इन चरिताके करनेसे एव प्राकृत नरवेप धारण करनेसे व प्राकृत नर नहीं हो जाते। हे गरुड! ऐसा ही श्रीरघुनाथजाका नरनाट्य है, जो राक्षसाको विशेष रूपसे माहित करनेवाला और भक्तोंको सुख देनेवाला है। खर-दूषणकी लड़ाईमें जब सब दैत्य दखते हैं—राम-ही-राम राम-ही-राम तब वे माहित हो जाते हैं। अयोध्यावासी एक क्षणमें अनेका रामसे मिल लेते हैं—उनको बड़ा सुख हाता है। वस्तुतः भगवान्में कोई मोह नहीं है। जो मलिन बुद्धि विषयासक्त और कामी हैं वे ही प्रभुपर इस प्रकारके मोहका आरोपण करते हैं।

इस प्रकार हरिके जन्म और कर्म सुन्दर सुखदायक, विचित्र और अगणित हैं। प्रत्येक कल्पमें प्रभु अवतार लते हैं और अनेक प्रकारके सुन्दर चरित्र करते हैं—

एहि विधि जन्म करम हरि केरे। सुदर सुखद विचित्र घनेरे॥

(रा०च०मा० १।१४०।१)

‘सत्य’ भी भगवान्का अवतार

(श्रीकामेश्वराजी)

अवतारा भगवतो भूता भाष्याश्च सन्ति ये।

कर्तुं न शक्यते तेषां सख्या साख्यविशारादै ॥

(स्कन्दपुराण वै०७०)

भगवान्क जो अवतार हो चुके हैं या भविष्यमें हागे, बड़े-बड़े विद्वानोंद्वारा भी उनकी गणना नहीं की जा सकती है।

भगवान्का रूप सत्य है, वह तीना कालामे, सब देशामे, सब दशाओमें अबाधित रहता है। कार्य-कारण-सिद्धान्तके अन्तर्गत कारणकी सत्य कहते हैं। भगवान् ‘सर्वकारणकारण’ हैं—इसलिये भगवान् परम सत्य कहलाते हैं। जगत्में निपाति या वस्तुका गुण-धर्म ही सत्य है। जगत्का प्रत्येक पदार्थ एक नियमके अन्तर्गत अनुशासित है जैसे—अग्निका धर्म ऊपरकी ओर जाना है, जलका धर्म नीचेकी ओर प्रवाहित होना है वायु भी नियमानुसार चलती है, सूर्य भी नियमक अनुसार उदय और अस्त होता है समुद्र भी अपनी सीमा नहीं लाँघता है—इस प्रकार नियतिरूपसे परम-सत्ताका जगत्में यह सत्यरूप अवतार ही है। प्रत्येक पदार्थका अपना

अस्तित्व है उस आधारपर ही वह कार्य-सम्पादन करता है।

श्रुति एव पुराणार्थं सत्यका ब्रह्म कहा गया है—

‘सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म।’ (तैत्ति०उ० २।१।२)

परब्रह्म परमात्मा सत्यस्वरूप हैं। उनकी नित्य सत्ता है, वे ज्ञानस्वरूप हैं तथा देश-कालकी सीमासे रहित हैं।

‘एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति॥’

(छा०उप० ८।३।४)

उस परब्रह्मका नाम सत्य है।

‘सत्यमेव पर ब्रह्म सत्यमेव पर तप ।’

(शिवपुराण उमासहिता १२।२३)

सत्य ही परब्रह्म है। सत्य ही परम तप है।

‘मूलीभूत सदोक्त च सत्यज्ञानमनन्तकम्।’

(शिवपुराण रुद्रसहिता ९।४०)

यह सत्य ज्ञान एव अनन्त ब्रह्म ही है।

परम सत्यरूप परमात्माका हम ध्यान करते हैं—

सत्य पर धीमहि॥’ (श्रीमद्भा० १।१।१)

शास्त्राम सत्, चित् और आनन्द परमात्माके रूप निश्चित किये गये हैं। प्रतिष्ठा, ज्योति और यज्ञके रूपम उनका अवतार होता है। सत्ता और धृति—ये दोना प्रतिष्ठाके रूप हैं। चित्का रूप ज्योति है, जिसके तीन भेद हैं—नाम, रूप और कर्म। आनन्दका रूप यज्ञ है।

य सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमय तप।

तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्न च जायते॥

(मुण्डकोपनिषद् १।१।९)

जो सर्वज्ञ तथा सबको जाननवाला है, जिसका ज्ञान ही एकमात्र तप है। यह विराट् रूप जगत् उसके सङ्कल्प-मात्रसे ही उत्पन्न हो जाता है। समस्त प्राणियो तथा लोकाके नाम-रूप और अन्न भी उत्पन्न हो जाते हैं।

श्रीमद्भागवत (१०।१२।२६)—मे भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति देवताओंने इस प्रकार की है—

सत्यव्रत सत्यपर त्रिसत्य

सत्यस्य योनि निहित च सत्ये।

सत्यस्य सत्यमुत्सत्यनेत्र

सत्यात्मक त्वा शरण प्रपन्ना ॥

हे भगवन्! आप सत्यसङ्कल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्तिका श्रेष्ठ साधन है। सृष्टिके पूर्व, ससारकी स्थितिके समय तथा प्रलयमें इन असत्य अवस्थाआम भी आप सत्य हैं। पञ्च-महाभूतके आप आदि कारण हैं तथा उसके भीतर भी स्थित हैं। आप तो सत्यस्वरूप हैं। हम सभी आपकी शरणम आये हैं।

इस प्रकार नियति, प्रतिष्ठा, नाम-रूप आदिसे भगवान्का प्रथम अवतार स्वयम्भू ही परिलक्षित होता है। अतः सत्यका प्रथम आविर्भाव स्वयम्भू ही है।

आद्योऽवतार पुरुष परस्य

काल स्वभाव सदसम्भनश्च।

द्रव्य विकारो गुण इन्द्रियाणि

विराट् स्वराट् स्थास्तु चरिण्यु भूष ॥

(श्रीमद्भ० २।६।४१)

स्वरूप एव शक्तिम सर्वश्रेष्ठ भगवान्का प्रथम अवतार विराट् पुरुष (स्वयम्भू) है। काल स्वभाव, कार्य-कारणात्मिका प्रकृति मन (महत्तत्त्व) द्रव्य (महाभूत) विकार (अहङ्कार), गुण (सत्त्व, रज और तम), इन्द्रियाँ

(पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ), विराट् (समष्टि शरीर ब्रह्माण्डरूप), स्वराट् (समष्टि जीव हिरण्यगर्भ), स्थावर-जङ्गम आदि सभी भगवान्की विभूतियाँ हैं।

अतः सत्यका प्रथम आविर्भाव स्वयम्भू ही है। मनुष्याम जो विभिन्न शक्तियाँ हैं, वे भगवान्के अवतारासे प्राप्त हैं। सभी प्राणी भगवान्के विभूति-अवतार ही हैं। उद्भिज्ज, अण्डज, स्वेदज और जरायुज—ये चार प्रकारके प्राणी सभी चैतन्य हैं, पर चेतनाकी कलाओकी भिन्नताके कारण ही नाम-रूपम भिन्न हैं। उद्भिज्जमें चेतनाकी एक कला, स्वेदजमें दो कला, अण्डजमें तीन कला और जरायुजमें चेतनाकी चार कलाएँ हैं। मनुष्य भी जरायुज हैं, परतु विवेकके कारण उनमें चेतनाकी पाँच कलाएँ हैं। महापुरुषोंमें चेतनाकी छ कलाएँ तथा जीवन्मुक्त महात्माओंमें चेतनाकी सात कलाएँ विकसित रहती हैं। इससे अधिक कलाक विस्तारका अवतार कहते हैं।

मूलरूपमें सत्-तत्त्व परमात्मतत्त्व ही है, इसी सत्स्वरूप—सत्यस्वरूप परमात्माकी स्तुति करत हुए श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट्

तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय।

तेजोवारिमृदा यथा विनिमया यत्र त्रिसर्गोऽमृषा

धात्रा स्वन सदा निरस्तकुहक सत्य पर धीमहि॥

(१।१।१)

जिससे इस जगत्की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं—क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थोंम अनुगत है और असत् पदार्थोंसे पृथक् है जड़ नहीं चेतन है, परतन्त्र नहीं, स्वय-प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं प्रत्युत उन्हे अपने सङ्कल्पसे ही जिसने उस वेदज्ञानका दान किया है जिसके सम्बन्धमें बड़े-बड़े विद्वान् भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजोमय सूर्यशिमयोम जलका जलमें स्थलका और स्थलमें जलका भ्रम होता है वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्तिरूपा सृष्टि मिथ्या होनेपर भी अधिष्ठान-सत्तासे सत्यवत् प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयप्रकाश ज्योतिसे सर्वदा और सर्वथा माया और मायाकार्यसे पूर्णतः मुक्त रहनेवाले परम सत्यरूप परमात्माका हम ध्यान करते हैं।

भक्तोकी उपासनाके लिये भगवान्का अर्चावतार-धारण

(श्रीतत्त्वप्रकाशसिंहजी)

वैष्णवागमम भगवान्क पाँच रूप वर्णित हैं—पररूप व्यूहरूप, विभवरूप अन्तयामीरूप आर अर्चावताररूप। पररूपक दर्शन श्रीवैकुण्ठम नित्य एव मुक्त जीवाका हात हैं। व्यूहरूप दवताआक अनुभवम आनयाल हैं। श्रीराम-कृष्णादि विभवरूपक दशन आआयाध्या-मधुरादिम जता-द्वारपरम विद्यमान घडभागी व्यक्तियाका हुए। भगवान्क य तीना रूप दश-कालकी दूरीक कारण उपासकाक लिय सुलभ नहीं हैं। अन्तयामीरूपस भगवान् सवक हृदयम सव समय रहते हैं। देश-कालकी कोई दूरी नहीं रहनेपर भी कितने लोग इस रूपके दर्शनका आनन्द प्राप्त करत हैं ? गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीका कथन है—

अस प्रभु हृदय अछन अधिकारी। सकल जीय जग दीन दुष्टारी ॥

(रा०च०भा० १।२३।७)

अन्तयामीरूपके दर्शन तो सिद्ध यागा समाधिम कर सकते हैं, पर भक्त प्रभुका दर्शन कैसे कर, इसालिये भगवान्ने अर्चावतार धारण किया जो अतिशय सुलभ रूप है। श्रीकृष्णपादमूर्कित आचार्यहृदयम सूत्र है—'सौलभ्य-सीमाभूमिरर्चावतार' अर्थात् भगवान्का अर्चावतार सुलभताकी सीमा है।

गृह-ग्राम-नगर, श्रीअयोध्या मधुरादि प्रशस्त देशम तथा चकटाद्रि और गोवर्धन आदि पर्वतापर प्रतिष्ठित भगवान्की मूर्तिविशेषको अर्चावतार कहते हैं—'अर्चावतारो नाम' गृहग्रामनगरप्रशस्तदेशशैलादियु वर्तमानो मूर्ति-विशेष' (यतीन्द्रमतदीपिका ९)। भगवती श्रुतिकी ठिक है कि उपासकोके अभीष्ट-कार्यकी सिद्धिके लिये भगवान् अपना रूप बना लेते हैं। यथा—

'उपासकाना कार्यार्थं ग्रहणो रूपकल्पना ॥'

(रामपूर्वतापिनुपनिषद् १।७)

सर्वसमर्थ भगवान् असम्भवको भी सम्भव करनेवाले हैं। मूर्तियोग भगवान्का होना असम्भव नहीं है। ईश्वर यदि सर्वत्र हैं तो मूर्तियोग क्या नहीं ? श्रीतुकारामजीका यह प्रश्न है—

'अवधे ग्रहरूप रित नार्हो ठाव। प्रतिमा तो देव कसा नण्डे ॥

अथात् सन कुछ ग्रहरूप है काई ग्यान ठमस रित नार्हो तन प्रतिमा भगवान् नहीं—यह कैम हा सकता है ? ब्राह्मकनाथजी महाराजक शब्दम भगवान् हा वचन हैं—

मी तेचि माझी प्रतिमा। तथ नार्हो आन धर्मा ॥

अर्थात् मैं जा हूँ, यही मेरा प्रतिमा है, प्रतिमाम कोई अन्य धर्म नहीं है।

परम प्रभु श्रीभगवान् परम कृपातु हैं। वे अर्चावतारम दश-कालकी दूरीका दूर करक उपासकका इच्छाक अनुकूल द्रव्यमय दह धारण कर लते हैं और दर्शनार्चनहतु सुलभ हो जात हैं। जा जगनियन्ता हैं, य स्वयं अचकक अधीन रहते हैं। जो सर्वाश्रय हैं य खान भाजन, शयन आदिक लिये अर्चकपर आश्रित हा जात हैं और प्रमादवश अर्चकद्वारा अपराध हा जानेपर सहन कर लते हैं। ये सब उपासकपर उनका असीम अनुकम्पाक सूचक हैं।

भगवान्की कुछ मूर्तियाँ स्वयं प्रकट हुई होती हैं वे 'स्वयव्यक्त' कहलाती हैं कुछ दवताआद्वारा प्रतिष्ठितकी गया हाती हैं य 'दैव' कहलाती हैं, कुछ सिद्धोंद्वारा स्थापित की हुई हाती हैं य 'सिद्ध' कहलाती हैं। अधिकाश मूर्तियाँ भक्त मनुष्याद्वारा प्रतिष्ठित की गयी होती हैं वे 'मानुष' कहलाती हैं। इस प्रकार अर्चावतारक चार भेद हैं। सबम ज्ञान-शाक्ति यत्न, ऐश्वर्य वीर्य, तेज आदि समस्त कल्याणगुण परिपूर्ण रहते हैं। इस बातका विश्वास और अनुभव प्रेमी भक्ताको होता है। उन्हींके तप-योगसे तो अर्चाम अवतार होता है। हयशीर्षसहिताम कहा गया है—

अर्चकस्य तपायोगादर्चनस्यातिशयनात्।

आभिरूपाय च विष्णुना देव सानिध्यमुच्छति ॥

अर्थात् पूजकके तप-योगसे पूजनकी अतिशयतासे, प्रतिमाकी अभिरूपतासे प्रतिमामे आराध्य देव उपस्थित हो जाते हैं।

श्रद्धावान् उपासकाका तनिक भी सदेह नहीं होता कि धातु-पाषाणादि प्राकृतिक उपादानासे निर्मित मूर्तियाँ प्राकृतिक ही होगी। उनकी अटल मान्यता होती है कि प्रतिष्ठाके पश्चात् प्रसादोन्मुख भगवान्के सत्यसकल्पसे प्रतिमामे उनका

अप्राकृत शरीर आविर्भूत हो गया है। भगवान् श्रीराम-श्रीकृष्णके शरीर भी प्राकृत ही प्रतीत होते थे, किंतु वे वस्तुतः चिदानन्दमय थे, इसे अधिकारी ही जानते थे। यथा—

चिदानन्दमय देह तुम्हारी। बिगत बिकार जान अधिकारी ॥

(रा०च०मा० २।१२७।५)

अर्चावताररूपकी अर्चना करते-करते उपासक क्रमशः भगवान्के पररूपके अनुभवका अधिकारी होता है। अतः उपासनाक्रममें अर्चावतारकी अर्चनाकी अनिवार्यता वतलायी गयी है। श्रीमद्भगवत-महापुराण (३।२९।२५)—म श्रीकपिल-भगवान्का उपदेश है—

अर्चादावर्चयेत्तावदीश्वर मा स्वकर्मकृत्।

यावन्न वेदं स्वहृदि सर्वभूतध्वजस्थितम् ॥

अर्थात् मनुष्य अपने धर्मका अनुष्ठान करता हुआ तबतक मुझ ईश्वरकी प्रतिमा आदिम पूजा करता रहे जबतक उस अपने हृदयमें एव सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित परमात्माका अनुभव न हो जाय।

शास्त्रामें अर्चास्वरूपकी पूजाकी बड़ी महिमा कही गयी है। यमदूतोंको यमराजका निर्देश है कि वे मूर्तिकी पूजा करनेवालोंको नरक नहीं लाये—‘प्रतिमापूजादिकृतो नानेया नरक नरा ।’ (अग्निपुराण ३८।३६) भगवान्के अर्चास्वरूपकी उपासना सभी युगोंमें हाती रही है किंतु श्रीएकनाथजी महाराजकी सम्प्रतिम कलियुगमें प्रतिमास बढ़कर और कोई साधन नहीं, यथा—

कलियुगीं प्रतिमे धरते। आन साधन नहीं निरुते ॥

भक्तगाथाआसे इस कथनकी पुष्टि हाती है। इस कलियुगमें उपासकाकी अभिलाषाके अनुकूल भगवन्मूर्तियाँ आश्चर्यजनक कार्य किये जानेकी अनेक कथाएँ भक्तमालमें मिलती हैं। भक्तमालके रचयिता श्रीनाभादासजीने एक छप्पयमें लिखा है कि श्रीरूपचतुर्भुजस्वामीने अपने केश उजले बनाकर अपने पुजारी श्रीदेवापडाजीकी प्रतिज्ञा पूरी की—‘देवा हित सित केश प्रतिज्ञा राखी जनकी।’ इस पंक्ति की टीका में भक्तमालक टीकाकार श्रीप्रियादासजीने तीन कवितोम पूरी कथा लिखी है जा पठनीय है। उसका सारांश दिया जा रहा है—

उदयपुरके पास स्थित श्रावणचतुर्भुजस्वामीके मन्दिरमें

श्रीदेवापडा पुजारी थे। वहाँ रातमें राजा दर्शनके लिये आते थे। पुजारीजी उन्हें भगवान्से उतारी हुई माला पहनाते थे। एक दिन राजाको जानेमें देर हुई। नियमनिष्ठ पुजारीजीने समयपर शयन-आरती करके भगवान्को शयन करा दिया। वे भगवान्की प्रसादमाला अपने सिरपर रखकर पट बंद करनेको थे कि राजा पहुँच गये। उस दिन दूसरी माला नहीं थी, इसलिये पुजारीजीने जल्दीसे अपने सिरसे माला उतारकर राजाको पहना दी। उसमें उनके एक-दो उजले केश चले गये। वे राजाका दिखायी पड़े। राजाने व्यंग्यसे पूछा—‘क्या ठाकुरजीके केश उजले हो गये हैं?’ घबराहटमें पुजारीके मुँहसे निकल गया—‘हाँ।’ राजा उनके सीधेपनपर मनमें हैंसे और कहकर चले गये कि मैं प्रातःकाल आकर देखूँगा। राजाकी बातसे पुजारीजी डर गये। वे सोचमें पड़ गये कि प्रातःकाल राजा आयेंगे और जब ठाकुरजीके उजल केश नहीं देखेंगे तब न जाने क्या करेंगे? भय और चिन्तामें उनकी रात बीतन लगी। वे ठाकुरजीसे आर्तवाणीसे कहने लगे—‘प्रभो हृषीकेश! मुझमें तनिक भी भक्ति नहीं है। फिर भी मैंने लिये आप अपने केश उजले कर ले।’ उनकी प्रेमपूर्ण प्रार्थनासे भगवान् पसीज गये। मन्दिरके गर्भगृहमें मधुर स्वर सुनायी पड़ा—‘केश उजले कर लिये हैं, देखो सिरपर उजल केश छाये हैं।’

ठाकुरजीकी अमृतवाणी सुनकर देवाजीको जीवन मिल गया। उन्होंने झँककर देखा तो भगवान्के केश दुग्ध-धवल दिखलायी पड़े। वे प्रेमविभोर हो गये। उनके नेत्रांश प्रेमाश्रु भर आये। उन्हें ठाकुरजीको केश उजले बना लनेके लिये कहनेका पश्चात्ताप होने लगा। व री-रीकर कहने लगे—‘प्रभो! मैंने लशमात्र भी आपकी सेवा नहीं की। मैं तो कहनेका आपका भक्त हूँ। इसी सम्बन्धको मानकर मुझ अभक्तपर भी आपने अपार कृपा की और मैंने सुखका साज सजानेके लिये श्वेत केशवाला यह वेश बनाकर अपनी सबसुलभता दिया दी।

प्रातः हाते ही राजा पहुँच गये। उन्होंने भगवान्के श्वेत केश देखे, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। वे समझे कि पुजारीजीने कहींसे उजल केश लकर भगवान्के सिरमें चिपका दिये हैं। उन्होंने जाँचनके लिये एक केश खींच

लिया। केश खींचते ही भगवन्मूर्तिने अपनी नाक सिकोडकर सकेतसे दर्द होना दर्शाया और सिरसे खूनके छँटे छूटकर राजाके अङ्गपर पड़े। यह दृश्य देखकर राजा बेहोश होकर गिर पड़े। एक प्रहरके बाद उन्हें होश हुआ। उन्होंने श्रीदेवापडाजीके पाँवपर गिरकर क्षमा माँगी। देवाजीने उन्हें उठाया और कहा—महाराज, मैं तो आपकी चाकरी करके अपना पेट पालता रहा। ठाकुरजीने उसे अपनी सेवा मान ली और मुझ झूठे व्यक्तिको आपके सामने सच्चा बनानेके लिये मेरे कहनेपर अपने केश उजले बना लिये। झूठ बोलकर

अपराध तो मैंने किया और ठाकुरजीको कष्ट दिया। आप निर्दोष हैं। ठाकुरजी क्षमा करें। अन्तर्गृहसे श्रीरूपचतुर्भुजस्वामीकी आज्ञा हुई कि इस राजकुलमे जो भी राजसिंहासनपर बैठे, वह यहाँ दर्शनके लिये न आये। तबसे इस आज्ञाका पालन किया जाने लगा। पुजारी श्रीदेवापडाजी भगवान् श्रीरूपचतुर्भुजस्वामीके पक्के प्रेमी थे। राजा भी नियमसे दर्शनको आते थे इसलिये उन्हें भी अर्चास्वरूपकी दिव्यताका प्रत्यक्षीकरण हुआ और राजाके परिजन एव प्रजाकी भी अर्चावतारमे आस्था दृढ़ हुई।

भगवान्का अन्तर्यामी रूपमें अवतार

(डॉ० श्रीकपिलदेवजी पाण्डेय)

मनुष्य एव ईश्वरका सम्बन्ध पूर्वकालसे ही एक ऐसी मानवीय भूमिपर प्रतिष्ठित है, जहाँ एकके उत्क्रमण और दूसरेके अवतरणके द्वारा परस्पर आकर्षण होता रहा है। अवतारवादका क्षेत्र काफी व्यापक होनेसे अन्तर्यामी रूपसे भगवान्का अवतार अन्तरोन्मुख भावाकी एक अभिव्यक्ति है। ईश्वर मनुष्यकी स्वानुभूतियासे ऊपर इच्छामय, प्रेममय और आनन्दमय है तथा योगी और परमात्मा, मनुष्य और देवता ज्ञानी और ब्रह्म, भक्त और भगवान्, सत् और अन्तर्यामीके रूपमे यह व्यक्त होता रहता है। एक ही भावभूमिसे उद्भूत होनेके कारण भक्त और भगवान् दोनोंके सम्बन्धाम एक विशेष प्रकारकी एकता लक्षित होती है।

साधनावस्थामे भाव-ग्रन्थियासे आपूरित संवेदनशील मानव अपने भावोका यथेष्ट आरोप अपने उपास्यपर करता है। जिसके फलस्वरूप साधनामे आत्मानुभूति या आत्मविह्वलता आदि किसी-न-किसी प्रकारसे वैविध्यकी सृष्टि होती है। उपासक और उपास्य दोनों तादात्म्यकी स्थिति प्राप्त कर अन्तरोन्मुखम वैविध्यकी अभिव्यक्तिका निर्माण करते हैं, जिसे अन्तर्यामी रूपम अवतार कहा जाता है।

योगी प्रारम्भसे लेकर सिद्धावस्थातक नाना अवस्थाओंमें परमात्माके अनेक रूप एव रंग या अलौकिक स्थितियांम उसी वैविध्यका अनुभव करता है। उसी प्रकारसे ज्ञानी

ब्रह्मकी अद्वैत-स्थितितक पहुँचनेसे पूर्व विवर्त या मायाके द्वारा वैविध्यका अनुभव करता है।

सत् अपनी अन्तर्मुखी वृत्तियो एव आत्मानुभूतिके आधारपर अपने अन्तर्यामीके साथ भावनात्मक सम्बन्ध रखता है। इसम बुद्धिकी अपेक्षा हृदयतत्त्वकी अधिक प्रधानता रहती है।

सत् किसी विशेष मत या सिद्धान्तका प्रतिपक्षी नहीं होता, उसम आत्माभिव्यञ्जनकी अजलधारा सर्वत्र प्रवाहित होती है। उसका अन्तर्यामी अलख, अविनाशी निर्गुण-निराकार निरूपित होते हुए भी मनुष्यके समान संवेदनशील, आदर्श और सहृदय व्यक्तित्ववाला होता है।

सत्ताकी उपासनाका आधार नामोपासना है, परंतु य किसी विशेष नामके पक्षपाती नहीं होते। उपास्य नाम—राम रहीम, केशव, करीम आदि कोई भी होते हैं। अपने उपास्य ईश्वरका उपर्युक्त नाम अन्तर्यामी रूपम होता है। उपासनाम भी उपास्य मुख्यरूपसे ब्रह्म ही होता है, जिसे उपनिषदोंने आत्मब्रह्म सर्वभूतान्तरात्मा आत्मरूप षोडश-कलायुक्त पुरुष तथा अन्तर्यामी कहा है।

‘अन्तर्यामी’ शब्दस आत्मब्रह्मकी निरपेक्षता या उदासीनताका भाव न होकर मानवोचित संवेदन, भावुकता और जिज्ञासासे होता है। वह आत्मतत्त्व सत्के लिये पुत्र और धनसे भी अधिक प्रिय है, क्योंकि आत्मा हृदयब्रह्म है।

आचार्य शंकरके अनुसार वह सर्वरूप हृदयब्रह्म ही

उपास्य है। अन्य मन्त्रामे उसे मनोमय पुरुष कहा गया है। वह प्रकाशमय है। हृदयके अंदर स्थित वह धान या जौक परिमाण-स्वरूपवाला सभोका स्वामी और सभोका शासनकर्ता तथा सभोका अधिपति है।

बृहदारण्यकोपनिषदमे अन्तर्यामी रूपकी चर्चा करत हुए कहा गया है कि अन्तर्यामीका अवतार सवेदना, जिज्ञासा और भावनाके आधारपर होता है। यह अन्तर्यामी जल, अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, प्राणी, जीव, चन्द्रमा, सूर्य, दिशाई, आकाश आदिके अंदर समस्त स्थानोमे सबके अंदर है। सभी उसके शरीर हैं, वही सबका नियमन करता है।

पाञ्चरात्र आगमाम ब्रह्मके चार रूपाम एक अन्तर्यामी रूप भी बना गया है। अन्तर्यामी अवतार ईश्वरको वह शक्ति या रूप है जो निर्मम ज्वालाके रूपम मनुष्यके हृदयकमलमे स्थित रहती है। यह जीवोके हृदयमे प्रविष्ट होकर उनकी सब प्रकारकी प्रवृत्तियाको नियन्त्रित करती है। अन्तर्यामी रूप दो प्रकारके होते हैं—एक रूपमे वे मङ्गलमय विग्रहके साथ जीवके सखारूपमे उसके हृदयकमलम वास करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। उसके ध्येरूपम उसके साथ-साथ अवस्थित रहते हैं और दूसरे रूपमे वे जीवकी सभी अवस्थाआमे उसकी रक्षा करते हैं। सताने हृदयमे स्थित इसी अन्तर्यामीको अपना सहज सौम्य व्यक्तित्व प्रदान किया है और अन्तर्यामी अवतारको आद्य काटिमे माना है। कबीरदास तो अपने हृदयम नित्य प्रति उसके प्राकट्यका आनन्द लेते थे—

हरि सगति सीतल भया, भिटी मोह की ताप।

निस बासुरि सुख नित्य लह्य, जब अतरि प्रगट्या आप॥

इसमे जिस निर्गुण रामका उल्लेख है, वह हृदयस्थित ब्रह्मरूप है।

रामपूर्वतापिन्युपनिषद् (६)–मे कहा गया है कि योगीलोग जिस नित्यानन्दस्वरूप चिन्मय ब्रह्मम रमण करते हैं, वह परब्रह्म परमात्मा 'राम' ही है।

सगुणोपासक अपने इष्टदेवकी उपासना अष्टयाम पूजा और अर्चनाके द्वारा करते हैं, परंतु सत केवल नामोपासना एव यौगिक पद्धतियोंका उपयोग करते हैं। इनके अनुसार

ब्रह्म सक्रिय एव अन्तर्यामी है और भक्तोका पालक तथा उनका अभीष्ट फलदाता है। सतोने ईश्वरके साथ सखा, भाई, गुरु, स्वामी, दास, माता, पिता, प्रियतम आदि अनेक व्यक्तिगत एव सामाजिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं। सताकी साधना आन्तरिक होती है, बहिर्मुखी नहीं। वे अपने अन्तर्यामीके प्रति व्यक्तिगत सम्बन्ध रखते हैं। दादू ऐसे राजाकी सेवा करनेकी कामना करते थे जिनका तोना लोक घर है, चाँद और सूर्य दीपक हैं, पवन आँगन बुहारता है, शकर और ब्रह्मा भी जिसकी सेवा करते हैं, मुनि जिसका ध्यान करते हैं, नारद-शारदा आदि जिसका गुणान्न करत हैं, जो चौदह भुवनोमे अवस्थित हैं, जो सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टिको धारण किये हैं।

यहाँ उनके अन्तर्यामी भगवान् राजाके रूपमे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सतामे अन्तर्यामी आत्मा ब्रह्मका रूप है।

कबीरदासने भी अन्तर्यामी श्रीरामको पूर्ण ब्रह्म कहा है। गुरु अर्जुनदेव ऐसे धनी गोविन्दका गुणगान करते हैं, जिन्हाने विष्णुके रूपमे करोडो अवतार धारण किये हैं। करोडा ब्रह्माण्डमे जिनका विस्तार है। करोडा देवता जिनमे स्थित हैं। करोडा वैकुण्ठ जिनकी सृष्टिमे विद्यमान हैं।

सगुणोपासकको तरह सतोमे भी माधुर्य एव सखीभाव आदि दिखायी पडता है। कबीरदासजीका मानना है कि हरि उनका प्रीतम है और वे उस प्रियकी बहुरिया हैं। उसके बिना उनका अस्तित्व ही नहीं है। उनसे मिलनेके लिये ही वे श्रृंगार करत हैं और उनसे मिलनेके लिये ही वे सदा बेचैन रहते हैं। दादूने भी सारी सृष्टिको नारी एव अपने अन्तर्यामी हरिको एकमात्र पुरुष कहा है। उनकी वाणी है—

हम सब नारी एक भरतार। सब कोई तन करे सिंगार॥

सताम अन्तर्यामीके प्रति स्वकीयाजनित दास्यभावकी अभिव्यक्ति भी पायी जाती है, अपने अलख और अविनाशी पुरुषमे सगुण रूपकी अभिव्यक्ति देखनेको मिलती है। यह सम्बन्ध किसी सिद्धान्त, दर्शन या सम्प्रदायसे प्रभावित नहीं होता, अपितु उनम व्यक्तिगतरूपसे स्वानुभूतिपरक आत्मनिवेदन दैन्य आदि स्वाभाविक उद्गार प्रतिष्ठित रहते हैं। सतोको अपने अन्तर्यामीमे विराट् रूपका भी दर्शन होता है।

गीतामें कहा गया है कि जो भुझे सर्वत्र सबम दखता है उमके लिये मैं अदृश्य नहीं हाता और वह मे लिये अदृश्य नहीं हाता।

उपर्युक्त विवरणसे स्पष्ट होता है कि वह अन्तर्यामी ईश्वर समस्त भूतामे तथा आकाशसे लेकर पातालतक कण-कणका वासी है सबका अन्तरात्मा हानेके कारण

वही ज्ञेय है। भाव-भक्तिरूपमे वह अन्तर्यामीरूपसे प्रकट हाता है। वह नेति-नेतिके रूपमे निरूपित है। इस आत्ममूर्तिमे स्थून् रूपका अभाव होते हुए भी यह सगुण-साकारके गुणसे युक्त है। यह ईश्वरका एक विशिष्ट स्वरूप है। यह ध्यय ज्ञेय और पुज्य है।

[प्रपक—श्रीअखिलेश्वरजी पाण्डय]

भगवान्का परिपूर्णतम अवतार

(डॉ० श्रीमती पुष्पाधिका, एम्०ए० (द्वय) पी-एच०डी०)

परम ज्ञानी श्रीशुकदेवजीने अवतार-तत्त्वकी पीमासा करते हुए राजा परीक्षितसे कहा—

नृणा नि श्रेयमार्थाय व्यक्तिर्भवतो नृप।

अव्ययस्याप्रमथस्य निर्गुणस्य गुणात्मन ॥

(श्रीमद्भाग० १०।२९।१४)

है राजन्! भगवान् प्रकृतिके विकास आर विनाश, प्रमाण और प्रमय आदि गुणोसे रहित हैं। वे अप्राकृत अनन्त गुणकि आश्रय हैं और उन्हान अपनी लीलाका जीवके कल्याणके लिये ही प्रकट किया है।

वेदान्तदर्शनका उद्घोष है—

‘लोकवत्तु लीलाकैवल्यम् ॥’ (ब्र०मु० २।१।३३)

इसका भाव यह है कि भगवान्का जगत्-रचना आदि कर्मोंस या मनुष्यादि अवतार धारण करके भौतिक-भौतिके लोकपावन चरित्र करनमे कोई प्रयोजन नहीं है तथा इसमे कर्तापनका अभिमान भी नहीं है। अतः भगवान्क कर्म लीलामात्र ही हैं।

जब भगवान् अपने अशस पृथ्वीपर अवतीर्ण होते हैं ता अवतार कह जात हैं। भगवान् श्रीकृष्णका परिपूर्णतम प्राकट्य हुआ है, व स्वयं भगवान् हैं।

भगवान्के परिपूर्णतम अवतारके विषयमे बताते हुए श्रीगर्गाचार्यजी कहते हैं कि जिमके अपने तेजमे अन्य सभी तेज विलीन हो जात हैं भगवान्के उम अवतारको श्रेष्ठ विद्वान् पुरष ‘परिपूर्णतम’ अवतार बताते हैं—

यस्मिन् सर्वाणि तेजासि विलीयन्ते न्यतेजसि।

त ददन्ति ते साक्षात् परिपूर्णतम स्वयम् ॥

(श्रीगर्गसंहिता गोलोकखण्ड १।२४)

महर्षि वेदव्यास एव अन्य ऋषियोने अशाश अश आवेश, कला पूर्ण और परिपूर्णतम—ये छ प्रकारके अवतार बताये हैं। मरीचि आदि अशाशावतार, ब्रह्मा आदि अशावानार, कपिरा आदि कलावतार, परशुराम आदि आवेशावतार कहे गये हैं।

पूर्णां नृसिंहो रामश्च श्वेतद्वीपाधिपो हरि।

वैकुण्ठोऽपि तथा यज्ञो नरनारायण स्मृत ॥

परिपूर्णतम साक्षाच्छ्रीकृष्णो भगवान् स्वयम्।

असंख्यब्रह्माण्डपतिगोलोके धाम्नि राजते ॥

(श्रीगर्गसंहिता, गोलोकखण्ड १।१८-१९)

अर्थात् श्रीनृसिंह श्रीराम श्वेतद्वीपाधिपति हरि, वैकुण्ठ, यज्ञ और नर-नारायण—ये पूर्णावतार हैं। भगवान् श्रीकृष्ण ही ‘परिपूर्णतम’ अवतार है। असंख्य ब्रह्माण्डोंके अधिपति वे प्रभु गोलोकधाममे विराजते हैं।

रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्

नावावतारमकरोद भुवनेषु कितु।

कृष्ण स्वयं समभवत्परम युयान् यो

गोविन्दमादिपुरुष तमह भजामि ॥

(श्रीब्रह्मसंहिता ५।११)

जिन्हान श्रीराम, नृसिंह वामन आदि विग्रहोमे नियत कलाके रूपमे विभिन्न अवतार लिये परन्तु जो भगवान् श्रीकृष्णक रूपमे स्वयं प्रकट हुए, उन आदिपुरुष गोविन्दका मैं भजन करता हूँ।

भगवान् श्रीहरि युग-युगमे धर्मरक्षणार्थ वामनादिके रूपमे शरीर धारण किया करते हैं। भगवान् श्रीहरिने त्रिविक्रमरूपमे वामनावतार लिया तथा द्वापरमें श्रीकृष्णरूपमे

अवतरित हुए।

प्रजापतिश्चरति यथै अन्तर-

जायमानो बहुधा वि जायते।

तस्य योनिं परि पश्यन्ति धीरा-

स्तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा॥

(यजु० ३१।१९)

अर्थात् प्रजापालक परमेश्वर सभीके अंदर विचरते हैं। वे अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में प्रकट हो जाते हैं। इनके मूल स्वरूपको ज्ञानीजन देखते हैं, जिससे सभी भुवन व्याप्त हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण गीता (४।६)-मे कहते हैं-

अजोऽपि सन्नख्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भाव्यात्ममायया॥

भगवान् अपने जन्मकी विलक्षणता बतलाते हुए कहते हैं कि वे अजन्मा और अविनाशी हैं, फिर भी सभी जीवोंके स्वामी हैं। वे युग-युगमें अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। भगवान् कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीवोंकी भाँति शरीर-परिवर्तन नहीं करते। प्राकृत जगत्में जीवोंका कोई स्थायी शरीर नहीं होता है। जीव हमेशा ही एक शरीर से दूसरे शरीर में देहान्तरण करता रहता है।

महाभारत में एक कथा है कि जब अर्जुन और भगदत्तका युद्ध हो रहा था तो भगदत्तके द्वारा चलाये गये वैष्णवास्त्रसे अर्जुनकी रक्षा भगवान् श्रीकृष्णने की थी। भगदत्तद्वारा छोड़ा गया वह अस्त्र सबका विनाश करनेवाला था। भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको अपने पीछे ओट में करके स्वयं ही अपनी छाती पर उस अस्त्रकी चोट सह ली। भगवान् श्रीकृष्णकी छाती पर वह अस्त्र वैजयन्ती मालाके रूप में परिणत हो गया। अर्जुनके मन में बड़ा ही क्लेश हुआ और यह पूछने पर कि आपने मुझे पीछे ओट में क्या किया? भगवान्ने यह रहस्य अर्जुनसे व्यक्त किया-

चतुर्मूर्तिरह शश्वल्लोकगणार्थमुद्यत।

आत्मानं प्रविभज्येह लोकानां हितमादधे॥

एका मूर्तिस्तपश्चर्यां कुरुते मे भुवि स्थिता।

अपरा पश्यति जगत् कुर्वाणं साध्वसाधुनी॥

अपरा कुरुते कर्म मानुष लोकमाश्रिता।

शेते चतुर्थीं त्वपरा निद्रा वर्षसहस्रिकम्॥

यासी वर्षसहस्रान्ते मूर्तिरुत्तिष्ठते मम।

वराहैभ्यो वराजं श्रेष्ठास्तस्मिन् काले ददाति सा॥

(महा० द्वापर्पर्व २९।२६-२९)

सम्पूर्ण लोकाकी रक्षा करने हेतु मैं चार रूप धारण करता हूँ। अनेकों यहाँ अनेक रूपों में विभक्त कर देता हूँ। मेरी एक मूर्ति इस पृथ्वी पर स्थित है तपश्चर्या करती है। दूसरी मूर्ति परमात्माके रूप में शुभ-अशुभ कर्म करनेवालोंको साक्षी रूप से देखती है। तीसरी मूर्ति (मैं स्वयं) मनुष्यलोकका आश्रय लेकर नाना प्रकारके कर्म करता हूँ तथा चौथी मूर्ति सहस्र युगात्क एकार्णवके जल में शयन करती है। सहस्र युगके उपरान्त मेरा यह चौथा रूप जब योगनिद्रा में जागता है, उस समय वर पानेके योग्य श्रेष्ठ भक्तोंको उत्तम वर प्रदान करता है।

श्रीकृष्णदास कविराजकृत चैतन्यचरितामृतके निम्नलिखित श्लोकोंसे अवतार-सिद्धान्तकी पुष्टि होती है-

सृष्टिर्ह तु एङ्ग मूर्तिं प्रपञ्चे अवतरे।

सेङ्ग ईश्वरमूर्तिं अवतार नाम धरे॥

मायातीत परब्रह्म में स धार अवस्थान।

विश्वे अवतरि धरे अवतार नाम॥

(२०।२२७-२२८)

अवतार भगवद्धामसे भौतिक प्राकट्यहेतु हाता है। ईश्वरका यह विशिष्ट रूप, जो इस प्रकार अवतरित हाता है, अवतार कहलाता है। भगवान् भगवद्धाम में स्थित रहते हैं जब वे भौतिक जगत् में उतरते हैं अवतार कहे जाते हैं।

अवतार कई प्रकारके होते हैं। जैसे गुणावतार, लीलावतार, पुरुषावतार, शक्त्यावेशावतार, मन्वन्तर-अवतार तथा युगावतार आदि-इन सबका ब्रह्माण्ड में अवतरण होता है। परंतु भगवान् श्रीकृष्ण आदि भगवान् हैं तथा सभी अवतारोंके उद्गम हैं।

श्रीनरसिंहपुराण (५३।३४-३६)-में ऐसा वचन मिलता है-

शिष्टानां पालनार्थाय दुष्टनिग्रहणाय च।

प्रययामास ते शक्तीं सितकृष्णे स्वके नृप॥

तयो मितौ च रोहिण्या चसुदेवद्विभूव ह।

तद्वत्कृष्णा च देवक्या वसुदेवाद्भूव ह॥

रौहिणेयोऽथ पुण्यात्मा रामनामाश्रितो महान् ।

देवकीनन्दन कृष्णस्तयो कर्म शृणुष्व मे॥

अर्थात् भगवान् श्रीकृष्णने सज्जनाकी रक्षा और दुष्टोंका सहार करनेके लिये अपनी ठन दो शक्तियो—गौर एव कृष्णको भेजा। उनमेसे गौरशक्ति वसुदेवद्वारा रोहिणीके गर्भसे प्रकट हुई तथा कृष्णशक्ति वसुदेव द्वारा देवकीके गर्भसे प्रकट हुई। रोहिणीनन्दनने 'राम' नाम धारण किया और देवकीनन्दनका नाम 'श्रीकृष्ण' रखा गया।

श्रीमद्भागवत (१०।१।८-९)-के अनुसार भगवान् श्रीकृष्ण योगमायासे कहते हैं—

देवक्या जठरे गर्भं शोषाख्य धाम मामकम्।

तत् सनिकृष्य रोहिण्या उदरे सनिवेशय ॥

अथाहमशभागेन दयक्या पुत्रता शुभे।

प्राप्स्यामि त्व यशोदाया नन्दपत्न्या भविष्यसि॥

इस समय मेरा अशा जिसे शेष कहते हैं, देवकीके उदरमें गर्भरूपमे स्थित है, उसे वहाँसे हटाकर रोहिणीके उदरमे रख दो। कल्याणी। अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अशाके साथ देवकीका पुत्र बनूँगा और तुम नन्दबाबाकी पत्नी यशोदाके गर्भसे जन्म लेना।

भगवान् श्रीकृष्ण १६ कलाओं (छ ऐश्वर्य आठ सिद्धि कृपा—दया तथा लीला) —के साथ प्रकट हुए। सम्पूर्ण ऐश्वर्य धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य—इन छ का नाम भग है।

ऐश्वर्यस्य सम्पन्नस्य धर्मस्य यशसश्चिन्त्य ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णा भग इतीरणा ॥

(श्रीविष्णुपुराण ६।५।४७)

अणिमा लघिमा, महिमा, प्राप्ति प्राकाम्य, ईशित्व वशित्व और कामावसायित्व—ये आठ सिद्धियाँ कही जाती हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण जहाँ कृपा-निधान हैं वहीं वे
लीलापुरुषोत्तम हैं।

श्रीकृष्णका 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' कहा गया है—

अथ यो मनवो देवा मनुष्या महीजस ।

कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा ॥

एते चाशकला यस कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्।

इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे॥

(श्रीमद्भा० १।३।२७-२८)

अथात् ऋषिगण मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र तथा जितने भी महान् शक्तिशाली हैं, वे सभी भगवान्‌के अंश हैं। य सभी भगवान्‌के अंशवतार या कलावतार हैं, परन्तु भगवान् श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान् ही हैं। जब लोग अत्याचारसे व्याकुल हो जाते हैं तब युग-युगम प्रकट होकर भगवान् उन सबकी रक्षा करते हैं।

श्रीब्रह्मसंहिता (५।१)-का उद्घोष है--

ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह ।

अनादिगदिगोविन्द सर्वकारणकारणम् ॥

गोविन्दक नामस विख्यात श्रीकृष्ण ही परमेश्वर हैं।

उनका विग्रह सच्चिदानन्द है तथा वे सभी कारणाके कारण हैं।

महर्षि गंगाचार्यने श्रीगर्गसंहितामे भगवान् श्रीकृष्णको परिपूर्णतम अवतार बताया है जो सम्पूर्ण विश्वकी रक्षा करते हैं।

अशाशकाशककलाभिरुताभिराम

वेशप्रपूर्णनिचयाभिरतीवयुक्त ।

विश्व विभर्षि रसरसमलङ्करोयि

वृन्दावनं च परिपूर्णतमं स्वयं त्वम्॥

(षुन्दावनखण्ड २५।२४)

हे गोविन्द! आप अशाश अश कला आवेश तथा पूर्ण—समस्त अवतारसमूहसे सयुक्त हैं। आप परिपूर्णतम परमेश्वर सम्पूर्ण विश्वकी रक्षा करते हैं तथा वृन्दावनम सरस रासमण्डलका भी अलङ्कृत करते हैं।

अवतरणका उपक्रम—दानव दैत्य आसुर स्वभावक

मनुष्य और दुष्ट राजाओंके भारी भारसे अत्यन्त पीड़ित होकर पृथ्वी गौका रूप धारण करके अनाथकी भाँति रोती-बिलखती हुई अपनी आन्तरिक व्यथा निवेदन करनेके लिये ब्रह्माजीकी शरणमे गयी। ब्रह्माजीने व्यथा सुनकर पृथ्वीको धीरज बँधाया तथा तत्काल सभी देवताओं तथा शिवजीका साथ लंकरा बगवान् विष्णुके वैकुण्ठधाममे गये। वहाँ जाकर ब्रह्माजीने भगवान् विष्णुको प्रणाम करके सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब भगवान् लक्ष्मणपति श्रीविष्णुने कहा—

कृष्ण स्वयं विगणिताण्डपति परेश

साक्षादखण्डमतिदेवमतीवलीलम् ।

कार्यं कदापि न भविष्यति य विना हि

गच्छाशु तस्य विशद पदमव्यय त्वम् ॥

(श्रीर्गोर्गसंहिता गोलोकखण्ड २।७)

हे ब्रह्माजी! साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण ही अगणित ब्रह्माण्डोके स्वामी परमेश्वर अखण्डस्वरूप तथा देवातीत हैं। उनकी लीलाएँ अनन्त एव अनिर्वचनीय हैं। उनकी कृपाके बिना यह कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः आप उन्हींके अविनाशी एव परम उज्ज्वल धामम शीघ्र जायें।

ब्रह्माजी सभी देवताओके साथ भगवान् श्रीकृष्णकी शरणमे उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान् श्रीहरि उठे और भगवान् श्रीकृष्णके श्रीविग्रहम लीन हो गये। भगवान् नृसिंह भी पधारे और वे भी भगवान् श्रीकृष्णके तेजमे समा गये। इसके उपरान्त श्वेतद्वीपके स्वामी पधार, वे भी भगवान् श्रीकृष्णक विग्रहम प्रविष्ट हो गये। भगवान् श्रीराम भी पधारे तथा वे भी श्रीकृष्णविग्रहमे लीन हो गये। यन्नारायण हरि भगवान् नर-नारायण भी पधारे तथा वे भी श्रीकृष्णके विग्रहमे लीन हो गये। यह देखकर ब्रह्माजीके साथ सभी देवगण आश्चर्यचकित हो गये—

‘दृष्ट्वा च परमाश्चर्यं त सर्वे विस्मय ययुः ॥’

(श्रीब्रह्मवैवर्तपुराण श्रीकृष्णजन्मखण्ड ६१।४९)

तब सभी देवताओंने उनकी इस प्रकार स्तुति की—

कृष्णाय पूर्णपुरुषाय परात्पराय
यज्ञेश्वराय पराकारणकारणाय।

राधावराय परिपूर्णतमाय साक्षाद्

गोलोकधामधिषणाय नमः परस्मै ॥

योगेश्वरा किल वदन्ति महः परं त्वं

तत्रैव सात्वतजना कृतविग्रह च।

अस्माभिरद्य विदितं यददोऽद्भुतं ते

तस्मै नमोऽस्तु महता पतय परस्मै ॥

(श्रीर्गोर्गसंहिता गोलोकखण्ड ३।१५-१६)

जो भगवान् श्रीकृष्ण पूर्ण पुरुष परसे भी पर, यज्ञोके स्वामी, कारणोके भी परम कारण परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात् गोलोकधामके अधिवासी हैं, उन परम पुरुष राधावरको हम सादर नमस्कार करते हैं।

योगेश्वर लोग कहते हैं कि आप परम तेज पुञ्ज हैं, शुद्ध अन्तःकरणवाले भक्तजन आपको लीलावतार मानते हैं, परन्तु हमलोगोंने आज आपके जिस स्वरूपको जाना है, वह अद्वैत एव अद्वितीय है। अतः आप महत्तम तत्त्वा एव महात्माओके भी अधिपति हैं, आप परब्रह्म परमेश्वरको हमारा नमस्कार है।

देवगणोद्धार की गयी स्तुतिपर भगवान्ने अवतार धारणका वचन देकर उन्हें आश्चस्त किया।

परिपूर्णतम अवतारका प्रयोजन—जब भी अधर्मकी प्रधानता तथा धर्मका लोप होने लगता है, भगवान् स्वेच्छासे प्रकट होते हैं। भगवान् भक्तोका उद्धार तथा दुष्टोका संहार करनेके लिये अवतार ग्रहण करते हैं। जीवन्मुक्त महात्मा जीवन्मुक्तावस्था प्राप्त हो जानेपर भी जगत्-कल्याणार्थ कार्य करते रहते हैं। उन्हींकी प्रार्थनापर भगवान्का अवतार होता है।

ऐसे भगवद्विभूतिसम्पन्न महापुरुषोके परोपकार-गुणका वर्णन श्रीशङ्कराचार्यने विवेकचूडामणि (३९-४०)-में इस प्रकार किया है—

शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो

वसन्तवल्लोकहित चरन्तः।

तीर्णा स्वयं भीमभवार्षिण जना-

नहेतुनान्यानि तारयन्तः ॥

अयं स्वभावः स्वतः एव यत्पर-

श्रमापनोदप्रवणं महात्मनाम्।

सुधाशुरेयं स्वयमर्ककर्मश-

प्रभाभितप्तामवति क्षितिं किल ॥

शान्त स्वभावके जीवन्मुक्त महात्मा वसन्त-ऋतुके समान ससारका हित करते हैं। वे स्वयं भी ससार-सागरसे तारते हैं तथा दूसरोंको भी इस ससार-सागरसे तारते हैं। जैसे चन्द्रमा सूर्यको प्रभासे सतत पृथ्वीको शीतलता प्रदान करता है वैसे ही दूसरेके दुःखको नाश करना इन महात्माओंका स्वभाव है।

भगवान् श्रीकृष्ण भक्तोकी चिन्ताओंको दूर करनेके विशिष्ट प्रयोजनसे अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान् श्रीकृष्णके परिपूर्णतम अवतारका प्रयोजन प्रेमी भक्तोको प्रसन्न करना है।

॥ श्रीहरि ॥

नम्र निवेदन एव क्षमा-प्रार्थना

अजोऽपि सत्रव्ययत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्।

प्रकृतिं स्यामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया॥

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌का स्पष्ट वचन है कि मैं अजन्मा और अविनाशीस्वरूप होत हुए भी तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ। मेरा जन्म लेना—प्रकट होना—अवतरित होना तथा लीला करना प्राकृत नहीं, अपितु दिव्य चिन्मय और अलौकिक है—
'जन्म कर्म च मे दिव्यम्।'

भगवत्कृपामे इस वर्ष कल्याणका विशेषाङ्क 'अवतार-कथाङ्क' पाठकाकी सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है। कल्याणकी परम्परामें प्रतिवर्ष प्रकाशित विशेषाङ्कमें यद्यपि भगवदवतार और उनकी लीलाओंकी चर्चा किसी-न-किसी रूपमें अवश्य होती रही है, परंतु विभिन्न अवसरोंके परमात्मप्रभुके विभिन्न अवतारोंका एकत्र सकलन अबतक प्राप्त नहीं था अतः इस वर्ष यह विचार आया कि भगवान्‌के अवतारोंकी कथा और उनका परिचयात्मक सकलन विशेषाङ्कके रूपमें प्रकाशित किया जाय।

वास्तवमें करुणावरुणालय परमात्मप्रभु जीवोंके परम कल्याण-साधनके लिये ही अपनी अहैतुकी कृपा करते हुए विविध नाम-रूपामें अवतार धारण करते हैं, अन्यथा वे तो सर्वथा आसक्त हैं, पूर्णकाम हैं, उनको अपने लिये कौन-सी अभिलाषा है—'आसक्तमस्य का स्पृहा।' व परमात्मा निरञ्जन, निर्विकार, निष्कार हाते हुए भी भक्तजनानेके प्रेमके वशीभूत हो उनकी पुकार सुनते हैं, आर्तजनोकी करुणासे उद्दलित हाते हैं और इसी कारण सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी सर्वव्यापक और सर्वसमर्थ होकर भी सगुण-साकार रूपसे एक देशमें अवतरित होते हैं—यह हिन्दू-संस्कृति और भारतभूमिकी अपनी विशेषता है। यहाँके भक्ता, उपासका सत-महात्माआ साधुजना तथा जीवमात्रको सगुण-साकार प्रभुकी सन्निधि प्राप्त

होती है और उनका लीला-चरित्रके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त होता है जो अन्य देशवासियोंको इस रूपमें प्राप्त नहीं होता। इसीलिये स्वर्गके देवता भी भारतवासियोंको सौभाग्यकी सराहना करते हैं तथा यह गीत गाते हैं—

गायन्ति देवा किल गीतकानि

धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे।

स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते

भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्॥

(श्रीविष्णुपुराण २।३।२४)

अर्थात् देवगण भी निरन्तर यही गान करते हैं कि 'जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्गके मार्गभूत भारतवर्षमें जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओंकी अपेक्षा भी अधिक धन्य (बड़भागी) हैं।'

भगवान्‌क प्राकट्यके समय ये देवता भी भगवत्परिकरोक रूपमें इस मर्त्यलोकमें प्रयासपूर्वक शरीर धारण करते हैं। इसीलिये मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम तथा लीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रादुर्भावके समय कई देवताओंने भी अपनी कुछ कलाओंके साथ अवतार धारण किया।

वस्तुतः यह जगत् परमात्माका लीला-विलास है, लीलारमणका आत्माभिरमण है, इसीलिये भगवान्‌ अपनी लीलाका चिन्मय बनानेके लिये अपनी सरचनामें अन्तर्यामीरूपसे स्वयं प्रविष्ट भी हो जाते हैं 'तत्पुट्टा तदेवानुप्राविशत्' और अजायमान होते हुए भी बहुत रूपोंमें लीला करते हैं 'अजायमाना बहुधा वि जायते।' कुछ विज्ञानजनोंका यह मत है कि भगवान्‌ यद्यपि आसक्त हैं, पूर्णकाम, परम निष्काम आत्माराम हैं, अतएव उनके भीतर किसी प्रकारकी कामना तो सम्भव ही नहीं फिर भी वे अपने आनन्द-विलासके लिये लीला करते हैं, जिसके फलस्वरूप भक्ताकी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। भगवत्लालासे अभिव्यक्त उल्लसित आनन्द प्रेमी भक्ताको

परम प्रफुल्लित करता है। परमात्मप्रभु अपने आनन्दस्वरूपका विस्तार करनेके लिये अनेक स्वरूपोपम प्रकट होते हैं—‘एकोऽहं बहु स्याम्।’ भगवान् अपनी अवतरण-लीलामे अपने परिकरोके साथ अपनी आह्लादिनीशक्तिके साथ अपने नित्य धामसे उतरकर जगत्को आनन्दित करते हैं। कल्पभेदसे भगवान्ने अनेक अवतार धारण किये हैं, अतएव उनके चरित भी अनन्त हैं—‘हरि अनत हरि कथा अनन्ता।’ वस्तुतः भगवान्के सभी लीलाचरित यथार्थ हैं, पूर्ण हैं, पूर्णतर हैं और परिपूर्णतम हैं—‘पर्णात्पूर्णमदृश्यते।’

प्रस्तुत अङ्कमे आनन्दकन्द ब्रह्माण्डनायक परमात्मप्रभुके विभिन्न स्वरूपाका, उनके लौकिक एव अलौकिक गुणाका, पञ्चदेवोके विभिन्न अवतारोकी परम मनोहर लाला-कथाओं—अवतार-रहस्यो तथा उन अवतार-रहस्यो और उन अवतारोके ऐकान्तिक भक्तो, सेवको, उपासको एव मित्रभावान्वित तथा शत्रुभावान्वित लीला-सहचरोके विभिन्न चरित्राका यथास्थान चित्रण करते हुए प्रभु-अवतरण-लीलाका दर्शन, साथ ही जन्म-रहस्योका उद्घाटन और अवतार-कथाके प्रत्येक पक्षपर पठनीय, विचार-प्रेरक एव अनुष्ठेय सामग्रीका समायोजन करनेका प्रयास किया गया है, जिससे सर्वसाधारणको परमात्मप्रभुकी अवतार-कथाआका सम्यक् दर्शन-चिन्तन एव मनन हो सके तथा ससारके लोगोमे एकाग्रता, अनन्यता तन्मयता और सद् वृत्तियोका उदय भी हो।

‘अवतार-कथाङ्क’ के लिये लेखक महानुभावाने उत्साहपूर्वक जो सहयोग प्रदान किया है, उसे हम कभी भूल नहीं सकते। इस वर्ष हमने लेखक महानुभावोंसे सामान्य लेख न भेजकर विशेष लेख भेजनेका अनुरोध किया था हम इस बातकी प्रसन्नता है कि इस बार कुछ विशिष्ट सामग्री भी प्राप्त हुई। यथासाध्य विशेषाङ्क में उनके प्रकाशनका भी प्रयास किया गया, परन्तु सम्पूर्ण लेखोंका यथास्थिति प्रकाशन करना कथमपि सम्भव नहीं था इसलिये कुछ लेखोंको सक्षिप्त भी करना पड़ा

तथा कुछ लेख प्रकाशित नहीं भी किये जा सके, जिसके लिये हम अत्यन्त खेद है। यद्यपि बच हुए लेखोंमेंसे कुछ लेखोंको साधारण अङ्कामें यथासाध्य प्रकाशित करनेका प्रयास करेंगे, फिर भी जिनके लेख प्रकाशित नहीं हो सके, उन लेखक-महानुभावोंसे हम करबद्ध क्षमा-प्रार्थना करते हैं, कृपया हमारी विवशता समझकर अन्यथा न समझ तथा कल्याणपर अपनी कृपादृष्टि बनाये रख। उन लेखक महानुभावोंके हम अत्यधिक कृतज्ञ हैं, जिन्होंने कृपापूर्वक अपना अमूल्य समय लगाकर भगवान्की अवतार-कथाओंसे सम्बन्धित सामग्री यहाँ प्रेषित की है। 'अवतार-कथाङ्क'की सामग्रीको अधिकताके कारण फरवरी मासका एक परिशिष्टाङ्क भी बादमें भेजनेका विचार है।

हम अपने उन सभी पूज्य आचार्यों परम सम्मान्य पवित्रहृदय सत-महात्माओं, साधक भक्तों आदरणीय विद्वान् लेखक महानुभावोंके चरणोंमें सादर भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं, जिन्होंने 'विशेषाङ्क' की पूर्णतामें किञ्चित् भी योगदान किया है। भगवान्की अवतार-कथाओं एवं भक्ति-भावनाके प्रचार-प्रसारमें वे ही निमित्त हैं क्योंकि उन्हींके भक्ति-भावपूर्ण एवं उच्च विचारपूर्ण लेखोंसे 'कल्याण'को सदा शक्ति-स्रोत प्राप्त होता रहता है।

हम अपने विभागके तथा प्रेसके उन सभी सम्मान्य साथी-सहयोगियोंको भी प्रणाम करते हैं, जिनके स्नेहपूर्ण सहयोगस यह पवित्र कार्य सम्पन्न हो सका है। नुतिया एवं व्यवहार-दोषके लिये सबसे क्षमाप्राप्ति है।

‘अवतार-कथाङ्क’ के सम्पादन में जिन सतों तथा विद्वान् लेखकोस सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है, उन्हें हम अपने मानस-पटल पर विस्मृत नहीं कर सकते। सर्वप्रथम मैं वाराणसीके समादरणीय प० श्रीलालबिहारीजी शास्त्री तथा प्रयागके प० श्रीरामकृष्णजी शास्त्रीके प्रति हृदयसे आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने लेख एवं प्रेरणाप्रद परामर्श प्रदान कर निष्काम भावसे अपनी सवाँएँ परमात्मप्रभुके श्रीचरणाम समर्पित की हैं। ‘गोधन’-

के सम्पादक तथा विशिष्ट पत्रकार श्रीशिवकुमारजी गोयलके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जो निरन्तर अपने पूज्य पिता भक्त श्रीरामशरणदासजी, पिलखुआके संग्रहालयसे अनेक दुर्लभ सामग्रियाँ हमें उपलब्ध कराते हैं।

मैं अपने कनिष्ठ भ्राता प्रेमप्रकाश लक्कडके प्रति भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस अङ्कके सम्पादनमें अपना अमूल्य समय देकर पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इसके सम्पादन, प्रूफ-सशोधन, चित्र-निर्माण तथा मुद्रण आदिमें जिन-जिन लोगोंस हम सहृदयता मिली, व सभी हमारे अपने हैं, उन्हें धन्यवाद देकर हम उनके महत्त्वको घटाना नहीं चाहते।

वास्तवमें 'कल्याण' का कार्य भगवान् का कार्य है, अपना कार्य भगवान् स्वयं करते हैं, हम तो केवल निमित्तमात्र हैं। इस बार 'अवतार-कथाङ्क' के सम्पादन-कार्यके अन्तर्गत आनन्दकन्द परमात्मप्रभुकी मधुर मनोहर अवतार-कथाओका चिन्तन, मनन एवं स्मरणका सौभाग्य निरन्तर प्राप्त होता रहा है, जिसके फलस्वरूप भगवत्कृपासे विशेष आनन्दकी अनुभूति प्राप्त हुई। हमें आशा है कि इस विशेषाङ्कके पठन-पाठनसे हमारे सहृदय पाठकोको भी इस पवित्र अवतार-कथाके रसपानका अवसर प्राप्त

होगा तथा वे भक्ति-भावसमन्वित आनन्दका अनुभव करेंगे।

अन्तमें हम अपनी त्रुटियाँके लिय आप सबसे क्षमा-प्रार्थना करते हुए श्रीमद्भागवतकी कुछ पक्तियाँ निवेदन करते हैं, जिन्हें महाभाग्यवती गोपियाँ कहती हैं—

तव कथामृत ततजीवन
कविभिरीडित कल्मषापहम्।

श्रवणमङ्गल श्रीमदातत

भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना ॥

अर्थात् प्रभो! तुम्हारी लीलाकथा भी अमृतस्वरूप है। विरहसे सताये हुए लोगोंके लिये तो वह जीवन-सर्वस्व ही है। बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माआ—भक्त कवियाने उसका गान किया है, वह सारे पाप-ताप तो मिटाती ही है, साथ ही श्रवणमात्रसे परम मङ्गल—परम कल्याणका दान भी करती है। वह परम सुन्दर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला-कथाका गान करते हैं, वास्तवमें भूलोकमें वे ही सबसे बड़े दाता हैं।

—राधेश्याम खेमका
सम्पादक

कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य		
कोड		1555 गीता भाषाव्य (वि०१००)	३५	1242 व्याख्या गीता एवं वैतुगु	३	1349 श्रीराधारचित्तमानस	
१ श्रीमद्भगवद्गीता		18 भाषा टीका टिप्पणी	२०	1431 गीता दैवदीप (२०००) मूल्य	३५	सुन्दरकाण्ड सटीक मोटा	
२ गीत तन्त्र विचारा—		प्रधान विषय मोटा दाय	१३	विशित संस्करण (बैंगला वैतुगु		दाय (सात अक्षरों में)	
३ गीत तन्त्र विचारा—		[ओडिया गुणवर्ती मूल्य	२०	ओडिया मूल]		श्रीगुणवर्तीसामयित	
४ गीत तन्त्र विचारा—		502 गीता (सवि०)	२०	503 गीता दैवदीप (२०००)		[गुणवर्ती की]	१५
५ गीत तन्त्र विचारा—	१२०	[वैतुगु ओडिया गुणवर्ती		रोपन मूल्यकाण्ड एवम्बिद विद ३०		101 सकाकाण्ड	१
६ गीत तन्त्र विचारा—	१३०	कवच तिलपत्तियों की		506 गीता दैवदीप (२ १०) —		102 उपरकाण्ड	१
७ गीत तन्त्र विचारा—	१४०	19 गीता—केवल भाषा (वैतुगु)	७	पण्डित साह्य (वि स)	१	141 अन्य विविध एवं सुन्दरकाण्ड	१
८ गीत तन्त्र विचारा—	१५०	उद्, तिलपत्तियों की	७	464 गीता ज्ञान प्रवेशिका		830 सुन्दरकाण्ड मूल	
९ गीत तन्त्र विचारा—	१६०	750 गीता—भाषा केवल साध	५	रमणी एण्डमुद्रक	१५	प्रभाषा, मोटा (गीग)	१२
१० गीत तन्त्र विचारा—	१७०	20 — भाषा टीका केवल साध	५	508 गीता सुभा तर्पित		1583 सुन्दरकाण्ड (मूल)	
११ गीत तन्त्र विचारा—	१८०	[अनेकी मयती बैंगला		रामचन्द्रधर		मोटा (आकी)	१६
१२ गीत तन्त्र विचारा—	१९०	असंमिया ओडिया गुणवर्ती		1389 श्रीराधारचित्तमानस बुद्धका		99 सुन्दरकाण्ड मूल	
१३ गीत तन्त्र विचारा—	२००	कवच तैलपुत्रों की]		(विशित संस्करण)	३५०	गुणवर्ती [गुणवर्ती की]	३
१४ गीत तन्त्र विचारा—	२१०	1564 गीता टीका		80 बुद्धका	२५	100 सुन्दरकाण्ड मूल मोटा दाय	५
१५ गीत तन्त्र विचारा—	२२०	पण्डित साह्य सविद	१	1095 प्रभाषा (वि स)		[गुणवर्ती ओडिया]	
१६ गीत तन्त्र विचारा—	२३०	[गुणवर्ती बैंगला अक्षरों की]		(गुणवर्ती की)]	१९	1378 सुन्दरकाण्ड मूल मोटा	
१७ गीत तन्त्र विचारा—	२४०	21 श्रीराधारगीता—गीता		81 प्रभाषा सवि		दाय (सात अक्षरों में)	६
१८ गीत तन्त्र विचारा—	२५०	विशुद्धसंस्करण ओडियासंस्करण		82 प्रभाषा सवि	१३	858 सुन्दरकाण्ड मूल लघु	
१९ गीत तन्त्र विचारा—	२६०	अनुमति विवेकमोक्त (मोटे		सटीक मोटा दाय		आकार [गुणवर्ती की]	२
२० गीत तन्त्र विचारा—	२७०	अक्षरों में] ओडिया मूल]		[ओडिया बैंगला वैतुगु		1376 भाषा गुणवर्ती केवल	
२१ गीत तन्त्र विचारा—	२८०	1628 [विशुद्धसंस्करण एवं केवल		मोटा दाय		श्रीराधारचित्तमानस	
२२ गीत तन्त्र विचारा—	२९०	गीतासंस्करण] पण्डित साह्य	५	अक्षरों बैंगला वैतुगु		तिलक, टीकाकार प १०० प्रकाश	
२३ गीत तन्त्र विचारा—	३००	22 गीता—मूल मोटे अक्षरों	७	सटीक प्रभाषा (सामान्य)	१	सर्वस्व (सात अक्षरों में)	७५
२४ गीत तन्त्र विचारा—	३१०	वर्ती [वैतुगु ओडिया मूल]	७	महासा सटीक सवि	६५	(अन्य—अन्य अक्षरों की उपलब्ध)	
२५ गीत तन्त्र विचारा—	३२०	23 गीता—मूल विशुद्धसंस्करण	३	[गुणवर्ती अक्षरों की]		86 भाषासंस्करण (श्रीराधारचित्तमानस	
२६ गीत तन्त्र विचारा—	३३०	[कवच तैलपु, तिलप		महासा सटीक सवि	७५	सुनिर्मित तिलक टीकाकार—	
२७ गीत तन्त्र विचारा—	३४०	महासासंस्करण ओडिया मूल]		1563 मूल—सटीक विविध संस्करण	७५	श्रीगुणवर्तीसामयित	
२८ गीत तन्त्र विचारा—	३५०	1556 गीता टीकासंस्करण	७	रोपन एवं अनेकी अनुवर्धसंस्करण	२०	(सात अक्षरों में)	१२२५
२९ गीत तन्त्र विचारा—	३६०	1602 सविद (वि स) —		अक्षरों		(अन्य—अन्य अक्षरों की उपलब्ध)	
३० गीत तन्त्र विचारा—	३७०	लघु आकार	६	अनुवर्धसंस्करण	१२		
३१ गीत तन्त्र विचारा—	३८०	786 महासा	६	1436 मूलसंस्करण	७०	1291 श्रीगुणवर्तीसामयित रामचन्द्र	
३२ गीत तन्त्र विचारा—	३९०	1436 मूलसंस्करण	६	83 श्रीराधारचित्तमानस मूलसंस्करण	७५	सुभा सार	
३३ गीत तन्त्र विचारा—	४००	83 श्रीराधारचित्तमानस मूलसंस्करण	७५	[गुणवर्ती ओडिया]		75 श्रीगुणवर्तीसामयित	
३४ गीत तन्त्र विचारा—	४१०	[गुणवर्ती ओडिया]	२	84 महासा सवि		76 राधाचरण—सटीक	
३५ गीत तन्त्र विचारा—	४२०	84 महासा सवि		[गुणवर्ती की]	५	उपलब्ध में [वैतुगु की]	२२
३६ गीत तन्त्र विचारा—	४३०	1615 मूल (महासा) अविद	३०	1377 भाषासंस्करण भाषा (मोटा दाय)		1337 भाषासंस्करण भाषा (मोटा दाय)	
३७ गीत तन्त्र विचारा—	४४०	मूल गुणवर्ती [गुणवर्ती की]	२५	1338 77 केवल भाषा	१५०	77 केवल भाषा	१५०
३८ गीत तन्त्र विचारा—	४५०	1544 श्रीराधारचित्तमानस मूल		583 सुभासंस्करण	१००	583 सुभासंस्करण	१००
३९ गीत तन्त्र विचारा—	४६०	गुणवर्ती (विशित संस्करण)	३	78 भाषासंस्करण सुन्दरकाण्ड		मूलभाषा मूल [विशित की]	१५
४० गीत तन्त्र विचारा—	४७०	790 केवल भाषा	६०	1549 श्रीगुणवर्तीसामयित रामचन्द्र		सुन्दरकाण्ड सटीक [विशित की]	५
४१ गीत तन्त्र विचारा—	४८०	गीतासंस्करण—अन्य अक्षरों (महासा)	६	452 श्रीगुणवर्तीसामयित रामचन्द्र		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
४२ गीत तन्त्र विचारा—	४९०	94 श्रीराधारचित्तमानस भाषासंस्करण	१६	अक्षरों		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
४३ गीत तन्त्र विचारा—	५००	95 अक्षरों	१६	98 सुन्दरकाण्ड		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
४४ गीत तन्त्र विचारा—	५१०	98 सुन्दरकाण्ड		99 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
४५ गीत तन्त्र विचारा—	५२०	गीतासंस्करण		100 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
४६ गीत तन्त्र विचारा—	५३०	गीतासंस्करण		101 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
४७ गीत तन्त्र विचारा—	५४०	गीतासंस्करण		102 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
४८ गीत तन्त्र विचारा—	५५०	गीतासंस्करण		103 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
४९ गीत तन्त्र विचारा—	५६०	गीतासंस्करण		104 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
५० गीत तन्त्र विचारा—	५७०	गीतासंस्करण		105 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
५१ गीत तन्त्र विचारा—	५८०	गीतासंस्करण		106 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
५२ गीत तन्त्र विचारा—	५९०	गीतासंस्करण		107 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
५३ गीत तन्त्र विचारा—	६००	गीतासंस्करण		108 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
५४ गीत तन्त्र विचारा—	६१०	गीतासंस्करण		109 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
५५ गीत तन्त्र विचारा—	६२०	गीतासंस्करण		110 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
५६ गीत तन्त्र विचारा—	६३०	गीतासंस्करण		111 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
५७ गीत तन्त्र विचारा—	६४०	गीतासंस्करण		112 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
५८ गीत तन्त्र विचारा—	६५०	गीतासंस्करण		113 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
५९ गीत तन्त्र विचारा—	६६०	गीतासंस्करण		114 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
६० गीत तन्त्र विचारा—	६७०	गीतासंस्करण		115 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
६१ गीत तन्त्र विचारा—	६८०	गीतासंस्करण		116 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
६२ गीत तन्त्र विचारा—	६९०	गीतासंस्करण		117 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
६३ गीत तन्त्र विचारा—	७००	गीतासंस्करण		118 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
६४ गीत तन्त्र विचारा—	७१०	गीतासंस्करण		119 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
६५ गीत तन्त्र विचारा—	७२०	गीतासंस्करण		120 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
६६ गीत तन्त्र विचारा—	७३०	गीतासंस्करण		121 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
६७ गीत तन्त्र विचारा—	७४०	गीतासंस्करण		122 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
६८ गीत तन्त्र विचारा—	७५०	गीतासंस्करण		123 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
६९ गीत तन्त्र विचारा—	७६०	गीतासंस्करण		124 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
७० गीत तन्त्र विचारा—	७७०	गीतासंस्करण		125 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
७१ गीत तन्त्र विचारा—	७८०	गीतासंस्करण		126 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
७२ गीत तन्त्र विचारा—	७९०	गीतासंस्करण		127 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
७३ गीत तन्त्र विचारा—	८००	गीतासंस्करण		128 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
७४ गीत तन्त्र विचारा—	८१०	गीतासंस्करण		129 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
७५ गीत तन्त्र विचारा—	८२०	गीतासंस्करण		130 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
७६ गीत तन्त्र विचारा—	८३०	गीतासंस्करण		131 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
७७ गीत तन्त्र विचारा—	८४०	गीतासंस्करण		132 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
७८ गीत तन्त्र विचारा—	८५०	गीतासंस्करण		133 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
७९ गीत तन्त्र विचारा—	८६०	गीतासंस्करण		134 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
८० गीत तन्त्र विचारा—	८७०	गीतासंस्करण		135 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
८१ गीत तन्त्र विचारा—	८८०	गीतासंस्करण		136 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
८२ गीत तन्त्र विचारा—	८९०	गीतासंस्करण		137 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
८३ गीत तन्त्र विचारा—	९००	गीतासंस्करण		138 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
८४ गीत तन्त्र विचारा—	९१०	गीतासंस्करण		139 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
८५ गीत तन्त्र विचारा—	९२०	गीतासंस्करण		140 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
८६ गीत तन्त्र विचारा—	९३०	गीतासंस्करण		141 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
८७ गीत तन्त्र विचारा—	९४०	गीतासंस्करण		142 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
८८ गीत तन्त्र विचारा—	९५०	गीतासंस्करण		143 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
८९ गीत तन्त्र विचारा—	९६०	गीतासंस्करण		144 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
९० गीत तन्त्र विचारा—	९७०	गीतासंस्करण		145 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
९१ गीत तन्त्र विचारा—	९८०	गीतासंस्करण		146 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
९२ गीत तन्त्र विचारा—	९९०	गीतासंस्करण		147 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
९३ गीत तन्त्र विचारा—	१०००	गीतासंस्करण		148 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
९४ गीत तन्त्र विचारा—	१०१०	गीतासंस्करण		149 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
९५ गीत तन्त्र विचारा—	१०२०	गीतासंस्करण		150 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
९६ गीत तन्त्र विचारा—	१०३०	गीतासंस्करण		151 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
९७ गीत तन्त्र विचारा—	१०४०	गीतासंस्करण		152 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
९८ गीत तन्त्र विचारा—	१०५०	गीतासंस्करण		153 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
९९ गीत तन्त्र विचारा—	१०६०	गीतासंस्करण		154 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१०० गीत तन्त्र विचारा—	१०७०	गीतासंस्करण		155 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१०१ गीत तन्त्र विचारा—	१०८०	गीतासंस्करण		156 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१०२ गीत तन्त्र विचारा—	१०९०	गीतासंस्करण		157 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१०३ गीत तन्त्र विचारा—	११००	गीतासंस्करण		158 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१०४ गीत तन्त्र विचारा—	१११०	गीतासंस्करण		159 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१०५ गीत तन्त्र विचारा—	११२०	गीतासंस्करण		160 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१०६ गीत तन्त्र विचारा—	११३०	गीतासंस्करण		161 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१०७ गीत तन्त्र विचारा—	११४०	गीतासंस्करण		162 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१०८ गीत तन्त्र विचारा—	११५०	गीतासंस्करण		163 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१०९ गीत तन्त्र विचारा—	११६०	गीतासंस्करण		164 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
११० गीत तन्त्र विचारा—	११७०	गीतासंस्करण		165 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१११ गीत तन्त्र विचारा—	११८०	गीतासंस्करण		166 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
११२ गीत तन्त्र विचारा—	११९०	गीतासंस्करण		167 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
११३ गीत तन्त्र विचारा—	१२००	गीतासंस्करण		168 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
११४ गीत तन्त्र विचारा—	१२१०	गीतासंस्करण		169 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
११५ गीत तन्त्र विचारा—	१२२०	गीतासंस्करण		170 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
११६ गीत तन्त्र विचारा—	१२३०	गीतासंस्करण		171 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
११७ गीत तन्त्र विचारा—	१२४०	गीतासंस्करण		172 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
११८ गीत तन्त्र विचारा—	१२५०	गीतासंस्करण		173 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
११९ गीत तन्त्र विचारा—	१२६०	गीतासंस्करण		174 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१२० गीत तन्त्र विचारा—	१२७०	गीतासंस्करण		175 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१२१ गीत तन्त्र विचारा—	१२८०	गीतासंस्करण		176 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१२२ गीत तन्त्र विचारा—	१२९०	गीतासंस्करण		177 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१२३ गीत तन्त्र विचारा—	१३००	गीतासंस्करण		178 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१२४ गीत तन्त्र विचारा—	१३१०	गीतासंस्करण		179 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१२५ गीत तन्त्र विचारा—	१३२०	गीतासंस्करण		180 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१२६ गीत तन्त्र विचारा—	१३३०	गीतासंस्करण		181 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१२७ गीत तन्त्र विचारा—	१३४०	गीतासंस्करण		182 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१२८ गीत तन्त्र विचारा—	१३५०	गीतासंस्करण		183 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१२९ गीत तन्त्र विचारा—	१३६०	गीतासंस्करण		184 गीतासंस्करण		अनुवर्धसंस्करण (अनेकी	
१३० गीत तन्त्र							

पैकिंग तथा कार्गोइंगकी देय राशि — १ रुपया-प्रत्येक १० कं या उसके अंशके मूल्यकी पुस्तकोपर।
पी० के लिये २० कं प्रति पैकेट अतिरिक्त। [पैकेटका अधिकतम वजन ५ किलो (अनुमति पुस्तक मूल्य ७० २५०)]
२ प्रति पैकेट स्पेसाल पैकिंग चार्ज अतिरिक्त।

पुस्तक की पुस्तकों पर ५३ पैकिंग हैण्डलिंग तथा वास्तविक आकष्य देव होगा

डाकदरमें परिवर्तन होनेपर परिवर्तित मूल्य / डाकदर देय होगा।

कच्ची पुस्तकें एक साठ लेनेपर १५३ छूट (Δ विद्यामाली पुस्तकोंपर ३०३) छूट देय। (पैकिंग, रेल भाड़ा

ऑनो पुस्तकोंका मूल्य एवं कोड पृष्ठ-४९७ से ५०० पर देखें तथा अगस्त २००६ से प्रकाशित नवीन प्रकाशनकोंको सम्पर्क करें—व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर।

२२ भातम टाक राख
 —रिसिन्हा दास
 २३ गान चित्रापा २०
 २४ १० ५००/ से अ
 २५ पुमानावे मृत्यु
 २६ पुमान जि ताडा
 २७ १० १५०० से अ
 २८ अति अति
 २९ — १० ५०० से अ

कोड		मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	
1002	सं० चाल्पीकीय रायपुराण	74	अध्यायव्यापार—सटीक [विस्तृत]	1133	सं० देवीभागवत [गुजराती भी]	13	173	भक्त सारथ्य यम रघु आर्जुन भक्त्या [गुजराती कन्नड भी]	6
223	भक्त रायपुराण [गुजराती मछली भी]	6	48 श्रीविष्णुपुराण—सटीक संविष्ट	1364	श्रीविष्णुपुराण—सटीक संविष्ट	6	174	भक्त चरित्रका समूह, विस्तृत आदि	6
1654	लक्ष्मण चरित्र	2	1183	सं० नांदपुराण	1	175	भक्त मुकुन्द नांदपुराण चरित्र	6	
401	भाससंग नाम वन्दना	2	279	सं० स्कन्दपुराण—संविष्ट चरित्र	1	176	प्रेमी भक्त बिल्वामल	6	
103	भास राय	2	539	सं० यार्कडेयपुराण	1	177	प्रार्थी भक्त—मार्गरेट, जेम्स आदि	6	
104	भासंग नाम सभायन	2	1111	सं० महापुराण	1	178	भक्त सरोज—पद्मपुराण	6	
अन्य गुजरातीकृत साहित्य			1113	नासिहपुराण—सटीक	1	179	भक्त सुपर—नांददेव राऊत आदि	6	
105	विजयचक्र—संग भासचरित्र	2	1189	सं० भक्तपुराण	1	180	भक्त सरोज—यमराज	6	
106	वीरवीर—संग भासचरित्र	2	1362	अनिशपुराण (भक्त समुदाय का हिंदी अनुवाद)	1	181	भक्त सुसारा—रायचंद सागरा	6	
107	श्रीकृष्णचरित्र	2	1361	सं० श्रीव्यासपुराण	1	182	भक्त श्रीव्यास राऊत	6	
108	चरित्रावली	2	1311	सं० श्रीविष्णुपुराण	1	183	भक्त शिवदास—सुनार	6	
109	रायचंद्र	2	631	सं० श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	184	भक्त रामदास—महाभक्त	6	
110	श्रीकृष्णचरित्र	2	1432	भक्त रायचंद—सटीक	1	185	भक्त रामदास—महाभक्त	6	
111	जानकीपुराण	2	557	सत्यमहापुराण—सटीक	1	186	सत्यमहापुराण—सटीक	1	
112	श्रीकृष्णचरित्र	2	517	गर्गचरित्र	1	187	प्रेमी भक्त उद्धव	1	
113	पार्वतीपुराण	2	47	पद्मपुराण	1	188	पद्मपुराण	1	
114	वैष्णव-संगीत के सब तालपत्र	2	35	पद्मपुराण	1	189	भक्त रायचंद	1	
तूर-साहित्य			577	भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
555	श्रीकृष्णचरित्र	2	1421	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
61	भक्त विजय चरित्र	2	66	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
62	श्रीकृष्ण चरित्र	2	67	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
735	भक्त रायचंद चरित्र	2	68	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
547	विजय चरित्र	2	69	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
864	भक्तपुराण	2	70	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
पुराण उपनिषद् आदि			71	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
28	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	72	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
1490	(विजय चरित्र)	1	73	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
25	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	74	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
1535	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	75	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
1536	(सटीक) श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	76	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
26	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	77	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
27	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	78	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
564,565	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	79	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
29	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	80	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
124	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	81	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
1092	भक्तपुराण—सटीक	1	82	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
571	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	83	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
31	भक्तपुराण—सटीक	1	84	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
728	भक्तपुराण—सटीक	1	85	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
38	भक्तपुराण—सटीक	1	86	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
1589	भक्तपुराण—सटीक	1	87	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
637	भक्तपुराण—सटीक	1	88	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
511	भक्तपुराण—सटीक	1	89	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
44	सं० चरित्र—संविष्ट चरित्र	2	171	भक्त चरित्र—संविष्ट चरित्र	2	172	भक्त चरित्र—संविष्ट चरित्र	2	
1468	सं० शिवपुराण (विजय चरित्र)	1	172	भक्त चरित्र—संविष्ट चरित्र	2	173	भक्त चरित्र—संविष्ट चरित्र	2	
789	सं० शिवपुराण—संविष्ट चरित्र	2	173	भक्त चरित्र—संविष्ट चरित्र	2	174	भक्त चरित्र—संविष्ट चरित्र	2	
1002	सं० चाल्पीकीय रायपुराण	74	अध्यायव्यापार—सटीक [विस्तृत]	1133	सं० देवीभागवत [गुजराती भी]	13	173	भक्त सारथ्य यम रघु आर्जुन भक्त्या [गुजराती कन्नड भी]	6
223	भक्त रायपुराण [गुजराती मछली भी]	6	48 श्रीविष्णुपुराण—सटीक संविष्ट	1364	श्रीविष्णुपुराण—सटीक संविष्ट	6	174	भक्त चरित्रका समूह, विस्तृत आदि	6
1654	लक्ष्मण चरित्र	2	1183	सं० नांदपुराण	1	175	भक्त मुकुन्द नांदपुराण चरित्र	6	
401	भाससंग नाम वन्दना	2	279	सं० स्कन्दपुराण—संविष्ट चरित्र	1	176	प्रेमी भक्त बिल्वामल	6	
103	भास राय	2	539	सं० यार्कडेयपुराण	1	177	प्रार्थी भक्त—मार्गरेट, जेम्स आदि	6	
104	भासंग नाम सभायन	2	1111	सं० महापुराण	1	178	भक्त सरोज—पद्मपुराण	6	
अन्य गुजरातीकृत साहित्य			1113	नासिहपुराण—सटीक	1	179	भक्त सुपर—नांददेव राऊत आदि	6	
105	विजयचक्र—संग भासचरित्र	2	1189	सं० भक्तपुराण	1	180	भक्त सरोज—यमराज	6	
106	वीरवीर—संग भासचरित्र	2	1362	अनिशपुराण (भक्त समुदाय का हिंदी अनुवाद)	1	181	भक्त सुसारा—रायचंद सागरा	6	
107	श्रीकृष्णचरित्र	2	1361	सं० श्रीव्यासपुराण	1	182	भक्त श्रीव्यास राऊत	6	
108	चरित्रावली	2	1311	सं० श्रीविष्णुपुराण	1	183	भक्त शिवदास—सुनार	6	
109	रायचंद्र	2	631	सं० श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	184	भक्त रामदास—महाभक्त	6	
110	श्रीकृष्णचरित्र	2	1432	भक्त रायचंद—सटीक	1	185	भक्त रामदास—महाभक्त	6	
111	जानकीपुराण	2	557	सत्यमहापुराण—सटीक	1	186	सत्यमहापुराण—सटीक	1	
112	श्रीकृष्णचरित्र	2	517	गर्गचरित्र	1	187	प्रेमी भक्त उद्धव	1	
113	पार्वतीपुराण	2	47	पद्मपुराण	1	188	पद्मपुराण	1	
114	वैष्णव-संगीत के सब तालपत्र	2	35	पद्मपुराण	1	189	भक्त रायचंद	1	
तूर-साहित्य			577	भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
555	श्रीकृष्णचरित्र	2	1421	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
61	भक्त विजय चरित्र	2	66	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
62	श्रीकृष्ण चरित्र	2	67	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
735	भक्त रायचंद चरित्र	2	68	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
547	विजय चरित्र	2	69	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
864	भक्तपुराण	2	70	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
पुराण उपनिषद् आदि			71	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
28	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	72	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
1490	(विजय चरित्र)	1	73	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
25	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	74	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
1535	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	75	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
1536	(सटीक) श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	76	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
26	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	77	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
27	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	78	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
564,565	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	79	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
29	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	80	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
124	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	81	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
1092	भक्तपुराण—सटीक	1	82	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
571	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	83	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
31	भक्तपुराण—सटीक	1	84	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
728	भक्तपुराण—सटीक	1	85	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
38	भक्तपुराण—सटीक	1	86	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
1589	भक्तपुराण—सटीक	1	87	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
637	भक्तपुराण—सटीक	1	88	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
511	भक्तपुराण—सटीक	1	89	श्रीमद्भक्तपुराण—सटीक	1	189	भक्त रायचंद	1	
44	सं० चरित्र—संविष्ट चरित्र	2	171	भक्त चरित्र—संविष्ट चरित्र	2	172	भक्त चरित्र—संविष्ट चरित्र	2	
1468	सं० शिवपुराण (विजय चरित्र)	1	172	भक्त चरित्र—संविष्ट चरित्र	2	173	भक्त चरित्र—संविष्ट चरित्र	2	
789	सं० शिवपुराण—संविष्ट चरित्र	2	173	भक्त चरित्र—संविष्ट चरित्र	2	174	भक्त चरित्र—संविष्ट चरित्र	2	

कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य
1156 एकादश रुद्र (शिख)	५	1343 हर हर महादेव	१५	1307 चतुर्दश—पवित्र सङ्ग्रह	५	492 भगवान् विष्णु	८
1032 भर्तृहरि रामायण पुस्तककार	५	204 ॐ नमः शिवाय [भजन	१५	537 बाल विषयय बुद्धलीला	५	1568 भगवान् श्रीराम	८
869 कन्दौष [बोना तमिल	१	अहिंसा कन्दौष]	१५	194 बाल विषयय वैद्यकीलीला	५	बालरूपये	८
भुजराती अहिंसा तेलुगु भी]	१	787 जयभुजयम [तेलुगु अहिंसा भी]	१५	693 श्रीकृष्णोत्तरा विशाखासी	५	560 लक्ष्मीनारायण (भगवान्)	८
870 योगसल [बंगल, तेलुगु, तमिल	१०	779 दशमकारा [तेलुगु अहिंसा भी]	१०	656 गीता भाषांतरिकी कर्णाटिया	५	श्रीकृष्णय बालरूपय	८
871 योगसल [बंगल तेलुगु, तमिल	१०	1215 प्रमुख देवता	१	[तमिल तेलुगु भी]	५	1674 (पेरिटिक कोटड)	१५
भुजराती अहिंसा अठोभी भी]	१०	1216 प्रमुख देवता	१	651 मोक्षार्थक चमत्कार [तमिल भी]	१५	1351 सुमन्य योगसल	८
872 श्रीकृष्ण [बंगल तमिल, तेलुगु भी]	१५	1442 प्रमुख जयि मुनि	१५	ॐ श्रीगणेशाय नमः—प्रकाशयन	५	548 मुनीयमोहर—	८
1018 नवग्रह—चित्र एव	१५	1443 रामायणके प्रमुख पात्र [तेलुगु भी]	१५	237 जय श्रीराय—भगवान् रामजी	५	(भगवान् सुरतीमनोहर)	८
परिचय [बंगल भी]	१५	1488 श्रीमद्भागवतके प्रमुख पात्र	१५	सम्पूर्ण लीलायका विशय	१५	776 लीलायका—मुगल छवि	८
1016 रामायण [तेलुगु, अठोभी भी]	१५	1537 श्रीमद्भागवतकी प्रमुख कथाएँ	१५	546 जय श्रीकृष्ण—भगवान् कृष्णजी	१५	782 श्रीराधादेवकी छवि	८
1116 रामायण [तेलुगु भी]	१५	1538 महाभारतकी	१५	सम्पूर्ण लीलायका विशय	१५	1290 नटराज शिव	८
1017 श्रीराम	१५	प्रमुख कथाएँ	१५	1582 विशय भगवान् श्रीकृष्ण	८	630 सर्वदेवकी गी	८
1394 भगवान् श्रीराम (पुस्तककार)	१५	1420 योगसल देविया	१०	1001 जगन्नाथजी श्रीराम	५	531 श्रीदेवकी छवि	८
1418 श्रीकृष्णलीला दर्शन	१	205 नवदुर्गा [तेलुगु, भुजराती	१०	1020 श्रीराय कृष्ण—मुगल छवि	८	812 नवदुर्गा (मो दुर्गा) गी	८
1278 दशमहरिदया [बंगल भी]	१	अस्तिपाय रुद्र अठोभी	१०	491 हुनुपान्जी—(भक्तयन हुनुपान्)	८	स्वरूपका विशय	८
829 अष्टविद्यायक [अहिंसा	१	अठोभी भुजराती भी]	१			437 कल्याण विशाखासी—	८
माली भुजराती भी]	१					1320 कल्याण विशाखासी—	८

“कल्याण” के पुनर्मुद्रित विशेषाङ्क

1184 श्रीकृष्ण	१०	40 भक्त परिचय	१२	1432 साधनपुराण	५५	1467 भावरोय-अङ्क-सजि	१
749 ईश्वर	५०	573 बालक अङ्क	११	557 मन्मथपुराण (साधन)	१५	(११ भासिक अङ्क उद्धारस्वरूप)	१
635 शिवाङ्क	१०	1183 सौ-पापपुराण	११	657 श्रीगंगा अङ्क	५५	1542 भावरोय अङ्क अनिरुद	८
41 शक्ति अङ्क	१२०	667 संतवाणी अङ्क	११०	42 हुनुपान् अङ्क	५५	(११ भासिक अङ्क उद्धारस्वरूप)	८
616 योगाङ्क	१५	587 सल्लाख अङ्क	१००	1361 सौ-श्रीवातरपुराण	६	1548 वतपुस्तके अङ्क सजिल	१००
627 सत अङ्क	१२५	636 लोचन	१०	791 सूर्याङ्क	६०	1610 देवपुराण (भगवान्) शक्तिवीर	८०
604 साधन	१२	1133 सौ-देवीभगवत गेटा टाण	१३	584 सौ-धक्कपुराण	१०	1392 आर्यय अङ्क (परिचित स)	१२
1104 भावना	५५	1133 सौ-देवीभगवत गेटा टाण	१३	586 शिवोपासना	५५	1667 संस्कार अङ्क	८५
1002 सौ-बाल्यकीय रामायण	५५	574 सल्लाख योगवासिक	१०	628 परमपति अङ्क	५५	2100 कल्याण भासिक अङ्क	५
44 सल्लाख पञ्चपुराण	१५	789 सौ-शिवपुराण (बाल टाण)	११	653 योग्य अङ्क	५५	(रिमायती लोचनपरिके)	८
539 सल्लाख चक्रवर्तपुराण	५५	631 सौ-इन्द्रवर्तपुराण	१२	1131 कृष्णपुराण	८		
1111 सल्लाख ब्रह्मपुराण	५५	572 चाल्मिक पुनर्न्याङ्क	५	448 भावरोयलीला अङ्क	६५		
43 मरी अङ्क	१	517 मरी सल्लाख	८	1044 वेद कथा	८		
659 उपनिषद् अङ्क	११	1113 मरीभगवत सज्जन	६०	1189 सौ-वक्रपुराण	१०		
518 विन्दु संस्कृति अङ्क	१५	1362 अग्निपुराण	१२	1379 मरीभगवत (भासिक अङ्कके साथ)	१२		
279 सौ-संस्कृतपुराण	१५	(मूल संस्कृतभा हिन्दी अनुवाद)		1472 नीतिसार अङ्क	८		

Annual Issues of
Kalyan Kalpataru

1095 Woman No	40
1398 Rama No	40
1397 Manuamri No	40
1398 H ndu Sarakshi No	40
602 Divya Love Number	80
502A Humanity Number	80

गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित अन्य भारतीय भाषाओके प्रकाशन

संस्कृत		संस्कृत		संस्कृत		संस्कृत	
▲ 679 गीतामधुसूद	१	▲ 1439 दुर्गा महाविद्या (विष्णुका)	१	▲ 1456 भावरोयकी एक व पाथेय	८	▲ 956 साधन और साध्य	१
योगसल	१	▲ 1292 दशमकारा	१	▲ 1580 भावरोयसमयय कर्महीनताय	१	▲ 1579 साधनार्थ प्रनोपयि	१
▲ 1577 श्रीमद्भागवत पुराण	१२५	▲ 1096 कन्दौष	१	▲ 1452 अदर्श कर्णाटिया	१	▲ 330 नारद एवं शांडिल्य भक्ति सूत्र	१
सटीक भाग I	१२५	▲ 1097 योगसल	१	▲ 1453 प्रेरक कर्णाटिया	१	▲ 762 गार्भपात उचित पा अनुष्ठान	१
▲ 1603 ईश्वरिणी नी उपनिषद्	८	▲ 1098 मोहन	१	▲ 1513 मूल्यवान् कर्णाटिया	१	▲ 848 आनन्दकी लल्ल	१
▲ 954 श्रीरामचरितमय प्रख्याकार	१३	▲ 1123 श्रीकृष्ण	१	▲ 1469 सत साधनोका सार	५	▲ 626 वृन्दावनयात्रीली	१
▲ 1574 सल्लाख महाभारत भाग I	१२	▲ 1495 कर्णाटियाय वैद्यकीली	५	▲ 1478 भावरोयके कल्याणके लिये	१	▲ 1319 कल्याणके तीन सुगम मार्ग	१
▲ 1660 भाग II	१२	▲ 1393 पीता भाषा टीका	१	▲ 1359 जिन खोज निन पाइय	५	▲ 1651 हे भगवान्! हे महाभारत	१
▲ 763 गीता साधक संजीवनी—	१५	(पवित्र साधन) सवि	१	▲ 1115 लल्लाखन केरी छे?	५	▲ 1293 शिखा (चोटी) धाराणकी	१
परिचरसहित	१५	▲ 1454 लोचनलालकी	१८	▲ 1303 साधनकी प्रति	५	आवश्यक	१
▲ 954 गीता साधक विवेचनी	५०	▲ 1655 श्रीकृष्णोत्तरा अठोसल्लयन	५	▲ 1358 कर्म हल्लय	५	▲ 450 हम ईश्वरको क्यों मानें?	१
▲ 556 गीता दर्शन—	५	▲ 496 गीता भाषा टीका (पवित्र साधन)	५	▲ 1122 लक्ष्मण वृत्ति मुक्ति नहीं?	३	▲ 849 माधुरागिका घोर अपमान	१
▲ 1489 गीता दैनन्दिनी (२० ७)	५५	▲ 1581 गीता सप्तसागर	५	▲ 625 देवाकी वतयय दल्ला	३	▲ 451 यद्वापसे बची	१
▲ 013 गीता पदकोश—	२५	▲ 1496 लालेकी और पूर्वयकी सल्ल पदकोश	१	▲ 428 गुरुधर्म कैसे रहें?	५	▲ 469 मूर्तिपूजा	१
▲ 1444 गीता लाठीनी—सल्ल	५	▲ 275 कल्याण प्रासिके उपाय	१३	▲ 933 सल्ल सल्लय	३	▲ 296 सल्लयकी सार भाव	१
▲ 1455 गीता लघु आकार	१	▲ 1305 प्रनोचन योगिधाल	८	▲ 1368 सल्लय	३	▲ 443 सल्लयकी सार भाव	१
▲ 1322 दुर्गासल्लयानी—सटीक	१८	▲ 395 गीतापुस्तक	५	▲ 1415 अपुनयका	५	▲ 1140 भगवान्के दर्शन प्रत्यक्ष	२
▲ 1604 पान्तलपुस्तकदर्शन	११	▲ 1102 अगुन विन्दु	५	▲ 312 आदर्श वाणी सुशीला	५		
▲ 1460 विवेक चूडामणि	१५	▲ 816 कल्याणकी प्रवचन	५	▲ 1541 साधनके दो प्रथम सूत्र	५		
▲ 1075 ॐ नमः शिवाय (विष्णुका)	१५	▲ 276 धर्मार्थ वलाकनी (पान् ६)	५	▲ 955 लल्लाख प्रवचन	५		
▲ 1043 नवदुर्गा	१	▲ 1306 कर्णाट साधनसे भावरोय	५	▲ 1103 मूल साधनय एवं सल्लयल्लय	३		
		▲ 1119 ईश्वर और धर्म क्यो?	१	▲ 1652 नवदुर्गा (विष्णुका)	१		
				▲ 449 दुर्योयके सल्लय कर्णाटिया	३		

मराठी

▲ 1314 गीतामधुसूदनस
सटीक मोटा दर्शन १३

▲ 1508 आध्यात्माराधणय ७०

▲ 784 ज्ञानेयी गुरुद्वय दीपिका १३०

मराठी

1314 श्रीरामचरितमय	१३
सटीक गीता दर्शन	१३
1508 अद्यात्मरामायण	५०
784 ज्ञानेश्वरी सुभाषण दीपिका	१३०

कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य
853 एकपाथी भागवत—मूल	१०	900 दुर्गासिद्धि ब्रह्म	२	1424 दयालु और परोपकारी	३	1063 सत्संगकी विमलज्ज्ञता	३
1678 श्रीमद्भागवतप्रयोग (भाग १)	१२	1171 गीता पढ़नेके साथ	२	बास्तक वास्तविक	५	1064 जीवोपायोगी कल्याण मार्ग	५
7 गीत साधक सर्वोपनी टीका	१०	902 आहार शुद्धि	२	12-8 अद्वैत समाद	५	1165 सहज साधन	५
1304 गीता तत्त्व विवेचनी	७	1170 हम्मा काण्ड	५	11728 दाम्पत्य जीविका आदर्श	७	1151 सत्सङ्गमार्गाहार	५
1474 श्रीसकल सतयगी (भाग १)	१०	881 भगवत्प्राप्तिकी सुप्रमत्ता	६	1061 साधन प्रवर्तक	९	1401 वालाग्रोरीत	३
1475 (भाग २)	१५	898 भगवद्राय	५	1520 कर्मयोगकथन भाग १	९	935 सत्संग नामधेय	२
1071 श्रीनन्दमदायी गाय	२	1578 गान्धर्वकालके कल्याणके सिद्धे	१२	1264 योग अनुभव	८	893 सती सावित्री	२
859 अनेकधरी—मूल मङ्गला	५	गुणवर्ती		1046 विषयके सिद्धे कर्तव्य शिक्षा	७	941 देशकी वर्तमान दशा	२
15 नीलार महात्म्यमहिन	३५			1143 भक्त सुख	७	1177 आचरणिक शिक्षा	३
504 गीतार्थ दर्शन	३५	1533 श्रीपद्मवित्तमनस—	३५	1142 भक्त सौख्य	७	804 गणेश जीवित वा अमृत	२
748 अनेकधरी—मूल गुण	३	बड़ी सौक्य (वि. रं.)	११०	1211 'विषयक कर्तव्य	८	1049 आनन्दकी लहरी	३
14 गीता पदच्छेद	३	799 'न्याय	६०	404 कल्याणकारी प्रवचन	७	947 महात्मा विदुर	३
1388 गीता सत्सङ्गार्थसंग्रह (मूल दृश्य)	१०	1430 मूल योग	३	877 अन्य अर्थसे भगवत्प्राप्ति	७	937 शिवशुद्धिहस्तपत्र	३
1257 गीता सत्सङ्गार्थसंग्रह	१०	1552 भागवत सटीक (भाग १)	१०	818 उपदेशार्थ कथागिन्याँ	७	1058 धनकी वशा करके उपाय	३
1168 भक्त वासिष्ठ पेशुता	१०	1553 भागवत सटीक (भाग २)	१०	1265 आध्यात्मिक प्रवचन	७	सुख कल्याणकारी अमर	३
429 गुरुसत्सङ्ग कैसे हो?	६	1608 श्रीमद्भागवत सुप्रसाद	१२०	1516 पारमार्थिक मार्ग (भाग १)	७	1050 सच्चा सुख	२
1387 प्रथम विलक्षण एकता	६	५२६ सत्सङ्ग देवीभावत	१३	1504 प्रत्यक्ष भगवद्दर्शनके उपाय	७	1060 स्थानसे भगवत्प्राप्ति	२
857 अष्ट विचारक (विचारका)	१	1286 सत्सङ्ग शिष्यसुखाय	१३	1272 एक पञ्चांगका प्रसाद	२०	गीता सत्सङ्गार्थ संग्रह	३
391 गीतासुधार्थ	७	1650 सत्सङ्ग सुखा सिन्धु	९	1539 सत्सङ्गकी आर्थिक सत्ता	७	828 हनुमानचालीसा	३
1099 अमृत समयका सदुपयोग	७	463 गीता सत्सङ्ग संक्षेप	७	1655 प्रयोगार्थ अध्यात्म	७	844 सत्सङ्गकी कुछ शर बतें	३
1335 गायत्रिके कुछ अर्थोंपर	०	1313 गीता-सत्सङ्ग विवेचनी	७०	15 ३ भगवत्प्रेमकी प्राप्तिमें	८	1055 हम्मा कर्तव्य एवं व्यापार	३
1155 अद्वैत कैसे हो?	५	785 श्रीपद्मवित्तमनस—	३५	भवकी प्रधानता	८	सुधाकरी आनन्दकता	५५
1074 आध्यात्मिक प्रसादली	५	महात्मा सटीक	६०	1325 सत्सङ्ग ईश्वरार्थ	५	1048 सत्त प्रथिमा	३
1275 पञ्चम भाग	५	468 गीता दर्शन	३५	1052 इसी जन्ममें भगवत्प्राप्ति	५	1310 धर्मिक व्यापार साध	३
1386 महाभारतके कुछ आदर्श पात्र	५	878 श्रीमद्भागवतवाचन—मूल	३५	934 उपयोगी कथागिन्याँ	५	1179 दुर्गसिद्धि ब्रह्म	३
1340 अमृत विदु	५	879 'मूल गुण	२५	1076 आदर्श भक्त	५	1178 सत्त संघ संयोगके अमृत कथा	३
1382 विशाद्वार व्यास कथागिन्याँ	५	1637 सुन्दरकाण्ड सटीक	१५	1084 भक्त मितलाल	५	1152 मुक्तिमें सबके अधिकार	३५
1210 किन्नर देवेंद्र गीत गू	७	875 भक्त सुप्रसाद	१५	1067 दिव्य सुखकी सारिता	५	1207 बुद्धिज्ञान नामधेयकी भाषा	३५
1330 गीत अनुभव	८	1365 गीतकर्म प्रवचनकार	३५	933 प्रयोगके कुछ आदर्श	८	1167 भागवत	३५
1277 भक्त बालक	५	1620 गीता कैसे? क्या करे?	१२	1290 गीत देवेंद्र गीत गू	८	1206 एवं क्या है? भावार्थ क्या है?	३
७७३ भक्त चक्रिका	५	1565 गीता पद-अर्थवर्ती गीत	१८	943 गुरुसत्सङ्ग कैसे हो?	८	1500 सत्सङ्ग नामधेयका महत्त्व	३
1383 भगवत्प्राप्त हनुमान्	५	1668 एकवर्तीका साक्षात्कार	१२	1260 सत्सङ्ग कैसे हो?	८	1051 भगवत्प्राप्ति दया	३५
886 साधकके प्रति	५	1315 गीता-सत्सङ्ग गीत दृश्य	२५	1263 भक्त और साधक	८	1198 हनुमानचालीसा—सुप्रसाद	३५
885 गीतकर्म प्रवचन	५	1366 दुर्गासत्सङ्ग—सटीक	२५	1294 भावार्थ और उनकी धर्म	८	1648 —गुणवर्ती रत्न	३
1607 विविधगीत स्वप्न	१२	५१६३ सत्सङ्ग	२५	932 सत्सङ्ग समयका सदुपयोग	८	1649 हनुमानचालीसा	३
1640 सत्सङ्ग समयके सौम्य	५	1227 सत्सङ्ग आतिथी	५	992 गीतासुधार्थ	७	अति सुप्रसाद	३
1335 भावार्थ शीकुषा	५	936 गीता छोटी—सटीक	७	1082 भक्त सत्सङ्ग	५	1229 पञ्चांग	३
7332 सत्सङ्ग सत्सङ्ग	३	1034 गीता छोटी—सत्सङ्ग	७	1087 देवी भक्त	५	1054 सत्सङ्ग सत्सङ्ग और	५
1670 सत्सङ्ग सत्सङ्ग	३	1686 श्रीमद्भागवतगीता—	७	1077 विशाद्वार व्यास कथागिन्याँ	५	सत्सङ्ग शरणसे मुक्ति	३५
७६ ९ सत्सङ्ग सत्सङ्ग	३	सुप्रसाद	७	940 अमृत विदु	५	938 सत्सङ्गसत्सङ्गके साधन	३
1680 सत्सङ्ग सत्सङ्ग	३	1225 मोहन—(विचारका)	१०	931 अद्वैत कैसे हो?	५	1056 सत्सङ्ग सत्सङ्ग	३
835 वृत्तिवृत्त	५	1224 कर्तव्य—( )	१०	894 महाभारतके कुछ अर्थोंपर	५	1053 अमरका विद्वान् सत्सङ्ग	३
1769 मोक्षी कथागिन्याँ	५	1228 सत्सङ्ग—( )	५	413 सत्सङ्ग प्रवचन	५	दयालु एवं व्यापक	३५
835 गीत दायिनी	५	1656 गीता सत्सङ्ग गीत सत्सङ्ग	५	892 भक्त चक्रिका	५	1127 व्यास और मनीषी	३५
1384 सती सावित्री-कथा	२	५४९ सुन्दरकाण्ड—मूल पाठ	५	895 भावार्थ शीकुषा	५	1148 सत्सङ्गसत्सङ्ग	३
880 साधक और साधक	५	1085 सत्सङ्ग सत्सङ्ग	५	1125 साधन पत्र	५	1153 अमरकी प्रथ	३५
1006 साधक सत्सङ्ग	५	९५० सुन्दरकाण्ड—मूल गुण	५	946 सत्सङ्गका प्रसाद	५	सुप्रसाद	
1276 आदर्श गीत सुप्रसाद	५	1199 सुन्दरकाण्ड—	५	942 जीवन्मृत सत्सङ्ग	५	1426 साधक सत्सङ्ग (भाग १)	५५
1334 भगवत्प्रेमके सत्सङ्ग सत्सङ्ग	५	मूल सत्सङ्ग	५	1145 अमरकी और	५	1427 साधक सत्सङ्ग (भाग २)	५५
899 देशकी वर्तमान दशा	३	1226 अष्ट विचारक (विचारका)	५	1066 भगवत्प्रेमके अर्थानुसार	५	800 गीता सत्सङ्ग विवेचनी	५
1 ९ भगवत्प्रेमके सत्सङ्ग सत्सङ्ग	५	1518 सत्सङ्गके सत्सङ्ग सत्सङ्ग	५	8०६ सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	1534 सत्सङ्ग सत्सङ्ग	५५
अथ सत्सङ्गकी शरणसे मुक्ति	५	५५६ सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	1287 सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	1256 अध्यात्मव्यापार	५
14 ८ आचरणिक शिक्षा	५	1464 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	10 ८ सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	823 गीता पदच्छेद	५
1341 सत्सङ्ग सत्सङ्ग	५	1145 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	1399 सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	743 गीता सुप्रसाद	५५
802 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	1144 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	889 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	795 गीता भाषा	५५
83 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	1062 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	939 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	1606 श्रीमद्भागवतगीत सटीक	५
82 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	1129 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	890 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	1605 भागवत एकीकरण	५
894 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	114 ३ सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	५७ सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५
1279 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	1425 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	५७ सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	१६ ८ सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५
1613 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	1423 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	५७ सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५
1642 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	1422 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	५७ सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५	१६ ८ सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५
1641 सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५			५७ सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५		
५०१ सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५			५७ सत्सङ्गके सत्सङ्गके सत्सङ्ग	५		

कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य
▲ 389 गीताभाष्य	१	▲ 1498 भगवत्कथा	४	■ 1009 जय हनुमान् (चित्रकथा)	१५	■ 1068 'नै' मोक्ष	१५०
■ 365 गोविन्दकृत चयनका	१	▲ 833 रामायणकृत कुष्ठ आदर्श पात्र	४	■ 1250 अन्न चमत्कार	१५	■ 1059 नागयन्त्रज	१५०
■ 1134 गीता महावाक्यकी कहानियाँ	१	▲ 834 त्रिस्तोत्रके विषय कर्तव्य शिक्षा	४	■ 1010 अन्न विचारक	१	▲ 1099 धर्म सङ्ग्रह भागवत्कथा	१५०
▲ 1007 अभाष्यकी भी भगवत्कथा	८	■ 1107 भगवत् श्रीकृष्ण	१	■ 1248 मोहन	१	▲ 1039 भगवत् पूजायात्रा भगवत्कथा	१५
▲ 553 गुरुसर्व कैसे रहे ?	१	■ 1288 गीता ज्ञानिकार्थ	१	■ 1249 कर्तव्य	१	▲ 1090 प्रेमका रत्ना रत्नक	१५०
▲ 850 संतकाली—(भाग १)	७	■ 876 गीतापद व्याख्या कहानियाँ	१	■ 863 चतुर्था	१	▲ 1091 हस्ता दार्शन्य	१५
▲ 952 (" २)	७	■ 832 सुन्दरकाण्ड (सर्गिक)	८	■ 1494 कर्त्तव्यसमय केन्द्रमाला	१२	▲ 1040 सन्तकी कुष्ठ साधन	१५
▲ 953 (" ३)	७	■ 840 आदर्श धर्म	८	■ 1157 गीता सटीक मोक्ष अक्षर	१२	▲ 1011 आनन्दकी कृष्ण	१५
▲ 1353 रामायणकृत कुष्ठ आदर्श पात्र	१	■ 841 भक्त सारसल	८	■ 1465 गीता अन्वयार्थसहित चरित्र सार	१०	■ ३ भक्तिपूजा भागवत्की कहानियाँ	१५
▲ 1354 महाभारतकृत कुष्ठ आदर्श पात्र	७	■ 843 दुर्गासप्तशती—मूल	१	▲ 1511 भागवत्कथा के कल्याणके विषये	१५	▲ 1६ गीता प्रश्नोत्तर	१५
■ 646 गीता कहानियाँ	७	▲ 390 गीताभाष्य	७	■ 1476 दुर्गासप्तशती सटीक	१८	■ 1041 चरित्रार्थ एवं भक्तकी कथा	१
■ 608 भगवत्कथा हनुमान्	७	▲ 1625 गीतासिद्धा	८	▲ 1251 भगवत्की रामायण दशा	१	■ कालके कुष्ठ अत्रात	२
■ 1246 भक्तचरित्र	७	▲ 1626 अमृत विन्दु	८	▲ 1270 गीतासिद्धा की प्रतीति	१	■ 1221 आदर्श दैविक	२
▲ 643 भगवत्कृत गुरुके पाँच स्थान	७	▲ 1720 गन्धर्वाकृत कुष्ठ आदर्श पात्र	७	■ 1268 गीतासिद्धा सुप्र	८	■ 12 १ महात्मा विदुष	४
▲ 550 भाग जयकी कहानियाँ	१५	▲ 834 अमृत सत्यका सद्गुरु	७	■ 1209 प्रभुसिद्धा—महापात्र	८	■ 1202 गीता भक्त उद्देश	४
▲ 1209 सत्यका पत्र	७	■ 128 गुरुसर्व कैसे रहे ?	७	▲ 1464 अमृत विन्दु	८	■ 1173 भक्त चरित्र	५
▲ 1480 भगवत्कृत स्वभावका रहस्य	७	■ 661 गीता मूल (विष्णुसत्त्वसामान्य)	७	▲ 1274 भागवत् सूर सङ्ग्रह	८	■ उद्देश	५
▲ 1481 स्वभाव भगवत्कृत दशा	७	■ 721 धर्म वास्तव	७	■ 1254 साधन सप्तशती	७	■ 1446 गीता उद्देश	८
▲ 1482 भक्तियोगका तन्त्र	७	■ 951 भक्त चरित्र	७	■ 1008 गीता—चरित्र सार	७	■ 393 गीताभाष्य	८
■ 703 गीतासिद्धा विष्णुसत्त्व	७	■ 835 श्रीरामचन्द्र हनुमान्	७	▲ 754 गीताभाष्य	७	■ 590 भक्तकी छाप काल सिते	८
■ 1117 देशकी वर्तमान दशा	७	■ 837 विष्णुसत्त्व—सटीक	७	▲ 1208 आदर्श कहानियाँ	७	नेहरू	
■ 1110 अमृत विन्दु	७	■ 842 सतितासत्त्वसामान्य	७	▲ 1139 कल्याणकी प्रवचन	७		
▲ 655 दूक सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	■ 1133 गुरुद्वेष	७	■ 1342 कल्याणकी जीवनसिद्धा	७	■ 1573 श्रीरामचन्द्र मूल सत्त्व सत्त्व	७
■ 1243 बाल्यकी सुख	७	■ 1076 गीतासिद्धासिद्धा	७	▲ 1205 रामायणकृत कुष्ठ आदर्श पात्र	७	■ 1632 महाभारत विचारार्थ	७
■ 741 महात्मा विदुष	७	▲ 717 सत्त्वकी सत्यका और	७	▲ 1506 अमृतसत्त्वसत्त्वसत्त्व	७	■ 1352 रामचन्द्रमाला सटीक दशा	७
▲ 536 गीता चरित्र सत्त्व	७	आदर्श की सुखसत्त्व	७	■ 1172 विष्णुसत्त्व सत्त्व और सत्त्व	७	■ 1419 रामचन्द्रमाला सत्त्व सत्त्व	७
■ सत्त्वकी शरणसे मुक्ति	७	■ 723 भाग जयकी कहानियाँ	७	■ 1204 सुन्दरकाण्ड—मूल सत्त्व	७	■ 1557 बाल्यकीकल्याण (भाग १)	७
▲ 591 भागवत्कृत सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	और अज्ञानसत्त्व	७	■ 1299 भागवत्कृत और अज्ञानकी	७	■ 1622 (भाग २)	७
▲ 609 सत्त्वकी और सत्त्वसत्त्व	७	■ 725 भागवत्कृत दशा सत्त्व	७	■ 854 भगवत्कृत हनुमान्	७	■ 1429 श्रीरामचन्द्रमाला सत्त्व	७
▲ 644 आदर्श की सुखसत्त्व	७	■ 722 सत्त्वकी शरणसे मुक्ति	७	■ 1004 सत्त्वकी प्रवचन	७	■ सुन्दरकाण्ड (चरित्रसत्त्व)	७
▲ 568 रामचन्द्रमाला	७	■ गीता चरित्रके सत्त्व	७	■ 1138 भागवत्कृत अज्ञानसत्त्व	७	■ 1477 (सत्त्वसत्त्व)	७
▲ 805 भागवत्कृत सत्त्व सत्त्व	७	■ 525 कल्याणकी	७	■ 1187 आदर्श सत्त्वसत्त्व	७	■ 1172 गीता सत्त्व विवेचनी	७
▲ 607 सत्त्वकी कल्याण कैसे रहे ?	७	▲ 697 भागवत्कृत सत्त्व	७	▲ 430 गुरुसर्व कैसे रहे ?	७	■ 845 अज्ञानसत्त्वसत्त्व	७
■ 794 विष्णुसत्त्वसत्त्वसत्त्व	७	■ 719 भागवत्कृत	७	■ 1321 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	■ 772 गीता सत्त्व अज्ञानसत्त्व	७
■ 127 प्रभुकी कहानियाँ	७	■ 839 भागवत्कृत सत्त्व सत्त्व	७	■ 1269 अज्ञानकी शिक्षा	७	■ 914 सत्त्वसत्त्वसत्त्व	७
■ 600 भागवत्कृत सत्त्व	७	■ 1371 रामचन्द्रमाला	७	■ 865 सत्त्व	७	■ 1569 हनुमान्कल्याणकी	७
■ 446 सत्त्वकी सत्त्व सत्त्व	७	■ 836 सत्त्व-सत्त्व	७	■ 796 देशकी वर्तमान दशा	७	■ 1639 भागवत्कृत सत्त्व सत्त्व	७
■ 499 भागवत्कृत सत्त्व	७	■ 737 विष्णुसत्त्वसत्त्व सत्त्व	७	■ सत्त्व सत्त्व	७	■ 1466 बाल्यकीकल्याण सुन्दरकाण्ड	७
■ 601 भागवत्कृत सत्त्व	७	■ 638 गुरुसत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	■ 1130 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	■ मूल सुन्दरकाण्ड	७
■ 642 सत्त्व सत्त्व	७	■ 736 सत्त्वसत्त्व	७	■ 1154 गुरुसत्त्वसत्त्वसत्त्व	७	■ 924 सुन्दरकाण्ड सत्त्व सत्त्व	७
■ 647 कल्याण (चित्रकथा)	७	■ 736 सत्त्वसत्त्व	७	■ 1200 सत्त्वसत्त्व सत्त्व	७	■ 1532 सत्त्वसत्त्व	७
■ 648 श्रीकृष्ण—(")	७	■ आदित्यसत्त्वसत्त्वसत्त्व	७	■ 1174 आदर्श की सुखसत्त्व	७	■ 1026 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७
■ 649 गीता—(")	७	■ 7105 श्रीरामचन्द्रमाला सत्त्व सत्त्व	७	■ 1507 उद्देश सत्त्व सत्त्व	७	■ 771 गीता सत्त्वसत्त्व	७
■ 660 मोहन—(")	७	■ 593 भागवत्कृत सत्त्व	७	■ 541 गीता सत्त्व विष्णुसत्त्वसत्त्वसत्त्व	७	■ 910 विवेकसत्त्वसत्त्व	७
■ 1042 सत्त्व	७	■ 598 भागवत्कृत सत्त्व	७	■ 1644 गीता सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	■ 904 भागवत्कृत सत्त्व सत्त्व	७
■ 742 गुरुसत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	■ 831 देशकी वर्तमान दशा सत्त्व	७	■ 1614 विष्णुसत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	■ 959 कल्याण (चित्रकथा)	७
■ 423 कल्याण	७	अज्ञानसत्त्व		■ 1635 प्रेमका कहानियाँ	७	■ 960 गीता	७
■ 569 सुखसत्त्व	७	■ 714 गीता सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	■ 1033 सत्त्वसत्त्वसत्त्व	७	■ 961 गीता	७
■ 551 भागवत्कृत	७	■ 825 सत्त्व	७	■ 1512 सत्त्वसत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	■ 962 श्रीकृष्ण	७
■ 645 भागवत्कृत	७	■ 1078 भागवत्कृत विवेक सत्त्व	७	■ 1079 कल्याणकी	७	■ 963 रामायण	७
■ 646 सत्त्वसत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	■ 1479 भागवत्कृत	७	■ 1163 बाल्यकी कल्याण	७	■ 964 रामायण	७
■ 792 अज्ञानकी कल्याणकी	७	■ 1487 गुरुसर्व कैसे रहे ?	७	■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	■ 967 रामचन्द्रमाला सत्त्व सत्त्व	७
अज्ञान		■ 1515 विष्णुसत्त्वसत्त्व	७	■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	■ 968 श्रीरामचन्द्रमाला सत्त्व सत्त्व	७
अज्ञान		■ 7 ३ गीता चरित्रके सत्त्व	७	■ 757 भागवत्कृत	७	(चित्रकथा)	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1252 सत्त्व सत्त्व सत्त्व	७	१५	
अज्ञान		अज्ञान		■ 1186 श्रीरामचन्द्रमाला			

कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य
929 महाभक्तुल	७	930 हस्तत्रयचक्रकवच	३	912 रामायणस्तोत्र सटीक	२	1547 किसान और गाय	२
919 मंत्रि कथम् (उपयोगी कहानियाँ)	७	846 शशाङ्कवैद्यपनिचन्द	३	677 गजनेत्रयोग	२	758 देवाकी चर्चमान दश	२
1502 श्रीनारायणपण्यपुत्र हनुमान चरितसौ (संस्कृत आकार)	१	886 प्रेमी भक्त द्रव्यम्	४	913 भगवद्गीता सर्वोत्कृष्ट	२	तथा उपकाय परिचय	२
766 महाभारत कृष्ण आश्रम पात्र	६	1023 श्रीसत्ययुधिष्ठिर स्तोत्रम् सटीक	३	साधनम् नाग साधनम्	१५	916 नर हयवर्षी	४
768 रामायण के कृष्ण आश्रम पात्र	८	973 शिवस्तोत्रवर्षी	३	923 भगवान् दयानन्द व्यासजी	२	689 भगवद्गीता के हार्दिक पाँच स्थान	४
641 भक्त पञ्चाङ्ग	६	972 शतकत्रयम्	५	760 महर्षिपुत्र शिखा	५	690 बालाशिशिर	५
908 नारायणपण्यपुत्र—मूलम्	१५	1025 स्तोत्रकदम्बम्	५	761 एक साथे सब साथे	५	907 प्रेमभक्ति प्रकाशिका	१५
687 आदर्श भक्त	६	674 शिवस्तोत्रद्वयोदस्तोत्र	३	922 सर्वोत्तम साधन	५	673 भगवद्गीता के मुख्य सूत्र	१५
767 भक्तान्न हनुमान्	६	675 ३० ज्ञानानन्द, योगशास्त्रम्	३	759 शङ्खगणितम् प्रकृष्टपदा	५	926 सनातनका केन्द्रीय	२
687 भक्तान्न हनुमान्	६	906 भगवद्गीता आनन्दपुत्र	३	752 कौमुदी इति च भगवद्गीता फलान् उपकाय	२	मलयालम्	२
917 भक्त चन्द्रिका	७	801 सतिस्तोत्रसहस्रनाम	५	734 आहारार्थम् भूमिपुत्र	२	739 गीता विष्णुसहस्रनाम मूल	५
918 भक्त समर	८	974 (संस्कृत आकार)	३	664 सावित्री सत्यव्रत	३	740 विष्णुसहस्रनाम—मूल	१५
641 भगवान् श्रीकृष्ण	६	1024 श्रीनारायणचक्रम् तत्पर्यवर्तिनम्	३	665 आदर्श गीता सुश्रुति	३	पञ्जाबी	३
663 गीता भाषा	५	1030 सत्ययोगासनाधिपति	१२	921 नवधा धर्मिक	५	1616 गुरुत्वं कैसे रहे?	७
662 गीता मूल (विष्णुसहस्रनाममूलम्)	५	688 भक्त राज सुख	३	666 अष्टम्य सम्पत्क सद्गुरुपुत्र	७	नैपाली	७
753 सुन्दरकाण्ड—सटीक	५	670 विष्णुसहस्रनाम मूल	२	672 सत्यजीत ज्ञानेश्वर मुक्ति	३	1609 श्रीनारायणसहस्रनाम—सटीक	१५
685 भक्त बालक	५	911 मूल (संस्कृत आकार)	३	671 नवधा धर्मिक	३	मेढरा टायर	१५
692 चोखी कहानियाँ	५	1527 विष्णुसहस्रनामपुत्र गायत्रीसंगीतम्	५	678 सत्यपुत्र की कृष्ण सार ज्ञान	३	1621 नारायणसहस्रनाम के लिये	१५
920 परमाधिप पञ्चावली	५	1531 गीता विष्णुसहस्रनाम चेत मूल	८	731 गुरुपुत्र के लिये	३		
		732 नित्यनृति आनन्दसहस्रनाम	२	925 सर्वोत्कृष्टको प्रतिक्रिया साधन	१५		

Our English Publications

1318 Sri Rāmācāritamānasa (With Hindi Text Transliteration & English Translation)	200	534 Bhāgavādgītā (Bound)	10	482 What is Dharma? What is God	1	471 Benedictus Discourses	6
1617 Sri Rāmācāritamānasa A Romanized Edition with English Translation	80	12 3 Bhāgavādgītā (Roman Gītā) (With Sanskrit Text, Transliteration and English Translation)	10	480 Instructed Eleven Stories	4	473 Art of Living	4
456 Sri Rāmācāritamānasa (With Hindi Text and English Translation)	120	1658 Śrīmad Bhāgavādgītā (Sanskrit text with Hindi and English Translation)	10	1284 Some Ideal Characters of Rāmāyana	8	487 Gita Mādhyama	7
786 - Medium	70	783 Abortion Right or Wrong 100 Decade	2	1245 Some Exemplary Characters of the Mahābhārata	8	1101 The Drops of Nectar (Amṛta Bindu)	5
452 Śrīmad Vālmīki Rāmāyana		824 Songs from Bharatī	2	694 Dialogue with the Lord During Meditation	7	472 How to Lead A Household Life	5
453 (With Sanskrit Text and English Translation) Set of 2 volumes	300	1643 Rāmācāstōtram (With Sanskrit Text, English Translation)	2	1125 Five Di line Abodes	2	570 Let Us Know the Truth	4
564 Śrīmad Bhāgavata		494 The Immanence of God (By M. dan Mohan Malaviya)	10	522 Secret of Jānasvoga	17	638 Sahaja Sādhana	5
563 (With Sanskrit Text and English Translation) Set 250		1528 Itanmasa Cāitā (Roman) (Pocket Size)	3	523 - Premayoga	1	634 God is Everything	4
1159 Śrīmad Bhāgavata 1160 Mahapurana only English Translation set of 2 volumes	150	1638 Small size	2	524 - Karmayoga	12	671 In aluable Advice	3
1080 Śrīmad Bhāgavādgītā		1491 Mohana (Picture Story)	10	525 - Bhaktiyoga	13	474 Be Good	2
1081 Sādhaka-Sādhivān (By Swami Ramsukhdas) (English Commentary) Set of 2 Volumes	100	1492 Rishu Lalā (Picture Story)	15	658 - Gita	6	497 Truthfulness of Life	2
457 Śrīmad Bhāgavādgītā Tatva Visevan (By Jayadayal Goyandka) Detailed Commentary	70	1445 Virtuous Children	13	526 Way to Attain the Supreme Bliss	1	669 The Divine Name	2
458 Bhāgavādgītā (With Sanskrit Text and English Translation) Pocket size	5	1545 Brave and Honest Children	13	527 Way to Attain the Supreme Bliss	1	476 How to be Self Reliant	2
		By Jayadayal Goyandka		528 Way to Attain the Supreme Bliss	1	552 Way to Attain the Supreme Bliss	1
		477 Gems of Truth [Vol I]	8	529 Gems of Truth	2	562 Ancient Idealism for Modern Living	1
		478 - [Vol II]	6	By Hanuman Prasad Poddar			
		479 Sure Steps to God Realization	12	484 Look Beyond the Veil	8	Special Editions	
		481 Way to Divine Bliss	5	672 How to Attain Eternal Happiness	8	1411 Gita Roman (Sanskrit text, Transliteration and English Translation) Book Size	20
		1 85 Moral Stories	10	483 Turn to God	8	1584 (Pocket Size)	10
				485 Path to Divinity	7	1407 The Drops of Nectar (By Swami Ramsukhdas)	10
				847 Gops Love for Sri Krishna	4	1406 Gita Mādhyama	15
				620 The Divine Name and Its Practice	3	1438 Discovery of Truth and Immortality (By Swami Ramsukhdas)	15
				By Swami Ramsukhdas		1413 All is God	10
				1470 For Salvation of Mankind	12	1414 The Story of Vīra Bhī (Banky Behan)	15
				619 Ease in God Realization	4		

अप्रैल २००६ से प्रकाशित नवीन प्रकाशन

1675 सागर के पोती	१	1710 श्रीनारायणसहस्रनाम चतुर्थ सोपान किरिफाकाण्ड	२	1682 सार्व संधि देवीपाठ	५	1685 श्रीदेवीसहस्रनाम	२
1688 तीस रोचक कहानी	१	English		1683 सार्व ज्ञानदेवी गीता	५	966 भगवान् मूर्ति	१५
1695 धर्म-शिक्षा की अधिपत्ती	८	1523 Is Salvation Not Possible without a Guru	5	1645 हार्दिक (सार्व सविवाहन)	८	965 दशवर्णा पत्रिका	५
1692 बालक की दिव्यधर्म	१	1550 Sunder Kand (Roman)	12	1687 सुन्दरकाण्ड सटीक	५	1698 श्रीनारायणपण्यपुत्र	५
1701 विषय पत्रिका सविवाहन	३	गुजराती		1672 गीता प्रयोग	३	हस्तोकाशसंग्रह	५
1706 विष्णुसहस्रनामपुत्र	५	1671 महाभारतगीता विषयक संक्षेप चर्चा	८	1702 गीता सटीक	५	1699 श्रीमहाभारतगीतासंग्रह	५
				1684 श्रीनारायणसहस्रनाम	३	1686 अष्टम्यसहस्रनाम पत्रिका	१
						1774 गीता दैवीधर्म की विविध संकलन	५

'कल्याण' का उद्देश्य और इसके नियम

भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसन्निवित लेखाद्वारा जन-जनको कल्याण-पथ (आत्मोद्धारके सुमार्ग) -पर अग्रसरित करनेकी प्रेरणा देना इसका एकमात्र उद्देश्य है।

नियम—भगवद्भक्ति, ज्ञान, वैराग्यादि प्रेरणाप्रद एव कल्याण-मार्गमें सहायक अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आक्षेपरहित लेखाके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख 'कल्याण' में प्रकाशित नहीं किये जाते। लेखाको घटाने-बढ़ाने और छापने-न-छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना मँगौ लौटाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं है।

१-'कल्याण' का वर्तमान वार्षिक सदस्यता-शुल्क डाक-व्ययसहित नेपाल-भूटान तथा भारतवर्षमें रु० १३० (सजिल्द विशेषाङ्कका रु० १५०) है। विदेशके लिये सजिल्द विशेषाङ्कका हवाई डाक (Air mail) से US\$25 (रु० ११५०) तथा समुद्री डाक (Sea mail) से US\$13 (रु० ६००) है। समुद्री डाकसे पहुँचनेमें बहुत समय लग सकता है, अतः हवाई डाकसे ही अङ्क मँगवाना चाहिये। सदस्यता-शुल्कके साथ बैंक कलेक्शन चार्ज US\$6 अतिरिक्त भेजना चाहिये।

२-'कल्याण' का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ होकर दिसम्बरतक रहता है, अतः ग्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। वर्षके मध्यमें बननेवाले ग्राहकोंको जनवरीसे ही अङ्क दिये जाते हैं। एक वर्षसे कमके लिये ग्राहक नहीं बनाये जाते हैं।

३-ग्राहकोंको वार्षिक शुल्क १५ दिसम्बरतक 'कल्याण'-कार्यालय, गोरखपुर अथवा गीताप्रेसकी पुस्तक-दुकानोंपर अवश्य भेज देना चाहिये, जिससे उन्हे विशेषाङ्क रजिस्ट्रीसे भेजा जा सके। जिन ग्राहक-सज्जनोंसे शुल्क-राशि अग्रिम प्राप्त नहीं होती उन्हे विशेषाङ्क वी०पी०पी० द्वारा भेजनेका नियम है। वी०पी०पी० द्वारा 'कल्याण'-विशेषाङ्क भेजनेमें यद्यपि वी०पी०पी० डाक-शुल्कके रूपमें रु० १० ग्राहकोंको अधिक दना पड़ता है, परंतु अङ्क सुविधापूर्वक सुरक्षित मिल जाता है। अतः सभी ग्राहकोंको वी०पी०पी० ठीक समयसे छुड़ा लेनी चाहिये। पाँच वर्षके लिये भी ग्राहक बनाये जाते हैं, इससे आप प्रतिवर्ष शुल्क भेजने/वी०पी० पी० छुड़ानेके अतिरिक्त खर्चसे बच सकते हैं।

४-जनवरीका विशेषाङ्क रजिस्ट्री/वी०पी०पी०से प्रेषित किया जाता है। फरवरीसे दिसम्बरतकके अङ्क प्रतिमास भली प्रकार जाँच करके मासके प्रथम सप्ताहतक साधारण डाकसे भेजे जाते हैं। यदि किसी मासका अङ्क माहके अन्तिम तारीखतक न मिले तो डाक-विभागसे जाँच करनेके उपरान्त हमें सूचित करना चाहिये। खोये हुए मासिक अङ्कोंके उपलब्ध होनेकी स्थितिमें पुनः भेजनेका प्रयास किया जाता है।

५-पता बदलनेकी सूचना समयसे भेज देनी चाहिये, जिससे अङ्क-प्राप्तिमें असुविधा एव विलम्ब न हो। पत्रोंमें ग्राहक-संख्या, पिनकोडसहित पुराना और नया—पूरा पता पढ़नेयोग्य सुस्पष्ट तथा सुन्दर अक्षरोमें लिखना चाहिये।

६-पत्र-व्यवहारमें 'ग्राहक-संख्या' न लिखे जानेपर कार्यवाही होना कठिन है। अतः 'ग्राहक-संख्या' प्रत्येक पत्रमें अवश्य लिखी जानी चाहिये।

७-जनवरीका विशेषाङ्क ही वर्षका प्रथम अङ्क होता है। वर्षपर्यन्त मासिक अङ्क ग्राहकोंको उसी शुल्क-राशिमें भेजे जाते हैं।

८-'कल्याण' में व्यवसायिकाके विज्ञापन किसी भी स्थितिमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

'कल्याण' के पञ्चवर्षीय ग्राहक

पाँच वर्षके लिये सदस्यता-शुल्क (भारतमें) अजिल्द विशेषाङ्कके लिये रु० ६५०, सजिल्द विशेषाङ्कके लिये रु० ७५० है। फर्म, प्रतिष्ठान आदि भी ग्राहक बन सकते हैं। किसी अनिवार्य कारणवश यदि 'कल्याण' का प्रकाशन बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हो उतनेमें ही सतोष करना चाहिये।

व्यवस्थापक—'कल्याण', पत्रालय—गीताप्रेस—२७३००५ (गोरखपुर)

स्टेशन रोड

भगवद्वैतसिंसे रक्षाकी प्रार्थना

ॐ हरिविदध्यान्मम सर्वरक्षा न्यस्ताइधिपद्य पतगेन्द्रपुष्टे ।
 दारारिचर्मासिगदेपुचापपाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहु ॥
 जलेषु मा रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादोगणेभ्यो वरुणस्य पाशान् ।
 स्थलेषु मायावदुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रम खेऽवतु विश्वरूप ॥
 दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायात्रसिंहोऽसुरयूथपारि ।
 विमुञ्चतो यस्य महाट्टहास दिशो विनेदुन्यपतश्च गर्भा ॥
 रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्प स्वदष्टयोत्रीतधरो वराह ।
 रामोऽद्रिकूटेध्वज विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याद् भरताग्रजोऽस्मान् ॥
 मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्नारायण पातु नरश्च हासात् ।
 दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथ पायाद् गुणेश कपिल कर्मबन्धात् ॥
 सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाद्धयशीर्षा मा पथि दवहेलनात् ।
 देवर्षिवर्य पुरुषार्धनान्तरात् कूर्मो हरिर्मा निरयादशेषात् ॥
 धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद भयादपभो निर्जितात्मा ।
 यज्ञश्च लोकादवताजनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहोद् ॥
 द्वैपायनो भगवान्प्रबाधाद् बुद्धस्तु पाखण्डिगणात् प्रमादात् ।
 कल्कि कले कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुक्ततावतार ॥

'भगवान् श्रीहरि गरुडजीकी पीठपर अपने चरणकमल रखे हुए हैं। अणिमादि आठो सिद्धियाँ उनको सेवा कर रही हैं। आठ हाथाम शङ्ख, चक्र, डाल, तलवार गदा, बाण, धनुष और पाश (फदा) धारण किये हुए हैं। वे ही ॐकारस्वरूप प्रभु सब प्रकारसे, सब ओरसे मेरी रक्षा कर। मत्स्यमूर्तिभगवान् जलके भीतर जलजन्तुआसे और वरुणके पाशसे मेरी रक्षा करे। मायासे ब्रह्मचारीका रूप धारण करनेवाले वामनभगवान् स्थलपर और विश्वरूप श्रीत्रिविक्रमभगवान् आकाशमे मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहाससे सब दिशाएँ गूँज उठी थीं और गर्भवती दैत्यपत्नियोंके गर्भ गिर गये थे वे दैत्य-यूथपतियोंके शत्रु भगवान् नृसिंह किले, जगल रणभूमि आदि विकट स्थानामे मेरी रक्षा करे। अपनी दाढापर पृथ्वीको धारण करनेवाले यज्ञमूर्ति वराहभगवान् मार्गम परशुरामजी पर्वताके शिखरापर और लक्ष्मणजीके सहित भरतके बड़े भाई भगवान् रामचन्द्र प्रवासके समय मेरी रक्षा करे। भगवान् नारायण मारण-मोहन आदि भयकर अभिचारा और सब प्रकारके प्रमादोसे मेरी रक्षा करे। ऋषिश्रेष्ठ नर गर्वसे, योगेश्वर भगवान् दत्तात्रेय योगके विघ्नोसे और त्रिगुणाधिपति भगवान् कपिल कर्मबन्धनोसे मेरी रक्षा कर। परमर्षि सनत्कुमार कामदेवसे हयग्रीवभगवान् मार्गमे चलते समय देवमूर्तियोंको नमस्कार आदि न करनेके अपराधसे, देवर्षि नारद सेवापराधासे और भगवान् कच्छप सब प्रकारके नरकासे मेरी रक्षा करे। भगवान् धन्वन्तरि कुपथ्यसे, जितेन्द्रिय भगवान् ऋषभदेव सुख-दुःख आदि भयदायक द्वन्द्वोसे यज्ञभगवान् लोकापवादसे बलरामजी मनुष्यकृत कष्टोसे और श्रीरोषजी क्रोधवश नामक सर्पोंके गणसे मेरी रक्षा करे। भगवान् श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजी अज्ञानसे तथा बुद्धदेव पाखण्डियोसे और प्रमादसे मेरी रक्षा कर। धर्मरक्षाके लिये महान् अवतार धारण करनेवाले भगवान् कल्कि पापबहुल कलिकालके दोषोसे मेरी रक्षा करे।' (श्रीमद्भागवत)

